

THE ISIBHĀSIYĀIM

इसि-भासियाइं सुत्ताइं

अर्थात्

अर्हतर्षि प्रोक्त

ऋ षि भा षि ता नि सू त्रा णि

भारतीय भाषाओं में सर्व प्रथमतः अनुवादित

संस्कृतटीकया समुल्लसितानि

हिन्दी-गुजराती अनुवाद

और

विषम-स्थलों पर विशद

टिप्पणों से अलंकृत

— अनुवादक एवं सम्पादक —

प्रसिद्धवक्ता मंत्री श्री सौभाग्यमलजी म. के शिष्यरत्न, तटस्थ विचारक
पं. मुनि श्री मनोहरमुनिजी महाराज “शास्त्री,” “साहित्यरत्न”

— संशोधक —

पं. नारायण राम आचार्य ‘काव्य-न्यायतीर्थ’

— प्रकाशक —

सुधर्मा ज्ञानमन्दिर,

१७० कांदावाडी, बम्बई नं. ४

मुद्रक :—

लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी

निर्णयसागर प्रेस, २६।२८ डा वेलकम स्ट्रीट बम्बई २

प्रकाशक :—

श्री रविचन्द्रभाई सुखलाल शाह

श्री रमणिकलाल कोठारी

}

जाइंट सेक्रेटरी,

सुधर्मा ज्ञानमन्दिर,

१७० कादावाडी, बम्बई न ४

प्राप्तिस्थान :—

श्री छोटालालभाई कामदार, सेक्रेटरी

वर्द्धमानस्थानकवासी जैन श्रावक सघ,

१७० कादावाडी, बम्बई न ४

मूल्य १० रु.

दीपमालिका वि. संवत् २०२०

१७ अक्टूबर १९६३

प्रथमावृत्ति

अर्पण-पत्रिका

श्रद्धेय गुरुदेव, '

मालव-केशरी मंत्री, श्रीसौभाग्यमलजी म०

आपसे मैंने भगवती दीक्षा पाई है

आपने जीवन दिया है ।

श्रद्धेय गुरु-तुल्य

प्रियवक्ता प. रत्न

श्रीविनयचंद्रजी महाराज

और आपसे जीवन की

शिक्षा पायी है ।

और आपने जीवन निर्माण की

प्रेरणा दी है

आपने जो प्रेरणा के बीज डाले थे । इसिमासियाईं सूत्र उसी का विराट् रूप है ।
प्रेरणा के मूल स्रोत युगल गुरुभ्राताओं को यह सूत्र समर्पित है ।

विनयावनत.—

मुनि मनोहर

**શ્રી ઇસિલાસિયાઈ સૂત્રના પુસ્તકના અગાઉથી થયે
ગ્રાહકોના નામોની યાદી**

- ૩૧ ૧૦૦૧૭ રૂબી મીલસ લી. હા. શ્રી ચુનીલાલ નરભેરામ વકેરીવા
 ૫૦૧૭ શ્રી જમનાદાસ પ્રભાશંકર શેઠ
 ૫૦૦૭ એક સદ્ગ્રહસ્થ
 ૩૦૭ શ્રી કુબેરદાસ પાનાચંદ તેજાણી
 ૨૦૭ „ શાતીલાલ ત્રયકલાલ
 ૨૦૭ શ્રીમતી રળીયાત બેન
 ૧૦૭ શ્રી વલભજી નરભેરામ ઘેલાણી
 ૧૦૭ „ ચુનીલાલ નેમચંદ
 ૧૦૭ „ મનસુખલાલ વીકમશી
 ૧૦૭ „ અમીલાલ સુદરજી
 ૧૦૭ „ ભાણુજી પદમસી
 ૧૦૭ „ દલીચંદ મલુકચંદ શાહ
 ૧૦૭ „ મુલચંદ ગલાલચંદ
 ૧૦૭ „ હિમતલાલ અમૃતલાલ
 ૧૦૭ „ વસનજી માણેકચંદ ગાઠાણી
 ૧૦૭ „ લાલજી આસુભાઈ
 ૧૦૭ „ કરસનદાસ ગગાદાસ
 ૧૦૭ „ ચાંપશી સુખલાલ શાહ
 ૧૦૭ „ ભૂપતલાલ મોહનલાલ
 ૧૦૭ „ નાગરદાસ નાનજી
 ૧૦૭ „ વ્રજલાલ વાડીલાલ
 ૧૦૭ શ્રીમતી સમજુબેન નાગરદાસ
 ૧૦૭ શ્રી રમણીકલાલ મગનલાલ
 ૧૦૭ „ કરસનદાસ હીરાચંદ
 ૧૦૭ „ સુરેન્દ્ર કુ. હા. પુરીબેન
 ૧૦૭ શ્રીમતી પ્રવીણાબેન નગીનદાસ
 ૧૦૭ શ્રી મનસુખલાલ શીવલાલ
 ૧૦૭ શ્રીમતી લીલાવતીબેન ગુલાબચંદ

परमश्रद्धेय गुरुदेव शान्तमूर्ति पं. रत्न-मंत्री
श्री किसनलालजी म० के जीवन की रंगीन रेखाएं

ले. श्री मनोहरमुनिजी शास्त्री, "साहित्यरत्न"

जीवन एक सरिता है, जो समाज की समभूमि में बहती है। कभी विशाल चट्टानें उसकी गति को रोकती हैं तो कहीं गहरे गड्ढे उसकी जल राशि को पी जाने के लिये आकुल रहते हैं। गड्ढों को भरती और चट्टानों को चीरती हुई जीवनधारा बहती है। जिस ओर वह बह निकलती है वहां की भूमि में नया प्राण आजाता है। आस-पास खड़े वृक्षों में तारुण्य की खुमारी आ जाती है, सभी मुस्करा उठते हैं। दूसरे के जीवन में माधुर्य घोलकर पुरुष ऊपर उठकर महापुरुष बन जाता है।

मझला कद, गौर वर्ण, भरा बदन, उन्नत ललाट और चेहरे पर सदा खिलती रहनेवाली मुस्कान सबने मिलकर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया था कि जो आंगंतुक को पहले ही क्षण में अपनी ओर खींच लेता था। जिसे हम श्रद्धेय गुरुदेव मंत्री श्री किसनलालजी म० के नाम से पहचानते हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण था तो मालव की मिट्टी ने कोमल हाथों से जो जीवन घड़ा था, उसमें कोमलता थी। ग्राम्य जीवन के सहज भोलापन की सहज सरलता ने जीवन को तरल बना दिया था। उस मिट्टी की आर्द्रता ने जीवन को ऐसा स्निग्ध बना दिया था कि कठोरता वहां पहुंचने कासाहस नहीं कर पाई।

मध्यम वर्ग हमेशा ही आर्थिक चक्की में पिसता आया है। दो हाथ कमाने वाले और दस मुंह खाने वाले यही तो सब से बड़ी समस्या है। मध्यम वर्ग की उसी समस्या से संघर्ष करते श्री किसनलालजी खाचरौद आ गये थे। पिता का हाथ तो कभी से सिर से उठ गया था। हां, माता की ममतामयी गोद ने पिता के अभाव को खटकने न दिया, पर विधि के मन यह भी नहीं भाया तो माता भी छोड़कर चल बसी। इधर आर्थिक मुसीबत की टक्करो ने उन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़ देने को विवश कर दिया। खाचरौद में सेठ के घर रहे। वहाँ परिवार के सदस्य-सा ही प्रेम मिला। उसमें द्वैत धुल गया, अब वे उसी घर के हो गये। आम की बहार थी। मानें एक रुपया देते हुए कहा, 'जाओ आम ले आओ।' थैली लेकर बाजार पहुँचे। एक बुढ़िया मालिन आम का टोकरा लिये बैठी थी। आते हुए नये ग्राहक से बोली—'आम खरीदना है ?।' 'हां' उसने कहा। ओर बोला, 'खरीदने के लिये तो आया हूँ। पर भाव क्या होगा ?' वह बोली—'एक रुपये के पचास'। 'नहीं, यह तो बहुत महंगे हैं।' नया ग्राहक बोला। "अच्छा तो पचहत्तर ले ले" ग्राहक को रोकते हुए मालिन बोली। "नहीं, ये भी महंगे हैं।" 'अच्छा, तो सो ले ले।' अब तो पैर ठिठक गये। उन दिनों सो के एक सो छत्तीस होते थे। आम से पूरा झोला भर गया। रुपया दिया और घर की ओर लौट चले। मन में उमंग थी और जाते ही भरा थैला मां को देते बोले 'पूरे एक सौ छत्तीस हैं।' मां के उमंग भरे हाथ आगे बढ़े। थैला लिया, उसमें से आम निकाला पर वह दागी निकला, दूसरा निकाला वह भी पहले का भाई था। पूरा थैला उलट दिया एक भी आम ऐसा न निकला जो बेदाग हो !। अब तो सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मां भी अपने मेहमान की अबोधता पर मुस्कराई।

आचार्य श्री नन्दलालजी म. एक शान्तमूर्ति आगमज्ञ आचार्य थे। उनकी सौम्य और शान्त मुद्रा बड़े बड़े प्रतिवादियों को एक क्षण में स्तब्ध कर देती थी। उन दिनों उनकी आध्यात्मिक प्रतिभा से बड़े बड़े श्रुतधर अंजित थे। अपने आचार के लिये जितने कठोर थे उतने ही दूसरों के लिये भी मृदु थे। सीमित वस्त्र, सीमित पात्र अल्प उपधि के द्वारा वे अपने संयम पथ पर गतिशील थे। समाज में उनका बड़ा प्रभाव था। जिस ओर चल पड़ते लोग उनके स्वागत में पलक पांवड़े बिछा देते थे। सांप्रदायिक संघर्षों से अलग रहकर स्वात्म-परिणति और स्वाध्याय में

लीन रहनेवाले ये प्रतिभा संपन्न आचार्य जब खाचरौद पधारे तो सारे नगर में एक तहलका मच गया। दर्शनों के लिये नर-नारी उमड़ पड़े।

ऐसे तो आप खाचरौद के ही थे और संयम पथ में आने के लिये आपको बहुत कुछ सहना पड़ा था। पिता का प्रेम और मां की समता उन्हें संसार के बंधनों में जखड़े रखना चाहती थी, पर जब मन में वैराग्य की धारा उमड़ी तो वह कब बंधन मानकर चलनेवाली थी। जब उन्होंने अपना संकल्प पिता के सामने रखा तो गद्गद हो पिता बोल पड़े—‘बेटा, यहां कौनसी कमी है जो तुम साधु बनने की सोच रहे हो? हम तो तुम्हारे लिये नववधू लाने के स्वप्न देख रहे हैं।’

पुत्र ने धीमे स्वर में कहा—‘आपकी स्नेह की शीतल छाया में दुःख की दोपहरी का अनुभव नहीं हो सकता, फिर भी दोपहरी को मुलाया नहीं जा सकता और उसके लिये मुझे यह घर का मोह तो छोड़ना होगा!’ पिता ने देखा सीधे रूप में यह माननेवाला नहीं है तो मोह ने कठोर कदम उठाये। लाख समझाने पर भी जब वह मानने को तैयार न हुए तो पिता ने अपने परिचित थानेदार के सामने अपनी समस्या रखी। उसने नन्दलालजी को बुलाया, उसको धमकाया; जब भी वे न माने तो उसने उन्हें जेठ की दोपहरी में नंगे पांव और नंगे सिर खड़ा किया। फिर पूछा—‘अब क्या इच्छा है?’ बोले ‘जो इच्छा है मैं पहले ही बता चुका हूं।’ थानेदार ने एक बड़ा सा पत्थर मंगवाया और उसके सिर पर रख दिया। प्राणों को सेंक देनेवाली उस धूप में पत्थर उठाकर आधे घंटे तक वे निश्चल खड़े रहे, फिर पूछा तो भी उत्तर वही मिला। तब थानेदार हैरान हो गया, उसने श्रीनंदलालजी के पिता को बुलाकर कहा—‘सभी परीक्षाओं में यह उत्तीर्ण है, अब यह तुम्हारे घर रहनेवाला नहीं है।’

आखिर मोह झुका, त्याग ने विजय पाई और श्री नन्दलालजी आचार्य श्री गिरधारीलालजी म० के पास दीक्षित हुए। आगम के अध्ययन और प्रतिभा के बल पर वे चमके। समाज ने उन्हें अपना आचार्य चुना। खाचरौद में उनके आगमन के समाचार श्री किशनलालजी के कानों ने सुने तो वे भी चल पड़े। आचार्य श्री की शान्ति और सौम्यता ने उन्हें खींचा। प्रवचन की धारा में संसार की आसक्ति धुल गई। उनके निकट दीक्षित होने की भावना जाग उठी। सेठ केसरीमलजी के सामने उन्होंने अपनी भावना प्रदर्शित की। वर्षों के परिचय और प्रेम ने उनके भीतर जो आत्मीयता जगा दी थी, उसने रोकने की चेष्टा की, पर वैराग्य का रंग इतना कच्चा न था कि सेठ या मां के आंसुओं से धुल जाय। आखिर उन्हें अनुमति देनी पड़ी और श्री किशनलालजी सं० १९५८ श्रावण शुक्ला १२ को रतलाम में आचार्य श्री नंदलालजी म० के पास दीक्षित हो गये।

अध्ययन संयम का प्राण है। ज्ञान के अभाव में संयम साधना नहीं हो सकती। इसीलिये आचार्य की प्रेरणा पाकर मुनि श्री किशनलालजी म० आगम के अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए। ग्रहण शक्ति और बुद्धि की पटुता के कारण आपने शीघ्र ही आगमों का गहरा अध्ययन कर लिया। आगमिक रहस्य आप से अछूते न रह सके। आपके प्रवचनों में भी आगम का ज्ञान बोलता था। आपके आगमिक शैली के प्रवचन इतने सरल एवं सुरुचिपूर्ण होते थे कि श्रोता अघाता ही नहीं था। आपका शास्त्र-पाठ का वाचन इतना मधुर होता था कि श्रोता झूस उठता था। लोग बोल उठते ‘आगमों का ऐसा वाचन अपने कानों से पहली बार ही सुना है।’

अध्ययन के साथ बौद्धिक प्रतिभा और विचक्षणता भी आपमें काफी थी। यद्यपि वाद-विवाद आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं था और विवाद से आप सदैव बचते रहते, किन्तु जब कभी सत्य का प्रश्न आता आप कभी पीछे भी नहीं रहते। किशनगढ़ में ऐसा ही एक प्रसंग उपस्थित हो गया जिसमें न चाहते हुए भी आपको ‘त्रयी’ में उतरना पड़ा। प्रतिवादी के प्रश्नों का इस ढंग से आपने हल किया कि सब एक क्षण के लिये चकित रह गये, किन्तु जब आपने एक प्रश्न रखा तो प्रतिपक्षी बगलें फांके लगे। एक के बाद एक नया तर्क रखते गये कि उसके मुंह पर हवाईयां उड़ने लगीं। वास्तव में उस दिन पता लगा कि आपमें तर्क करने की शक्ति कितनी प्रबल है और उस तर्क में

कितना प्राण रहता है ! वे तिनके का स्तंभ नहीं थे कि फूंक देते उड़ जाते। प्रतिपक्षी के पास उस सबका कोई उत्तर नहीं था। अन्त में विजय आपके पक्ष में रही। विशाल सभा ने जय नाद के साथ आपकी विजय को बधा लिया।

अपने शिष्य ससुदाय के साथ पं० मुनि श्री किसनलालजी म० एक बार मेवाड़ की ओर चल पड़े। संध्या के चार बज रहे होंगे। काफी लम्बा विहार करके आ रहे थे, पैरों ने भी जवाब दे दिया। एक छोटा गांव दिखाई दिया, सभी वहां पहुंचे। ठहरने को स्थान नहीं मिल रहा था। छोटा सा गांव, न मंदिर का पता था न धर्मशाला ही थी। आखिर एक व्यक्ति बोला—‘पास में किसान का घर है वह बाहर गया है। आप इसके बरामदे में ठहर जाइये।’ उसकी अनुमति लेकर ठहर गये। आधे घंटे के बाद वही किसान आगया जिसका कि मकान था। आते ही बोला, ‘क्यों ठहरे यहां? किसने कहा है?’

महाराज बोले—‘भाई साधु हैं, दूर से चलकर आये हैं; थक गये थे, यहां न धर्मशाला है न मन्दिर ही। पड़ौसी ने कहा और हम ठहर गये, इसमें कोई जुल्म तो नहीं हो गया। हम कोई मकान की गठरी बांधकर ले तो नहीं जायेंगे?। रात भर रहकर सुबह चल देंगे।’

‘नहीं महाराज, यह नहीं चलने का। मैं अपने घर पर तुम्हें सोने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम बनिये के गुरु रात को रोटी नहीं खाते तो मैं अपने आंगन में किसी को भूखे नहीं सोने देता। रात के दस बजे मेरे यहां मक्की के गरम रोटे बनेंगे वे तुम खाते हो तो तुम ठहर सकते हो।’

महाराज ने सोचा यह अच्छी आफत आई। बोले—‘भाई, भूख तो कड़ाके की लगी हुई है। दस मील से चलकर आ रहे हैं, पर रात को तो हर्गिज नहीं खायेंगे, भले कुछ अभी हो जाय। हां, यदि भी तेरे घर में कुछ हो तो दे दे।’

‘महाराज! अभी हम किसानों के घर क्या मिलेगा?’ ‘कुछ घाट बाट तो होगी न?’ महाराज ने पूछा। ‘हां महाराज, यह तुमने अच्छी याद दिलाई। घाट का तो हंडा भरा है चलो।’ पात्र लेकर महाराज पहुंचे। उसने पूरा पात्र भर दिया और एक पात्र में छाछ उंडेल दी। भूख तो थी। भूख ने मकाई की घाट को बादाम का हलुआ बना दिया। कभी कभी गुरुदेव अपने प्रवचन में इस घटना का उल्लेख करते थे और कहते थे ‘बड़े बड़े सेठों ने मिठाइयां और बादाम का हलुआ भी बहराया होगा वे तो याद नहीं रहे, पर वह घाट तो आज भी याद है!’

कानोड़ में एक बार महाराज श्री प्रातः बाहर जा रहे थे। एक भाई ज्वर में तप रहा था, बोला—‘महाराज, मांगलिक सुना दीजिये।’ महाराज श्री ने प्रभु पार्श्वनाथ का छन्द और मांगलिक सुनाई। तीन घंटे में ज्वर उतर गया। उन दिनों कानोड़ में यह हवा फैली हुई थी, घर घर में लोग बीमार पड़े थे। मांगलिक से जहां एक स्वस्थ हुआ उसने दूसरे के कानों बात पहुंचाई। दूसरे ने तीसरे के कानों पर। धीरे धीरे बात फैल गई। अब तो प्रातः और सायं जिस ओर महाराज के बाहर जाने का रास्ता था, भीड़ लगी रहती। जाते ही लोग घेर लेते। ‘गुरुजी, तीन दिन से बीमार हूं, बुखार ने हड्डी ढीली कर दी; एक छन्द सुना दो।’ महाराज छन्द और मांगलिक सुनाये बिना आगे नहीं बढ़ पाते। कभी जल्दी में मांगलिक ही सुना देते तो लोग कहते, ‘नहीं गुरुजी, छन्द सुनाइये, आपको कष्ट तो होगा पर मेरा रोग दूर हो जायगा।’

मांगलिक सुनकर जो स्वस्थ हो जाता वह आता गुरुदेव के चरणों में वन्दना कर कहता—‘गुरुजी, आपने मुझे अच्छा कर दिया।’ गुरुदेव कहते—‘भाई, यह तो तुम्हारे सातावेदनीय कर्म का उदय हुआ और तुम अच्छे हो गये, उसमें मेरा क्या है?’

भावुक भक्त तो यही कहते ‘हमको दुःख से छुड़ाने वाले आप हो और हम कुछ नहीं जानते।’

छोटा सा गाव था। खेडूतों के सौ घर होंगे। घूमते हुए महाराज भी उस गाव में पहुँचे। सभी साधुओं को भूख तो लग रही थी, किन्तु अजैनों के यहाँ गौचरी करने में जरा साहस चाहिये। वहाँ जैन घर तो था नहीं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ आहार मिल सके। पं० श्री किशनलालजी म० बोले—मैं जाता हूँ, देखूंगा जहाँ प्रासुक मिलेगा और उसकी भावना होगी तो ले आऊंगा।'

पात्र लेकर चल पड़े। पूरे गाव में घूम लिये, पर किसी ने आधा रोट्टा भी नहीं दिया। वापिस लौट रहे थे बीच में देखा पति पत्नी बुरी तरह लड़ रहे हैं। महाराज ने कहा—'भाई, रोटी बोटी है ? पर उस लड़ाई में महाराज की बात कौन सुनता !। उधर लड़ाई पूरे जोश में थी, दोनों ओर से गालियाँ की बोलार हो रही थी। पति का दिमाग जरा ठंडा हो रहा था कि पत्नी की लम्बी जीभ ने एक ही शब्द ऐसा बोल दिया कि बुझती आग में धी पड़ गया !। अब तो पति के हाथ उठे कि तभी महाराज बीच में खड़े हो गये। आदमी चोक गया। महाराज बोले 'मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हो।' वह बोला 'महाराज, यह ऐसी है इससे मैं परेशान हो गया। इसकी जीभ कैसी सी चला करती है।''

उस समय उस व्यक्ति की बगल में सुन्दर सलोना बालक था, महाराज ने उसके ओर इशारा करते कहा 'यह देवी न होती तो यह हीरा जैसा बच्चा कहा से आता ? यह इस देवी का ही प्रताप है।''

'हा महाराज, बात तो तुम्हारी सच्ची है।' और बालक के हसते चेहरे को देखकर पति—पत्नी दोनों खिलखिला पड़े।

क्रोध को हंसी में बदल देने की भी एक कला होती है। दो लड़ते हुएों को आप एकदम रोक नहीं सकते। ऐसा करना चाहिए कि दोनों की लड़ाई कुश्ती में बदल जाए और कुश्ती खेल में, फिर आप हल्के हाथों उन्हें हास्य नदी के किनारे ले आवे, फिर देखेंगे क्रोध कहीं गायब हो गया है और दोनों खिलखिला रहे हैं।

गुरुदेव इस कला के सच्चे कलाकार थे। दोनों किसान दंपति जो दो क्षण पहले क्रोध में भूत बन रहे थे दोनों खिल उठे। क्रोध का शैतान कभी का विदा ले चुका था। महाराज जाने लगे तो उसने पूछा—'कुछ चाहिये ?।' महाराज बोले 'इसीलिये तो आया हूँ।' किसान ने पत्नी से कहा 'जा जा महाराज को दो रोट्टे दे।' और महाराज दो रोट्टे लेकर लौट आये।

सोना आग में चमकता है। ज्वाला में उसके तेज में निखार आता है जबकि घास आग से डरती है, क्योंकि आग में पड़कर वह राख होती है। मानव जहाँ कष्टों की आग से डरता है, भागने की कोशिश करता है, वहाँ महा मानव उससे खेलता है। कष्टों की ज्वाला में उसके व्यक्तित्व को निखार मिलता है। एक शायर बोलता है:—

रग लाती है हिना पत्थर पे बिस जाने के बाद,
सुखरू होता है इन्सा आफतें आने के बाद !

आपत्ति आई है। उससे डरेंगे तो वह आपके सिर पर सवार हो जाएगी। डरिये नहीं, डटके मुकाबला कीजिये। उससे आखों से आखें मिलाइये। उससे हाथ मिलाइये, अब वह आपके आपका परिचित मित्र बन जाएगा और आसानी से आप उस पर विजय पा सकेंगे। एक इंग्लिश विचारक ने कहा है:—

Difficulties are like waves. They can't hurt you if you face them

and as they come nearer you will find yourself lifted upto meet them

कठिनाईयाँ लहें हैं, यदि तुम उनके सामने हो गये तो वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकती। जैसे ही वे निकट आवे तुम ऊपर उठकर उनसे मिलो।

विपत्तियों से मुकाबला करने में गुरुदेव दक्ष थे। वास्तव में वे उनसे मुकाबला नहीं करते वरन् खेलते थे। एक बार विचरण करते हुए वे गिरिराज आबू जा रहे थे। तलहटी में छोटेगाव में रात को विश्राम किया। सूर्य की

प्रथम किरण के साथ विहार यात्रा शुरू हो गई। किसी से पूछ लिया 'कितना दूर होगा यहाँ से?' उसने कह दिया 'यही छः मील के करीब है।' सभी चल पड़े। सोचा अभी दो घंटे में पहुँच जाते हैं। साथ में प्रवर्तक श्री ताराचन्द्रजी म० भी थे जोकि वयोवृद्ध थे। इधर कुछ देर हो गई फिर चढ़ाई थी। छः मील पहुँचते ग्यारह बज गये। धूप चढ़ आई। सूर्य सिर पर था, प्यास के मारे कंठ सूखने लगे। पहाड़ी रास्ता सिर ढकने को एक वृक्ष भी नहीं। सभी पसीने में नहा रहे थे। फिर भी हिम्मत थी अभी पहुँचते हैं। जब छः मील पार हो चुके तब तो आकुलता बढ़ने लगी। उस ओर एक मील आ रहा था उससे पूछा—'भाई, मंदिर कहाँ है?' चढ़ाई कितनी बाकी है?' उसने कहा 'महाराज, अभी तो छः मील बाकी है।' 'छः मील और?' ऐसी आग बरस रही है, पास में पानी का एक बून्द नहीं, कंठ सूख रहे हैं, मंजिल कैसे तय होगी?'।

बड़े महाराज बोले उठे—'अब तो मेरी हिम्मत काम नहीं देती।' छोटे वृक्ष के नीचे वे बैठ गये। बोले 'मैं तो सथारा करता हूँ। जिससे चला जाय वह आगे जाय और प्राण बचाए।' गर्मी के मारे उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। गुरुदेव श्री किसनलालजी म. बोले 'इतने घबराइये नहीं, जरा हिम्मत से काम लें तो ये छः मील अभी पूरे हो सकते हैं।' 'पर मेरे से तो एक कदम नहीं चला जाता।' यह कहकर वयोवृद्ध ताराचन्द्रजी म वृक्ष की छाया में बैठ गये। सभी के मुख पर चिन्ता की रेखाएँ दोड़ने लगीं। किन्तु पं. श्री किसनलालजी म. के मन में उत्साह का प्रवाह था। वे बोले 'घबराहट मंजिल को दूनी बना देती है। थोड़ी विश्रान्ति ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। मन में उत्साह है तो मंजिल हमारे कदमों में है।'।

जरा आगे बढ़े तो वृक्ष के नीचे कुछ बहिनें बैठी हुई दिखाई दीं। गुरुदेव को आते देखा तो वे सभी खड़ी हो गई और वन्दन करती हुई बोलीं—'महाराज, आप अभी यहाँ कहाँ? ऐसी धूप में कैसे पहुँचेंगे?'। महाराज श्री ने कहा 'यही समस्या तो हमारे सामने है। प्यास के मारे प्राण कंठों में आ बसे हैं, बड़े महाराज श्री से तो चला भी नहीं जाता।'।

'हमारे पास पानी है आप चिन्ता न करें।' बहिनें बोलीं।

'वह कच्चा पानी हमारे उपयोग में कैसे आ सकता है?'। महाराज ने कहा।

'नहीं महाराज, हमारे पास गरम पानी है। ओली चल रही है हम सबको आर्यबिल व्रत है, इसी लिये गरम पानी की गगरिया भरकर हम चली हैं।'।

फिर महाराज ने पानी लिया, प्यास कंठ में पानी पहुँचा तो उसने नई ताजगी ला दी। बहिनें फिर बोलीं 'महाराज, आप भूखे भी तो होंगे। हमारे पास कुछ खाद्य पदार्थ भी हैं। नन्हें सुन्नो के लिये लाये हैं और काफी ज्यादा हैं, थोड़ा उसमें से भी लेना होगा।' महाराज श्री उनके आग्रह को टाल न सके और थोड़ा आहार भी लिया।

जिन सूनी पहाड़ियों में जल की एक बून्द का पाना कठिन हो वहाँ प्रासुक आहार और पानी का मिल जाना चमत्कार नहीं तो क्या था?

ऐसी ही एक घटना निमाड़ में घटी थी। प्रवर्तणी श्री गुलाबकुंवरजी म. के पास करीकम्बा में एक बहिन सोहनबाई ने दीक्षा की भावना व्यक्त की। सतीजी की इच्छा थी दीक्षाविधि गुरुदेव के हाथों से सम्पन्न हो। महाराज श्री उस समय इन्दौर थे। सतीजी का आग्रह विशेष था और महाराज श्री चल पड़े। मालव से निमाड़ पहुँचने के लिये विन्ध्याचल पार करना होता है। उसे पार करती हुई सड़क भी जा रही थी, पर मावुक भक्तों की सलाह थी सड़कर चक्कर बहुत काटती है। कच्चा रास्ता ले लें तो दस मील का रास्ता छ मील में कट जाएगा। मानव का मन भी कुछ ऐसा होता है, कि जल्दी पहुँचने के लोभ में आराम प्रद मार्ग छोड़ नन्ही पगडंडी अपना लेता है। गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया। साथ में एक मार्गदर्शक भी था, अतः सभी निश्चिन्त होकर चल रहे थे। चलाचली में ग्यारह बज गये। सूर्य सिर पर चढ़ आया। महाराज ने मार्गदर्शक से कहा 'कितने लम्बे हैं तेरे छः मील! छः बजे से चले हैं और अब सूर्य सिर पर चढ़ आया क्या अभी तक छः मील पूरे नहीं हुए?'।

‘मैं तो रास्ता भूल गया महाराज ।’ मार्गदर्शक ने कहा । मार्गदर्शक ही मार्ग भूल जाए तब कैसी विडम्बना होती है यह उस दिन पता चला । गलत मार्गदर्शक रास्ते को दूना कर देता है । क्योंकि चलनेवाला तो उसी पर विश्वास रखकर चल पड़ता है ।

सभी के पैरों ने जवाब दे दिया । उधर सूर्य की तीखी किरणें गले को सुखा रही थी । वयोवृद्ध प्रवर्तक श्री ताराचन्द्र जी म० की प्राणशक्ति सीमा को छू रही थी । वही आबू का दृश्य सामने आ गया । वे ही पहाड़ियाँ और वही भीषण ग्रीष्म । वे वृक्ष के नीचे बैठ गये । बोले ‘जिसको रास्ता मिले चल पड़ो, मेरी आशा न रखना ।’ अब किसके पैर उठते । फिर गुरुदेव बोले ‘आपके इन शब्दों से तो सबका धैर्य समाप्त होता है !’ जरा साहस रखकर इस घाटी को पार करदे । घाटी के नीचे ही एक झोंपड़ा दिखाई दे रहा है ।’

साहस भरे शब्दों ने सब मुनियों के दिल में नई चेतना का संचार कर दिया । आधे घंटे में घाटी पार हो गयी, तभी पीछे से आवाज आयी ‘ठहरिये ! ठहरिये !’ महाराज ने मुड़कर देखा, कुछ श्रावक दौड़े आ रहे थे । महाराज रुक गये । श्रावक निकट आई तो बोले ‘महाराज, उधर किधर जा रहे हैं ?’ हम प्रातः सात बजे से निकले हैं, अब तक आपका पता नहीं । मालूम होता है आप रास्ता भूल गये !’ गुरुदेव ने कहा ‘बात सही है, हमारा मार्गदर्शक ही मार्ग भूल गया है । इस कठिनाई से हम पार हो रहे हैं कि एक कदम आगे रखना दूसरा हो गया है ।’ श्रावक बोले ‘यहाँ से एक फर्लांग पर छोटा सा गाव है, वहाँ पधारिये । संभव है वहाँ प्रासुक पानी का भी जोग लगा जाएगा ।’ महाराज उधर मुड़ गये । गाव में पहुँचे । एक घर से पानी का जोग लगा । उस दिन अनुभव हुआ पानी को जीवन क्यों कहा गया है ! श्रावक लोगों ने कहा ‘महाराज, थोड़ा आहार भी मिल जाएगा ।’ महाराज ने कहा ‘नहीं माई, अभी तो पानी ही अमृत है ।’

बहती जीवन की चदरिया उजले और काले धागों से बुनी हुई है । कभी उजले धागों की चमक है, तो दूसरे क्षण काला धागा आकर उसकी सफेदी को ढक देता है । जीवन बंधी बंधाई लीक पर कभी नहीं चला है । वह सदा समरूप में बहने वाली नदी नहीं है, वह तो पहाड़ी नदी है । पत्थर और गड्ढे उसके मार्ग में हैं । उन सबको पार करना है और आगे बढ़ना है । हर मनुष्य के जीवन में जीवनधारा के पत्थर आते हैं, पर वे कहकर तो नहीं आते । यह क्षण मधुर है, आनंद की मधुर लहरियों में हम उसके दूसरे पक्ष को भूल जाते हैं, किन्तु वह दूसरा क्षण कितना भयानक भी हो सकता है यह हमारी कल्पना के बाहर होता है ।

एक बार गुरुदेव और उनके विद्वान् शिष्यरत्न प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म० आदि मुनिवर रतलाम से विहार कर झुंगर प्रान्त की ओर पधार रहे थे । साथ में एक माई मोतीलालजी भी थे । पहाड़ी रास्ता था, चलते चलते सध्या होने आई । महाराज ने माई से कहा ‘अब तो ठहर जाना चाहिये ।’ मोतीलालजी बोले ‘थोड़ी सी दूर एक गाव है, वहाँ मील मेरे आसामी हैं । वहाँ स्थान भी अच्छा मिल जाएगा । पर मीलों के गाव ऐसे कि सारे गाव में घूम जाए तब भी पता नहीं लगेगा कि गाव कहाँ है !’ दो चार झोंपड़े इस ओर तो दो उस ओर । दो मील तक झोंपड़े बिखरे रहते हैं वह दो मील का एरिया गाव कहलाता है । गाव में चलते चलते पैर भी थक गये । व्योम मंडल की यात्रा पर थके हारे भगवान भास्कर भी अस्ताचल पर विश्राम के लिये आ गये थे । महाराज बोले ‘अब तो बताओ सुकाम कहाँ करना है ।’

माई ने कहा ‘यह टेकरी है उसी पर जो झोंपड़े हैं उसमें मेरे आसामी हैं, वहीं चलना है । वहाँ पहुँचे, किन्तु झोंपड़े में एक चिड़िया भी नहीं थी । भीतर चूल्हा जल रहा था । एक रोटी चूल्हे पर थी । दूसरी नीचे थोड़ा आटा भी था, किन्तु न रोटी बनाने वाले का पता था, न खाने वाले का । साथ के माई ने आवाज भी लगाई, पर पहाड़ियों से टकराकर आवाज खाली लौट आई, किन्तु कोई आया नहीं । थोड़ी प्रतीक्षा के बाद वह माई बोला ‘महाराज, आप चिन्ता न करें । मेरे ग्राहक हैं हमेशा आते हैं, माल ले जाते हैं, अतः मेरी आज्ञा है आप विश्राम करें ।’

महाराज ने सामान रखा। एक वृक्ष के नीचे आसन जमाया। प्रतिक्रमण का टाइम था। प्रतिक्रमण किया और थकी आखें झपकिया लेने लगी, सभी सो गये। भाई मोतीलालजी को नींद नहीं आ रही थी। अभी एक घंटा भी न बीता होगा कि पत्तों की खड़खड़ाहट हुई। मोतीलालजी ने चौंकर पूछा 'कौन है?' अंधेरे में एक छाया सी हिलती हुई प्रतीत हुई। उन्होंने फिर पूछा 'कौन हैं?' अबकी बार उधर से आवाज आई 'तू कौन है?' वह बोला "मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ मोतीलाल"

"कौन मोतीलाल बाण्यो? यहाँ क्यों आया?" "हा हा मैं हूँ, मेरे गुरु आये हैं, उनके साथ आया हूँ।" "ये तेरे गुरु हैं?" "फिर ये वे नहीं हैं। हा हा, मुझे भी शका हो रही है। जरा जाकर देखो पहले एक व्यक्ति जाओ। यदि कुछ गड़बड़ी हो तो वहाँ से आवाज लगाना। फिर हम एक साथ धावा बोल देंगे।" आपस में वे लोग सलाह कर रहे थे। फिर उनमें से एक धीरे धीरे निकट आया।

इस गड़बड़ में महाराज की आखें खुल चुकी थीं। उन्होंने पूछा 'क्या बात है?' मोतीलाल जी बोले 'तडवी (भील) आया है।' इतने में वह भी निकट आगया था। उसने पूछा 'मोती बाण्यो, ये कौन हैं?' उसने कहा 'ये मेरे गुरुमहाराज हैं, जैन साधु हैं, ये किसी को सताते नहीं।' 'अच्छा, तो इनके पास यह लम्बी लम्बी क्या चीज है?' (ओघे की ओर इशारा करते हुए भील ने पूछा।) 'यह ओघा है। छोटी चीटी भी मर न जाए इसलिये रखा है। रास्ते में चीटी चल रही है तो इससे अलग हटाकर फिर चलते हैं।'

"और ये गोल गोल क्या है?" पात्रे की ओर इशारा करते हुए भील ने पूछा। महाराज ने बताया 'ये लक्कड़ के पात्र हैं। हम धातु की कोई चीज पास में नहीं रखते। हमारा खाना पीना इसी में होता है।'

'अच्छा, खोल कर बताओ।' अब भी उसे पूरा विश्वास नहीं आया था। महाराज ने पात्रे खोले। सब देखे, कुछ संतोष हुआ। 'और ये क्या है?' डब्बे की ओर इशारा करते हुए भील ने पूछा।

महाराज बोले 'ये डब्बे हैं, इनमें धर्मशास्त्र रहते हैं।' "अच्छा खोलो तो।" महाराज श्री ने वे भी खोलकर बता दिये। अब उसे पूरा संतोष था। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई—“आजाओ, कोई डर नहीं है।” सब आ गये। महाराज ने पूछा 'भाई, बात क्या है? रात को हमको परेशान क्यों किया?'

भील बोला "महाराज, आज तो तुम भी मरते और हम भी मरते। गजब हो जाता। यह देखो य तीर कामटी (घनुष्य बाण) लेकर ही हम आये थे। हम तीर छोड़नेवाले ही थे कि वह मोती बाण्यो बोल दिया।"

गुरुदेव ने पूछा "भाई, बात क्या हुई? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा कि तुम हमें मारने आगये?"

वह बोला 'बात ऐसी हुई, जब तुम घाटी चढ़ रहे थे दूर से हमने तुम्हें देखा, जिन्दगी में पहलीबार तुम लोगों को देखा था। हमें तो भ्रम हो गया यह खुफिया पुलिस आई है और हमें पकड़ेगी। इसीलिये हम तो प्राण लेकर दौड़े। आदमी औरतें बाल बच्चे सभी भागे। रोटी घूँहेपर जलती छोड़ दी, क्योंकि प्राण बचाना था। फिर हम इधर उधर लुक छिपकर देखते रहे, कब जावें किन्तु तुमने तो डेरा लगा दिया। फिर हमने सोचा ये छोड़नेवाले नहीं हैं, अभी नहीं तो सब पकड़ेगे। इसलिये हमने सोचा ये हमको पकड़ें इसके पहले हमीं इनको साफ न कर दें और इसीलिये हम सब मिलकर आये। यह तो पत्ते बजे और मोतीलालजी की नींद खुली। इन्होंने आवाज दी, तब हमने सोचा आवाज तो मोती बाण्यो की है और वह तो हमारा सेठ है। वह हमें पकड़ाने के लिये खुपिया पुलिस लाये ऐसा लगता नहीं है। इसलिये हमने छानबीन की, पर महाराज तुम किसत वाले थे। यदि यह नहीं बोलता तो एक कैचरिजा ने तुम सबको एक साथ बंध देते। तब तो मरते साथ में हम भी मरते, क्योंकि फिर पश्चिम पड़ने

फिर वे भील बोले 'महाराज ! अब आप तो सो जाइये । हम रात भर पहरा देगे, क्योंकि खुपिया पुलिस की बात दूर दूर तक फैल गई है जैसे हम गिरोह बनाकर आये ऐसे दूसरा गिरोह आगया तब भी कठिनाई है !' उन्होंने सारी रात पहरा दिया । फिर दूसरा गिरोह आया या नहीं कह नहीं सकते । क्योंकि सभी महाराज भीलों के विश्वास में गहरी नींद ले रहे थे ।

भील जाति कितनी ही शकाशील हो पर एक बार विश्वास जम जाने के बाद वह अपना प्राण भी आपके लिये दे देगी । प्रस्तुत घटना मुनि विहार पथ की लोमहर्षक घटना है । जबकि विहार पथ में मरणान्तिक परिषद (कष्ट) उपस्थित हो जाते हैं, किन्तु मृत्युंजयी मुनि उन सबका स्वागत करता है ।

गुरुदेव ने हजारों भील विहार किया । मद्रास में सर्व प्रथम चातुर्मास आपका ही हुआ । मद्रास सघ विनती के लिये आया । मद्रास प्रान्त का भयकर ताप, आहार विहार की प्रतिकूलताएँ सभी सामने थी, किन्तु फिर भी महाराज ने उसे ओर आने की स्वीकृति दे दी । उस समय प्रवर्तक श्री ताराचन्द्रजी म पूज्य गुरुदेव पं किशनलालजी म. प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी महाराज वयोवृद्ध वच्छराजजी म कवि श्री सूर्यमलजी म आदि १४ मुनिवर साथ थे । अपरिचित प्रदेश, आहार पानी की प्रतिकूलता और दुर्लभता सभी कठिनाइयाँ सामने थी । फिर भी महाराज श्री मुनिवृन्द के साथ चल पड़े । मद्रास की दो मोटरों साथ रहतीं, करीब दो मास तक ये क्रम चलता रहा । सेठ मोहनमलजी चोरड़िया आदि साथ में थे । आहार पानी के लिये उनका काफी आग्रह था फिर भी महाराज श्री ने कहा "साथ रहे व्यक्तियों से हम आहार नहीं ले सकते ।" पश्चात् मोटरों द्वारा वे आगे पहुँच जाते और वखाल जाति जोकि उधर की एक मात्र निरामिष जाति है उन्ही लोगों को मुनि मर्यादा के नियम समझाकर आहार पानी की योगवाईं लगवाते थे ।

इधर उन्होंने तेलगू भाषा में मुनि जीवन के नियमोपनियम छपवा लिये थे और गावों और शहरों में पंचे बाटे जाते थे । उन्हे पढ़कर वहाँ के निवासियों को इतना आश्चर्य होता था कि वे समझते थे कि ऐसे नियम पालने वाले मानव नहीं, भगवान ही हैं । और जिस मार्ग से महाराज गुजरते उधर सेकड़ों की तादाद में वे लोग कतारबद्ध खड़े हो जाते थे । मुनि समुदाय को देख कर वे हर्षित हो नमस्कार करते । कोई बहिन भी चरण छूने आती तो उसे समझा दिया जाता कि जैन मुनि स्त्री को नहीं छूते । उधर के निवासियों में बहुत भावुकता है, इसी लिये कोई खरबूजा तरबूजा लिये इसलिये चले आते कि गुरुजी को भेंट करेंगे, तो कोई आम लेकर आते । जब वे भेंट करने लगते तो महाराज श्री बोलते 'यह हमारा नियम नहीं है ।' साथ रहे गृहस्थ उन्हे तेलगू में समझाते तो वे बोलते 'गुरुजी को नहीं चलता तुम्हें तो चलता है ? तुम ले लो ।' लाख इन्कार करने पर भी वे देकर ही जाते ।

महाराज श्री के सर्वप्रथम पदार्पण से मद्रास प्रान्त में जैनधर्म का प्रचार कार्य काफी सुन्दर ढंग से हुआ । साथ में मद्रासी भाषा का विद्वान् भी रखा गया था । महाराज श्री प्रवचन देते विद्वान् उनका मद्रासी भाषा में अनुवाद करता था, इसलिए वहाँ की जनता भी जैनधर्म और जैन साधु के सम्बन्ध में कुछ जानने लगी थी ।

जिस दिन महाराज श्री ने मद्रास शहर में प्रवेश किया । सारे शहर में एक तहलका मच गया था । मद्रासवासी मारवाड़ी भाइयों के हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था, क्योंकि मद्रास के इतिहास में पहली बार उन्होंने अपने गुरुदेव को मद्रास शहर में देखे थे । इतनी कष्ट साधना की सफलता का वह दिन था । हजारों की संख्या में नर नारी उपस्थित थे । जिस ओर जुलूस जाता उधर की द्राम, मोटरें, गाड़ियाँ बन्द हो जातीं । बाजार के दोनों ओर मद्रासवासी हजारों की संख्या में कतारबद्ध खड़े थे । भवनों की खिड़कियाँ और छते भी लट्टी खड़ी थीं । प्रेस प्रतिनिधि भी फोटो लेने के लिये खड़े थे । मारवाड़ी बहिनों स्वागत गीतों की झंकार से बाजार गुंज रहे थे । उनके आभूषणों की प्रदर्शनी

~~भी एक प्रदर्शनी थी । महाराज श्री के आगमन के दिन शहर में एक तहलका मच गया था ।~~

आये थे। गुरुदेव के प्रमुख शिष्य प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म. के समन्वयात्मक प्रवचनों से काफी प्रभावित हुए। प्रवचन समाप्ति के पश्चात् महाराज श्री की प्रशंसा करते हुए आपने कहा “ये प्रवचन जीवन में उतरें तब आत्म-कल्याण हो सकता है।” आपने आगे बोलते हुए कहा “अहिंसा का सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त है। उसी का यह प्रभाव है कि आजतक जैन और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं, आज तक मैंने नहीं सुना कि जैनों और मुसलमानों में कभी झगडा हुआ हो।”

अन्त में उन्होंने कहा कि “आप मुनिगण हजारों मील पैदल चलकर आये हैं और अहिंसा का इतना विचार रखते हैं कि उसके लिये (रजोहरण की ओर इशारा करते हुए) यह सदैव साथ रखते हैं, मैं मद्रास शहर की जनता की ओर से आपका अभिनन्दन करता हूँ।”

वयोवृद्ध प्रवर्तक श्री ताराचन्दजी म, प शास्त्रज्ञ श्री किसनलालजी म प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म, कवि सूर्यमलजी म आदि चौदह मुनिवरो की उपस्थिति में ता १०-६-३७ को आलन्दूर (मद्रास) में सेठ विजयराजजी मेहता के सज्जन विलास उद्यान में विराट् सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तत्कालीन मद्रास कांग्रेस के सर्वोच्च नेता श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा अन्य प्रसिद्ध कांग्रेस वर्कर (कार्यकर्ता) भी उपस्थित थे। उस समय प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म ने ओजस्वी शैली में राष्ट्रधर्म पर प्रवचन दिया। अहिंसा प्रधान जैनधर्म की मौलिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए एकता, राष्ट्रभाषा के प्रतिप्रेम, नशैली वस्तुओं का परित्याग, अछूतोंद्वारा आदि विषयों को स्पर्श करते हुए राष्ट्रधर्म की सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की। पश्चात् जनता के आग्रह से महान् तार्किक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तामिल भाषा में प्रवचन देते हुए जैनधर्म की अहिंसा और जैन मुनियों की कठिन साधना की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ शतावधानी केवलमुनिजी म के मनोनिग्रह के प्रतीक अवधान प्रयोगों ने जनता के मानस को हिला दिया। उस पर जैन सस्कृति और जैन मुनियों की गहरी छाया अंकित कर दी। इस प्रकार महाराज का प्रथम चातुर्मास मद्रास के इतिहास में नया पृष्ठ जोड़नेवाला सिद्ध हुआ। दक्षिण भारत जो कि जैनधर्म और भगवान महावीर के संदेशों को भूल चुका था मुनिवरो के आगमन ने उसमें नव जागृति प्रदान की।

इसी प्रकार हैद्राबाद (दक्षिण) में भी महाराज श्री के यशस्वी चातुर्मास हुए। वहा भी महाराज श्री ने अपने ओजस्वी प्रवचनों के द्वारा हजारों अजैन वैष्णव भाइयों को जैनधर्म के प्रेमी बनाया। आज भी वे लोग महाराज श्री को याद करते हैं।

बेंगलोर का चातुर्मास भी शानदार रहा। सेठ छगनमलजी मूथा ने अति आग्रहपूर्वक चातुर्मास करवाया और आगतुकों के स्वागत में हजारों का खर्च किया।

दक्षिण में विचरते हुए महाराज श्री चौदह मुनियों के साथ मैसूर पधारे। वहा भी प्रवचनों और अवधान प्रयोगों के द्वारा बड़े बड़े अजैन विद्वान जैनधर्म की ओर आकर्षित हुए। जो विद्वान बोलते थे आज के युग में एकपाठी विद्वान हो नहीं सकता। राजा भोज के युग में एकपाठी व द्विपाठी विद्वान थे जो कि एक बार या दो बार सुनकर याद रख लेते थे, किन्तु जब शतावधानी केवलमुनिजी म० ने उनके कठिनतम श्लोक को एक बार व्युत्क्रम से सुनकर याद रख लिया और पुनः सुना दिया तो विद्वत्समाज चकित रह गया। जब महाराज ने कहा ‘उल्टा सुनाइ, या आप कहें तो वैसा का वैसा सुना सकता हूँ’ और जब महाराज ने व्युत्क्रम से सुना दिया तो वह आश्चर्य चकित होकर गुरुदेव के चरणों में झुक गया।

एक बार राजप्रासाद में व्याख्यान रखा गया। विशाल सभाभवन पूर्ण भरा हुआ था। मैसूर नरेश भी एकाग्र होकर प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन समाप्ति के पश्चात् गुरुदेव ने कहा ‘महाराज, पूर्व सचित्र पुण्यो का यह मधुर प्रतिफल आपको प्राप्त हुआ है।’ मुस्कराते हुए महाराज बोले ‘सच्चा पुण्य तो आपका है कि आप स्वतंत्रता

से प्रभु के पथ में घूम रहे हैं। मैं तो बधनों में जकड़ा हुआ हूँ। चाहता तो मैं भी हूँ, कि आपकी तरह बंधनमुक्त बनूँ, पर अभी इतनी तैयारी नहीं है।' महाराज श्री ने गृहस्थ रूप में रहकर भी बधन-मुक्ति का स्वरूप समझाया। परिग्रह के बीच में रहकर भी जलकमलवत् रहने की प्रेरणा दी। गुरुदेव के प्रेरणा सदेश से महाराजा अति प्रसन्न हुए और बोले 'आपके बताये मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा।'

इस तरह दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारकार्य सुन्दररूप से संपन्न हुआ। ऐसे ही बम्बई क्षेत्र भी आपके उपकारों का ऋणी है। बम्बई और उसके उपनगरों में आपके नव चातुर्मास हुए। जब कभी बम्बई संघ को चातुर्मास के लिये दूसरे मुनि निकट में दिखाई नहीं देते तब वह आशा लिए गुरुदेव की सेवा में पहुँच जाता। उसकी आग्रहभरी प्रार्थना को गुरुदेव टाल नहीं सकते थे और पाँच सौ, सात सौ माईल दूर से भी वहाँ पहुँचते। एक बार तो आप नागपुर से बम्बई पधारे थे। एक बार सन सेतालीस में बम्बई संघ चातुर्मास की विनति के लिये आया। चातुर्मास के लिये केवल ढाई महिना शेष था। भयकर गर्मी, दुर्भिक्ष का वातावरण और हिन्दु मुस्लिम दंगों की आशंका, इन सबके बावजूद आप ६५ वर्ष की अवस्था में लघुशिष्यों के साथ चल पड़े। उस समय इन पक्तियों का लेखक भी तेरह वर्षीय लघुशिष्य के रूप में गुरुदेव के साथ था।

इस कष्ट साधना का यह प्रभाव था कि बम्बई की चालीस हजार जैन जनता के दिल में आप बस चुके थे। बहुत से भावुक गृहस्थ तो आज भी आपके नाम की माला रटते हैं। वे बोलते हैं जब कभी कोई उलझन भरी समस्या हमारे सामने आ जाती है तो गुरुदेव का स्मरण करते ही विकटतम समस्या एक मिनट में हल हो जाती है। जब कभी उन्हें सफलता मिलती है तो वे बोल पड़ते हैं 'यह अपने गुरुदेव का प्रभाव है।' कोट सभ के उपप्रमुख सेठ भगनभाई दोशी, सेठ वीरचन्द भाई, उनके सुपुत्र मणीलाल भाई, कान्दावाड़ी सभ के प्रमुख श्री गिरधरलाल भाई, सेठ रविचन्द भाई, प्रमुख दादर सभ, सेठ गभीर भाई, प्रमुख माटुंगा सभ, सेठ हुक्मीचन्द भाई, सेठ नाथालाल भाई पारख आदि आपके कार्यकर्ताओं की आप पर अनन्य श्रद्धा है। माटुंगा सभ के भूतपूर्व प्रमुख सेठ रामजी भाई जब मृत्यु शय्या पर थे तब माटुंगा संघ के सदस्य उनके पास पहुँचे और बोले 'कोई आज्ञा या इच्छा हो तो कहिये।' वे बोले 'एक ही इच्छा है कि गुरुदेव मंत्री श्री किशनलालजी म. का एक चातुर्मास माटुंगा में अवश्य करावे।' ये उनके अन्तिम शब्द थे पर कितनी श्रद्धा भरी थी इन शब्दों में।

बम्बई ही नहीं, गुजरात सौराष्ट्र में भी आपका प्रभावपूर्ण विचरण रहा। सोनगढी सिद्धान्त को प्रतिरोध के लिये राजकोट संघ आप को इन्दोर से ले गया था। वहीं भीष्म ग्रीष्म और तीन महीनों में पाँच सौ मील काटे थे। वहाँ चातुर्मास भी यशस्वी रहा। उसके बाद बढवाण सभ का अति आग्रह हुआ तो वहाँ भी आपको चातुर्मास करना पड़ा। यहाँ भी जनता में अति उत्साह था। मालव और सौराष्ट्रवासी भावुक भक्तों का यहाँ भी काफी प्रवाह उमड़ा। राजकोट की भाँति बढवाण वासियों ने भी आगतुकों का मुक्त हृदय से स्वागत किया।

एक बार प्रवचन के दौरान में गुरुदेव ने दशम पौषधव्रत (दया) का निरूपण करते हुए फरमाया यह एक दिन की मानों मुनि दीक्षा है। सौराष्ट्र में दया की परंपरा नहीं है। अतः बढवाण के भाइयों में दया के प्रति काफी उत्सुकता दिखाई दी। पर दया का तरीका उन्हें ज्ञात नहीं था, अतः जब गुरुदेव ने उन्हें बताया कि दया में चौबीस घंटे संवर में बिताने चाहिये, उपाश्रय में रहना चाहिये। पन्द्रह या ग्यारह सामायिक करना चाहिये। एक भाई ने पूछा 'फिर उसमें भोजन करना या नहीं?' गुरुदेव ने फरमाया 'हाँ हाँ, उसमें उपवास नहीं करना पड़ेगा, यह तो माल खोत हुए मुक्ति में जाने का तरीका है।' यह सुनते ही सब खिलखिल पड़े। फिर गुरुदेव ने बताया 'दया में भोजन के तीन प्रकार हैं। पहला तरीका है बाजार से पुरी मिठाई आदि लेकर खा सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने अपने घरों से टिफिन लेकर खा सकते हैं और तीसरा तरीका है मुनि की भाँति गौचरी लाकर खाना।'

एक भाई ने फिर पूछा 'इनमें सबसे अच्छा तरीका कौनसा है?'। गुरुदेव ने फरमाया 'सबसे अच्छा तो है घर घर से गौचरी लाना। पर यह आपसे शायद बनेगा नहीं।' सभी बोल पड़े 'बनेगा क्यों नहीं? हमें तो सबसे अच्छी दया करना है।' और दो सो भाई तैयार हो गये। नियत दिन सभी भाई उपाश्रय में आ गये। सबने दशमव्रत लिया और प्रवचन सुना। प्रवचन समाप्ति के पश्चात् गुरुदेव के नेतृत्व में दो सो भाई हाथ में झोली लिये हुए गोचरी के लिये निकल पड़े। जिधर भी ये दयाव्रती निकल पड़ते जनसमूह देखने के लिये उमड़ पड़ता। सभी कहते महाराज ने जादू कर दिया। दो सो भाइयों को साधु बना लिया। दयाव्रतियों में डाक्टर, वकील, ग्रेज्युएट, लक्षाधिपति आदि भी श्रावक थे। इन पंक्तियों का लेखक भी दीक्षार्थी के रूप में वहां उपस्थित था। वह दृश्य सचमुच देखते ही बनता था। जब एक लक्षाधिपति के घर पहुँचे और भिक्षा के लिये सेठ के पुत्र ने पीतल का पात्र आगे बढ़ाया और उसकी माता भिक्षा देने लगी तो उसके नेत्रों में आसू उमड़ पड़े। बड़े उल्लास के साथ भिक्षाचरी का काम पूरा हुआ। उस दृश्य को देखकर उस युग की याद आ जाती थी, जबकि पाच सो मुनिवरों के साथ आचार्य विचरते थे। उसी का छोटासा दृश्य यहां बन गया था। बड़े आनंद के साथ दशमव्रत संपन्न हुआ।

दूसरे दिन माताएँ बोलीं 'हमने क्या पाप किया है? हम दयाव्रत क्यों नहीं कर सकतीं?' गुरुदेव ने कहा 'दयाव्रत में किसी के लिये इन्कार नहीं है।' बस फिर क्या था। चार सो बहिर्ने तैयार होगई। उन्होंने भी उस ढंग से गोचरी लाकर दशमव्रत किया। वह दृश्य आज भी बढवाणवासियों के स्मृति पट पर मजीब है।

बढवाण चातुर्मास की परिसमाप्ति के पश्चात् दीक्षा प्रसंग को लेकर गुरुदेव मालव में पधारे। उस समय प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी में कुछ अस्वस्थ थे और चिकित्सा के लिये देवास रुकना पड़ा। चातुर्मास भी वहीं करना पड़ा। प्रारम्भ में कुछ सुस्ती भरा वातावरण रहा। फिर तो प्रवचनों की धारा ने अजैनजनता को आकर्षित कर लिया। प्रवचनों में मुसलमान बोहरे माली तक आते थे। उन्होंने प्रभावना तक बाटी। वहां भी गुरुदेव ने जब दया का प्रवचन दिया तो लोग तैयार हो गये। एक मुसलमान भाई जो प्रतिदिन तीन मील से प्रवचन में आता था उसने कहा 'मेरे से कुछ लिया जाय तभी मैं कुछ खा सकता हूँ।' उसकी बात मान ली गई और अजैन लोगों ने भी दया की।

श्रद्धेय गुरुदेव पं. श्री किसनलालजी में ने सर्वत्र आध्यात्मिक और धार्मिक जागृति का शख फूक दिया। जहां गये वहां भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा की। आपके दो शिष्य रत्न हैं। प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी में आपके प्रतिभासपन्न शिष्य हैं और लघु शिष्य प्रिय वक्ता श्री विनयचन्द्रजी में सा हैं। जिन्हें आपकी प्रतिभा और मधुर प्रवचन शैली का वरदान प्राप्त है। आपकी दीक्षा भी बड़े मनोरंजक ढंग से हुई। गुरुदेव जब लीमड़ी (पंचमहाल) में थे तब उन्होंने एकबार स्वप्न में नवपल्लवित और पुष्पित हराभरा आम्रवृक्ष देखा और अगले ही दिन समाचार मिले कि बाबूलालजी मुनिवेश पहनकर आ रहे हैं। पर्युषण के दिनों में हजारों की उमड़ती भीड़ में जब नये मुनि के रूप में बाबूलालजी उपस्थित हुए तो जनता चकित रह गई। यद्यपि दीक्षा में पारिवारिक मोह काफी बाधक बना पर उस संघर्ष में आप डटे रहे। अन्त में विजय आपके पक्ष में रही और बाबूलाल (विनय मुनिजी म.) गुरुदेव के शिष्य बने। गुरुदेव के दोनों शिष्य उनके नाम को नक्षत्र की भांति चमका रहे हैं।

समाज के विकास में और संघ ऐक्य के कार्य में गुरुदेव का महत्त्वपूर्ण योग रहा। आज से सत्ताईस वर्ष पूर्व संघ-ऐक्य के लिये उग्र विहार कर बम्बई से अजमेर पधारे। उस सम्मेलन की सफलता में आपका काफी योगदान रहा। उसके बाद २००४ में जब कांग्रेस ने पुनः संघ ऐक्य की योजना हाथ में ली और समाज में एक-सूत्रता लाने के लिये एक प्रतिक्रमण और बीस लोगस योजना रखी। तब भी आपने संघ संगठन के लिये अपनी परम्परागत दो प्रतिक्रमण और चालीस लोगस की परम्परा त्याग कर आपने कांग्रेस की योजना स्वीकार करली। उसके बाद भी आपके संघ निर्माण के प्रयत्न चलते रहे।

वीर वर्धमान श्रमण सघ के निर्माण की बात चली तो आपने अपने प्रमुख शिष्य प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म को ब्यावर भेजा। संप्रदाय और पद के विलीनकरण का प्रश्न आया तो आपने सर्वप्रथम अपना प्रवर्तक पद त्याग दिया। और शेष चार संप्रदायों के विलीनकरण के सुफल रूप में वीर वर्धमान श्रमण सघ मूर्तरूप ले सका।

जब सादड़ी सम्मेलन का आयोजन हुआ तब आप शिष्य समुदाय के साथ बम्बई थे। उस समय भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी आपने सघ हित के लिये अपने प्रमुख शिष्य प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म को बम्बई से सादड़ी भेजे। वहा वर्धमान श्रमण सघ की योजना को मूर्तरूप देने में उनका भी प्रमुख हाथ रहा। श्रमण सघ ने गुरुदेव को सेवा मंत्री का पद दिया। इधर सोजत सम्मेलन ने आपको महाराष्ट्र मंत्री का पद दिया। वयोवृद्ध होते हुए भी आपने कुशलता के साथ उस पद को निभाया और सघ की सेवा कर समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित किया।

आपमें शास्त्रीयज्ञान की जितनी गहराई थी स्वभाव में उतना ही माधुर्य था। आपके वार्तालाप में हास्य का हल्का पुट रहता था आगतुक खिल उठता था। आगमिक शैली के प्रवचनों में भी श्रोता रस में डुबकी लगाता था तो कभी चुटिले व्यंग भरे उदाहरणों से खिलखिला उठता था। बातचीत में भी कभी कभी ऐसा व्यंग छोड़ देते थे कि वह खिल उठता था। इन्दौर की घटना है। एक बार एक सज्जन आये जो थे तो जैनेतर, किन्तु जरा पड़ोसी संप्रदाय के चक्कर में थे। एक दिन भर्राये हुए थे। बातचीत में जरा उनका पारा चढ़ गया और वे बोल पड़े 'देखिये महाराज ! मैं सो गुण्डे का एक गुण्डा हूँ। इन्दौर का मैं पहले नम्बर का मध्वाली हूँ।'

गुरुदेव जरा व्यंग कसते हुए बोले—'सेठ ! मैं तो समझता था आप बड़े सज्जन हैं। इन्दौर में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं, किन्तु आज पता लगा कि आप गुण्डे हैं।' यह सुनते ही सेठ सकपका गये और पैरों में गिर गये। 'गुरुदेव, मुझे माफ करो। मैं गल्ती पर था।'

गुरुदेव की वाणी में जादू बरसता था। पुण्यवान और गुणवान शब्द तो उनकी जीभ पर थे। कोई भी वन्दना करने आता उसे पुण्यवान के मधुर संबोधन से बुलाते थे। आगन्तुक के मन में प्रसन्नता के फौव्वारे छुट पड़ते थे। आगन्तुक ही नहीं लघुमुनियों के साथ भी उनका उतना ही माधुर्यपूर्ण बर्ताव था। कोई भी काम होता बड़े प्रेम से कहते 'तू बड़ा पुण्यवान है, बड़ा कुलीन है।' पानी भी पीना होता तो बड़े प्रेम से कहते 'ला एक पात्री पानी ला दे तुझे धर्म होगा।' हम बोल पड़ते 'गुरुदेव, आप यह न भी कहें तब भी पानी ले आवेंगे।' वे फरमाते 'हाँ, ले तो आओगे किन्तु ऐसा कहने से काम करनेवाले के दिल में उत्साह रहता है।'

सन्त जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है अन्तर और बाह्य की एकता। जिसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और आचरण में तीसरी ही बात है वह सन्त नहीं हो सकता। जीभ और जीवन के बीच की खाई जितनी चौड़ी होती जाएगी सन्तवृत्ति उतनी ही दूर होती जाएगी। जीभ और जीवन की समता में सन्तवृत्ति जीती है। गुरुदेव एक महान सन्त थे और उनमें सत जीवन की सरलता साकार हो रही थी। छठ छत्र को तो वे जानते ही नहीं थे। कभी उन्होंने अन्तर और बाह्य में द्वैत नहीं रखा। "कभी किसी को कुछ कहा तो दूसरे को कुछ और कहा।" पूरे जीवन में कभी एक भी घटना ऐसी न हुई। ज्यों ज्यों अवस्था ढलती गई सरलता त्यों त्यों बढ़ती ही गई। नहीं तो ऐसा होता है—बुढापा आता है। तो जीवन रस समाप्त हो जाता है और जीवन रस के अभाव में मनुष्य चिडचिडा हो जाता है। पर गुरुदेव उसके अपवाद थे। पड़ुची हुई अवस्था, रोग की पीड़ा, सन कुछ होते हुए भी स्वभाव की सरलता और माधुर्य में जरा भी कमी नहीं आई।

वह अनोखा दृश्य

ऐसे तो आप दस वर्षों से मधुमेह की व्याधि से पीड़ित थे, किन्तु अन्तिम दस माह में तो व्याधि ने जो उग्र रूप लिया कि शरीर के बल को धो डाला, फिर भी चेहरे पर अलौकिक शान्ति विराज रही थी। दिव्य तेज चेहरे पर खेल रहा था। पैर में गहरा घाव था। डॉक्टर इजेक्शन लगाते, चोरा देते तब भी ऊफ़ तक नहीं करते थे। जब भी आपसे पूछते 'तबियत कैसी है?' आप उसी शान्ति के साथ उत्तर देते 'अच्छी है। कोई तकलीफ़ नहीं है।' तब मैं विनोद में कह बैठता 'फिर हम विहार करें।' मुस्कुगते हुए बोले 'विहार तो नहीं हो सकता।'।

तब घुल रहा था, पर मन तो समता और सयम के रस में डूब रहा था। पीडा कहा हो रही है। क्यों हो रही है उसकी ओर लक्ष्य ही नहीं था। चातुर्मास में जब पीडा ने उग्र रूप लिया तब उनके प्रिय शिष्य प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म. ने कहा चतुर्विध सघ के साथ क्षमायाचना करले और उनके समक्ष आलोचना करले। गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। खबर मिलते ही अगले दिन साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाओं का समूह उमड़ आया। रतलाम, उज्जैन, खाचगौद आदि शहरों के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित थे। इन्दौर के सघ के प्रमुख सेठ सुगनचन्द्रजी भडारी, मंत्री राजमलजी माणकलालजी, सेठ भवरलालजी धाकड़ आदि भी उपस्थित थे। गुरुदेव की ओर से प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म. ने फरमाया कि 'मैंने श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री नन्दलालजी म. के पास चारित्र्य ग्रहण किया और यथाशक्य निरतिचार पालने का प्रयत्न किया, जहां तक मुझे स्मरण होता है मुझे एक भी बड़े दोष को सेवन करने का प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी मानव भूल का पात्र है। अतः चारित्र्यपथ में स्खलना हुई हो और मधुमेह की बीमारी से विगत दस वर्षों में मैं पीड़ित हूँ, अतः उसके उपचार में साधारण दोषादि लगे हों उन सबके प्रायश्चित्त स्वरूप चतुर्विध सघ के समक्ष छह मास का दीक्षाछेद स्वीकार करता हूँ।' प. श्री सौभाग्यमलजी म. ने पूछा 'आपको दीक्षा छेद स्वीकार है?' गुरुदेव ने स्वीकृति सूचक मुद्रा में कहा 'हां, खुशी से स्वीकार है।' फिर उन्होंने कहा 'चतुर्विध सघ आपसे क्षमा याचना के लिये एकत्रित हुआ है। ये आपके शिष्य और प. कवि श्री सूर्यमुनिजी प. प्रवर्तणी श्री राजकुवरजी म. आदि साध्वियाजी म. विराजे हैं और सैकड़ों श्रावक और श्राविकाएँ आपसे क्षमा मांगते हैं।' अत्यन्त अशक्त अवस्था में भी हाथ जोड़कर गुरुदेव ने अत्यन्त धीमे स्वर में कहा 'सबको खमता हूँ।' प्रत्युत्तर में सबने सिर झुकाते हुए कहा 'हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप संघ के नायक हैं, आपने हमको अध्यात्म का पथ दिखाया है।' और यह कहते हुए सबकी आंखें भर आईं। वह दृश्य सचसुच कोमल करुण दृश्य था।।

तब भी आपका स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका था कि विश्वास नहीं होता था कि आज की रात्रि भी निकल सकेगी, किन्तु हम सबके सद्भाग्य से तबियत कुछ समझी और चातुर्मास समाप्त हो गया।

वह चातुर्मास हमारा बम्बई में था। गुरुदेव के बिगड़ते स्वास्थ्य के समाचार जब मिलते तो मन अज्ञात शंका से काप उठता। विहार के लिये मन तड़प उठता, पर चातुर्मासिक बन्धन दीवार की भांति सामने आजाता था। सद्भाग्य से चातुर्मास समाप्त हुआ और श्रद्धेय प. श्री नगीनचन्द्रजी म. प्रिय वक्ता श्री विनयचन्द्रजी म. और इन पंक्तियों का लेखक इन्दौर आने के लिये चल पड़े। प. श्री नगीनचन्द्रजी म. का स्वास्थ्य कमजोर था। हार्ट की बीमारी थी। फिर भी प्रतिदिन दस और पंद्रह मील का विहार कर डेढ़ मास में इन्दौर पहुँचे। गुरुदेव के दर्शन पाकर श्रम सफल हो गया। सफल क्या हो गया श्रम दूर हो गया। रास्ते में भी जब कभी लोग बोझते 'आप चार दिन ठहरकर श्रम दूर कर लीजिये।' तब हमारा एक ही उत्तर होता 'श्रम तो गुरुदेव चरणों में ही दूर होगा।' और हुआ वही। इधर रत्नश्री सूर्यमलजी म. गुरुदेव की आज्ञा से चातुर्मास में ही पधार चुके थे। श्री सद्गीतप्रिय श्री सुरेन्द्रमुनिजी म. सेवामावी श्री हुक्ममुनिजी म. उदारचेता श्री रूपेन्द्रमुनिजी, तरुण तपस्वी श्री उमेशमुनिजी म. व्याख्याता सेवाशील

श्री जीवनमुनिजी आदि सभी मुनिवर सेवा में जुटे हुए थे। रात्रि के जागरण की भी ड्युटिया बंधी हुई थीं। सेवा का दृश्य भी अनोखा था। मुनियों की सेवा चरम सीमा पर थी तो गुरुदेव की समता भी चरम सीमा को छू रही थी।

इधर डा. मुखर्जी, डा. केलकर, डा. सिपैया, डा. कोठारी, डा. पोरवाल आदि इन्दौर के प्रमुख डाक्टर और वैद्य हरिश्चन्द्रजी निःस्वार्थ सेवा दे रहे थे। इंदौर सघ और उसके प्रमुख कार्यकर्ता सेठ भंवरलालजी धाकड़, सेठ माणकलालजी, सराफ श्री चाँदमलजी भटेवरा एवं श्री केशरीमलजी मल्हारगज आदि की सेवा बराबर बनी हुई थी।

आखिर वह दिन भी आ पहुँचा। ता. २।१।६१ जबकि शीत के प्रबल दौरों ने प्रातः गुरुदेव को बेचैन कर दिया। तत्काल डाक्टर आये, बोले 'कैसे गंभीर है' तभी गुरुदेव को सागारी सथारा करा दिया। दोपहर को थोड़ी राहत मिली कि संध्या के ५-४५ पर सूर्यास्त के साथ जैन जगत का प्रभावपूर्ण सूर्य भी अस्त हो गया।

तार और फोन से समाचार मिलते ही दूर दूर के लोग गुरुदेव के अन्तिम दर्शन पाने के लिये उमड़ पड़े। रात से ही लोगों का आवागमन शुरू हो गया। प्रातः ग्यारह बजने के साथ साथ बाहर के आगंतुकों की संख्या दो हजार तक पहुँच गई और साढ़े ग्यारह बजे गुरुदेव के भौतिक देह को जरी निर्मित पालखी में बैठाया गया।

तीन तीन बँडों के साथ झुकी गर्दन से अश्वचल रहे थे और गजराज पर आधा झुका केशरिया और भजन मंडली के साथ १५ हजार नरनारी भारी मन और भीनी आखें लिये चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर कतार-बद्ध जनता गुरुदेव के भौतिक देह के दर्शनों के लिये खड़ी थी। हजारों की संख्या में जैन, अजैन, वैष्णव, मुसलमान, बोहरे आदि अपने भवनों की खिड़कियों से दर्शन कर रहे थे। देखनेवाले बड़े बूढ़ों के मुह से निकल पड़ा 'ऐसी शययात्रा इन बूढ़ी आखों ने आज तक नहीं देखी।'।

चन्दन चिता ने गुरुदेव के भौतिक देह को समाप्त कर दिया किन्तु उनका यशःशरीर मानव के स्मृतिपट पर अजर अमर है। उनका जीवन इतना पवित्र और सरल था कि शत्रु भी उनके चरित्र पर अगुली उठाने का साहस नहीं कर सकते थे। वास्तव में उनका शत्रु कोई था ही नहीं। उन्होंने सर्वत्र मित्र बनाए। मित्र बनाने की कला कोई उनसे सीख सकता था। गुरुदेव के मधुर सयमी जीवन ने श्रमण संस्कृति को दीप शिखा की प्रज्वलित किया है और इसीलिये श्रमण संस्कृति के इतिहास में उन्होंने उज्ज्वल पृष्ठ जोड़ा है।

जिन्दगी ऐसी बना जिन्दा रहे दिलशाद तू,
जब न हो दुनियाँ में तो दुनिया को आये याद तू।

श्रमणसंस्कृति की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि

भारतीय संस्कृति अपने-आपमे एक विराट् समन्वय है। भारत जैसे विराट् देश में जहाँ कि करोड़ों मानव बसते हैं, सभी का एक विचार, एक आचार असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, किन्तु जहाँ आचार और विचार की रेखाओं में विविधता लक्षित होती है, वहाँ विविधता में भी एकरूपता है। वह विविधता एक फुलवारी की विविधता है, जहाँ नानाविध पेड़ पौधे अपनी सौन्दर्य-सुषमा में निर्बाध अभिवृद्धि कर रहे हैं। यदि एक ही किस्म के पेड़ पौधे होंगे तो विपिन की वह मनोहरता लक्षित न होगी जो विविधता में होती है। इसी अर्थ में हम भारतीय दर्शनों को एक सजा हुआ गुलदस्ता कहेंगे, जहाँ हर एक दर्शन-पुष्प अपनी विचार-परम्परा का प्रतीक है। विविधता बुरी नहीं, बुरी चीज तो विविधता के आग्रह को लेकर एक-दूसरे के स्थान को हथियाने की चेष्टा करना, एक दूसरे को झूठलाना। अपने विचारों को ही सच्चा समझने के आग्रह के कारण, जब व्यक्ति दूसरे के विचार-वैभव को सह नहीं सकता और उसकी वैचारिक स्वतंत्रता का गला घोटना चाहता है, तब उसमें जहरीली गैस घूस आती है, जो अपने व पराये सबको नष्ट कर डालती है।।

साम्प्रदायिकता की प्राचीर में जिनके मानस कैद रहते हैं, और बाहर की हवा लगते ही जिन की श्रद्धा लज्जावन्ती बन जाती है, उनके लिये वह विविध पुष्पों से सजा हुआ गुलदस्ता महज एक जलते हुए अगारों जैसा है। जिनकी विचारधारा ने सम्प्रदाय मोह के कारागृह से छुट्टी पा ली है सोचने और समझने के लिये दिमाग की खिड़किया बंद नहीं है। वे जहाँ भी पहुँचते हैं जीवनमधु पा ही लेते हैं। विचार मधुमक्षिका जहाँ भी पहुँचती है शहद की बूँदें ग्रहण करती है। इसीलिये अमृत के आगार करुणा के स्रोत में महावीर कहते हैं—“जो मेधावी विचारशील ज्ञान की रोशनी लिये आगे बढ़ता है, उसके लिए विश्व का अणु-अणु श्रेय की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाला है, उसके लिये मिथ्याशास्त्र भी सम्यक् शास्त्र है। वह जहाँ भी जाएगा अमृत की दृष्टि लेकर जाएगा और अमृत ही लेकर आएगा। और जो जहर की शोध करने चला उसे अमृत में भी हालाहल की बूँदें दिखलाई देंगी। इतना ही नहीं, जीवनदायी अमृत भी जहर की लहर देने लगेगा। हमें अमृत का शोधक बनना है, उसी अमृत की खोज भारतीय सन्तों ने की है।

भारत को ऋषियों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है। जीवन और जगत् के विषय में जिसने जो भी खोज की है दर्शन के क्षेत्र में उसका अपना नया स्थान बन गया है। विभिन्न दर्शनकारों ने जीवन और जगत् के विषय में पृथक्-पृथक् विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा गति और प्रगति का नाम जीवन है पर अनन्त-अनन्त विविधताओं-विचित्रताओं से भरा यह विश्व क्या है ?

मैं कौन हूँ, इस विराट् ब्रह्मांड में मेरा स्थान क्या है ? इस गति और प्रगति का लक्ष्य क्या है ? ये छोटी आँखें जो कुछ देख रही हैं वही सब कुछ है ? या इससे भी परे कोई तत्त्व है ? इस विराट् विश्व का नियंत्रण सूत्र किन सशक्त हाथों में है ?

मानव-मानस में घूमड़ते इन प्रश्नों का एक ने उत्तर दिया तू और कोई नहीं, इस विराट् विश्व का एक झिल-मिलाता सुन्दर बुलबुला है। तेरी यह मोहकता, तेरी यह कमनीयता इस महान प्रकृति की देन है। उसी के हाथों से तेरा निर्माण हुआ है। इसी असीम जलधि ने दो बूँद जल दे दिया और विशाल भूपिण्ड ने तेरा पुतला खड़ा कर दिया। वायु तुझे अहर्निश जीवन दे रही है, वनस्पति तेरा भोजन है, अनन्त आकाश तेरा आवास है, यही तेरे इस मिट्टी के जीवन की नपी-तुली परिभाषा है। कुछ क्षण तक हस ले, खेल ले, तमाम भोग्यपदार्थों का निर्माण तेरे लिये हुआ है, भोग, केवल भोग तेरे जीवन का साधन है, अर्थ तो साधन है और आखिर में तुझे इसी मिट्टी में समा जाना है, इससे परे तेरा कोई अस्तित्व नहीं है।

इस दर्शनकार को हम चार्वाक के नाम से पहचानते आये हैं। दृष्टिगत, दृश्य ससार ही इन्हे मान्य था, इसी को सजाना-सवारना उनका लक्ष्य है। इनके विचार से मानव वित्तैषणा और लोकेषणा का जीवित प्रतीक मात्र था। दूसरे शब्दों में आदमी रोटी दाल का केवल यत्र मात्र है, कामना और उसकी पूर्ति जीवन लक्ष्य है।

दूसरे दर्शनकार सामने आये। उन्होंने बतलाया जीवन एक शाश्वत तत्व है, मानव न केवल क्षणस्थायी पानी का बुदबुदा ही है, किन्तु उसमें ही अमरत्व के तार झकृत हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि जन्म के बाद जन्मान्तर और मृत्यु के बाद नया जन्म भी है और इस विश्व की व्यवस्था करने वाला कोई महान् व्यवस्थापक है जिसके सुदृढ हाथों में त्रिराट विश्व का नेतृत्व है। जीव तो उमका एक अणु है। उसी के इच्छाधीन होकर कार्य करता है, उसी के सकेतो पर कुछ समय के लिये भूतल पर आया है। वह सर्वशक्तिमान उसी की पूजा और अर्चना का प्यासा है। अपने जीवाणु के द्वारा की गई सेवा से वह प्रसन्न भी होता है। इसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर असुन्दर या वह सुन्दर लोक प्रदान करता है। उसकी प्रभुसत्ता सभी जीवों को स्वीकार करनी होगी। उसकी सत्ता के सामने जीव की सत्ता नगण्य है। जीव अपने नये स्थानचय के लिए स्वतन्त्र नहीं है। इस प्रकार उसने जीवन की अखण्डता स्वीकार की।

परन्तु जीवन के शाश्वत तत्व को स्वीकार करने के दूसरे ही क्षण उसे परलोक भी स्वीकार करना पड़ा। उसने कहा 'हा, इस चक्षु की सीमा से परे भी कोई लोक अवश्य है, वह दो भागों में विभक्त है—एक इष्ट, दूसरा अनिष्ट। उसका कारण है जीवन की शुभाशुभ कार्य-परिणति। दूसरे शब्दों में शुभाशुभ कार्य-प्रणालि ही कर्म है।'

पुनर्जन्म के लिये उसके कारणभूत कर्म का स्वीकार करना भी अपरिहार्य था। बिना इसके परलोक की कल्पना कैसे हो सकती थी! इसलिये इस लोक से परलोक तक पहुँचने के लिये कर्म का पुल बनाना ही पड़ा। इनका विधान रहा है कि श्रेष्ठ कर्मकर्ता को श्रेष्ठ लोक मिलेगा। उसी श्रेष्ठ लोक को स्वर्ग कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए धर्म भी आवश्यक है। इसका धर्म शुभकर्म का अपर पर्याय ही है। अतः इस रूप में पुरुषार्थ की भी प्रगति होती है। पहले दर्शनकार ने केवल दो ही पुरुषार्थ स्वीकार किये थे, किन्तु यह काम और अर्थ के साथ धर्म-पुरुषार्थ भी स्वीकार करता है। प्रथम दो ऐहिक सुख के लिये, धर्म आगे आने वाले लोक के लिये। यह त्रिपुरुषार्थवादी दल मोक्ष को स्वतन्त्र पुरुषार्थ नहीं मानता था। उनकी विचारधारा यह रही है कि स्वर्ग शुभ कर्म का फल स्वर्ग है। और नरक अशुभ कर्म का प्रतिफल है। स्वर्ग और नरक से उसकी दृष्टि कभी आगे-बढना ही नहीं जानती थी। जन्म और मृत्यु के चक्र का सर्वथा उच्छेद इनके विचार से असम्भव है। इनकी धर्म-अधर्म की परिभाषाएं भी समाजस्वीकृत मर्यादाओं तक सीमित थीं। अतः समाजमान्य प्रत्येक कार्य धर्म की कोटि में है। सभ्यता व समाज की रक्षा तमाम धामक आचरणों में सर्वश्रेष्ठ है। समाज की रक्षा के लिए की गई हिसाएँ भी धर्म की सीमारेखा की उल्लघन नहीं करतीं। ईश्वर का ईश्वरत्व भी सामाजिक सुव्यवस्था में ही सुरक्षित रहता था। उसे भी समाज का शान्ति के लिये निज धाम छोड़कर नीचे आना पड़ता था। दुष्टों का दलन, भक्तों का परित्राण उनकी यात्रा का लक्ष्य था।

इसे हम याज्ञिक या वैदिक मार्ग के नाम से पहचानते आये हैं। प्रवृत्ति उनका जीवनसाध्य रहा है।

मनीषी विचारकों की चिन्तन-धारा जब आगे बढ़ती है। मनन के मन्थन से प्राप्त आत्मानुभूति के बल से उन्होंने बताया-माना कि पुनर्जन्म का कारण कर्म अवश्य है। शुभ कर्म के द्वारा आत्मा स्वर्ग भी पा सकता है और अशुभ के द्वारा नरक भी। किन्तु हमें शुभ और अशुभ से ऊपर उठना होगा। शुभ के द्वारा आत्मा क्षणिक शान्ति प्राप्त करता है किन्तु यह चक्र तो समाप्त तो नहीं हो गया। उस चक्र की समाप्ति के लिये जैसे अशुभ कार्य त्याज्य है वैसे शुभ को भी छोड़ना होगा और इसके लिये चौथा पुरुषार्थ सामने रखा गया, वह था मोक्ष। जिसके द्वारा तमाम कर्मों का उच्छेद कर आत्मा का शान्त सहज रूप पाना है और वही हमारे जीवन का एकमात्र साध्य सम्भव है और

उस के लिये तमाम कर्मों का त्याग करना होगा, चाहे वे पुण्य रूप हों या पाप रूप। धर्म की सुहावनी मोहक छाया से आये हों या अधर्म की काली छाया से। पथिक का आदर्श लक्ष्य पर पहुँचना है। राह में विराम कहा। मार्ग फूलों का का हो तो भी चलना है, काटो का है तब भी चलना है, पर हा, फूलों पर फिसलन है और काटो में चुभन। विश्रान्ति के लिये लक्ष्य पर पहुँचना होगा। अनन्त युगों के यात्री-आत्मा का शान्तिभवन मोक्ष है, इसीलिए मोक्ष पुरुषार्थ हमारा साध्य है और धर्म उसका साधन। यह निर्वाणवादी दर्शन की भूमिका है, जोकि मानव-मन को स्वर्ग और नरक के फूलों और शूलों से बचाकर पवित्रता के पथ पर अग्रसर करती है।

निवृत्तिवादी दर्शनकार ने साधक को प्रेरित किया है तू अपने लक्ष्य की सही दिशा में दृढ़ता से पग धरत जा मार्ग के फूलों और काटों में तुझे उलझना नहीं है। काटो में उलझनेवाला यदि राह भूला रही है तो फूलों की सुस्कान में बिध जानेवाला भी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने वाला नहीं है। काटों से बिधने वाला कम से कम राह को समझता है पर फूलों से बिधनेवाला राह क्या राही को भी भूल जाता है। इसीलिये कभी कभी फूलों की मधुरिमा को भूला देना काटों पर चलने से भी कठिन हो जाता है। सूत्रकार ने राग और द्वेष की तुलना में राग को प्रगति की सबसे बड़ी बाधक चट्टान बताया है। राग और द्वेष दोनों पर विजय पाने वाले को इसीलिये तो “वीतराग” कहा जाता है।

किन्तु ध्येय-सिद्धि के लिये हमें फूल और वाटे दोनों को भूला देना होगा। बेड़ी लोहे की तब भी बन्धन है और सोने की है तब भी बन्धन है, बन्धन तो कहीं नहीं गया है। पर हा, पहली हाथों को बाधती है तो दूसरी हाथों के साथ हृदय को भी बाध लेती। स्वतन्त्रता की हवा में सास लेने के लिये दोनों को तोड़ फेंकना होगा। किन्तु साथ ही यह भी समझ लेना होगा कि लोहे की बेड़ी चोरी का दंड है तो सोने की कंगन सज्जनता का उपहार है। लोहे की बेड़ी में पराधीनता की कसक है। किन्तु हा, कभी कभी लोहे के तारों को तोड़ फेंकने वाला रेशमी तारों में बंध जाता है। अनन्त गगन में स्वच्छन्द विचरनेवाले विहग के लिये पिंजरा उसकी उड़ान में बाधक ही है। आत्म स्वातंत्र्य के इच्छुक को पुण्य और पाप दोनों से बचना होगा साधक की साधना केवल आत्मशोधन के लिये ही है। उसके मन को न दिव्य लोक की गुलाबी प्रभा मुग्ध कर रही हो नरक से उसके प्राण काप रहे हो। इसीलिये शान्ति के अवतार म० महावीर साधक को मय और प्रलोभन से मुक्त रहकर साधना करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं:-

“नो इह लोगट्टयाए तव महिट्टिजा, नो पर लोगट्टयाए तवमहिट्टिजा। नो वण्ण-कित्ति सदद-सिलोगट्टयाए तवमहिट्टिजा नन्नत्थ एगन्त निज्जरट्टयाए तवमहिट्टिजा। -दशवैकालिक सूत्र अ० ९, उ० ४, तपसमाधिः।

एक शब्द में कहूँ तो स्वर्ग और नरक की भय प्रलोभन जन्य छाया से साधक का मानस मुक्त रहे। उसकी तप-साधना का केन्द्र न यह लोक रहे न परलोक। न यहाँ के भौतिक पदार्थों को पाने के लिये वह तप-साधना करे, न अगले लोक में मिलनेवाली स्वर्ग की परिणो के लिये ही वह सयम साधना करे। लोक और परलोक की भावना से ऊपर उठकर लोकोत्तर-साधना में प्रवृत्त हो।

निवृत्तिवादी दर्शन के पास धर्म की स्वतन्त्र परिभाषा है। उस पर उसका अपना निजी चिन्तन है, मनन है। समाज की स्वीकृति ही किसी भी कार्य को धर्म का चोगा नहीं पहना सकती। समाज की हा और ना उसकी अपनी स्वार्थी एषणाओं की प्रतिध्वनियाँ हैं। उसका धर्म उसकी परंपराओं के पाश में बद्ध है। जहाँ तक उसकी सामाजिक लोह-शृंखलाओं के बन्धन को मान्य रखकर व्यक्ति चलता है तबतक उसे वह धर्म की संज्ञा देता है, जहाँ किसी ने उसकी मार्मिक दुर्बलताओं की ओर इंगित किया, तो वह उसे शीघ्र ही अधर्म का करार दे देगा। जहाँ व्यक्तियों का दम घोटनेवाली गली सड़ी रस्सियों को तोड़ने के लिये किसी ने करवट ली, समाज उसे विद्रोही कहेगा उस पर पापी और अधर्मी की सुहर लगा देगा। किसी स्वस्थचेता मानस द्वारा-जिसकी कि दिल दिमाग की खिड़कियाँ खुली हैं-और

जिसकी आत्मा छिपे पाप के प्रति विद्रोह कर उठती है और उसकी वाणी या लेखनी द्वारा समाज की पाप कहानी के नभ चित्र उतरने लगते हैं तो समाज चीख पड़ती है— “यह गद्दार है।” इसने समाज की सुदृढ भित्तियों पर क्रूर प्रहार किये हैं। यह समाज की फुलवारी में आग का कार्य कर रहा है और समाज के अधिनायक उसे समाज में से उसी भाँति निकल फेकते हैं, जैसे दूध में पड़ी मक्खी को फेक दिया जाता है। यह पुरस्कार है उसकी विद्रोही आत्मा का जो समाज की पाप कहानी के प्रति अघा, गूंगा और बहरा नहीं बन सका है। यह दंड है उस चिकित्सक का जिसने फोड़े को नुकीली सुई से बीध दिया और भीतर ही भीतर सड़ने वाला मवाद बाहर आगया।

सच तो यह है अधर्म की जड़े सामाजिक इन्कार और स्वीकार में नहीं, मिथ्याभिनिवेश, राग और द्वेष में हैं। हमारा कार्य कितना भी मोहक क्यों न हो, समाज स्वीकृति की मुहर भी क्यों न लग चुकी हो, किन्तु यदि उस कार्य के पीछे वैयक्तिक स्वार्थ झाँक रहा हो राग और द्वेष से छानकर उसकी अनुभूति आ रही हो तो वह अधर्म ही कहा जायगा। फिर भले उस पर कितने ही शास्त्र-वाक्यों के पर्दे ही क्यों न पड़े हो चादी और सोने के आवरण से उसे क्यों न ढक दिया गया हो। पारदर्शी की आँखें उन सोने और सूत्रों के पर्दों को चीरकर छुपे पाप को खोज ही लेगी और उसके कान पाप की कण कसक को चादी खनखनाहट और शास्त्र रटन के महा घोष में भी सुन ही लेंगे। वस्तुतः पुण्य और पाप की तमाम क्रियाओं के पीछे यदि अज्ञान बोल रहा हो तो वे क्रियाएँ जीवन पथ विधायिनी नहीं बन सकतीं।

ऋषिभाषित का अन्तस्तल

ऋषिभाषित दार्शनिक ग्रन्थ नहीं एक आध्यात्मिक सूत्र है। इसमें दर्शन की नहीं जीवन की उलझी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है।

प्रत्येक धर्म में ऐसे विचारक सन्त भी आते हैं जिन्हें संप्रदायवाद की लोहशृंखलाएँ बाध नहीं पाती हैं। जो रहते तो संप्रदाय में ही हैं, पर उनका चिन्तन संप्रदायातीत होता है। आँखें शरीर के विशेष भाग में रहकर भी शरीर और शरीर से अतिरिक्त वस्तुओं को देखती हैं। स्थूल चक्षु के लिये यह समझ है कि शरीर से भिन्न वस्तु को भी देखे। उसके लिये किसी का विरोध भी नहीं है पर अन्तश्चक्षु की कहानी कुछ दूसरी होती है। यदि अन्तश्चक्षु खुले हैं तो वह दूसरे धर्म का भी वैसा ही सत्य निरीक्षण करेगा जैसा कि अपने धर्म का करता है। पर निरीक्षण की सत्यता की पहली शर्त है आँखें खुली हों। जो आँखें खुली रखकर चलता है वह टकराता नहीं है। मार्ग के अवरोधक पदार्थों को वह देखेगा जरूर, पर उनसे लड़ने भिड़ने को तैयार न होगा, उनसे बचकर ही निकलने की उसकी चेष्टा रहेगी। धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में भी यही बात है जो आँखें मूढ़कर चलते हैं उन्हीं में टक्कर और संघर्ष होते हैं। जिन संप्रदायों और जिन पार्टियों के बीच जितने ज्यादा संघर्ष होंगे वह उतना आँखें मूढ़ कर चलनेवालों का समुदाय होगा।

तत्त्व-चिन्तक विरोध में अविरोध पाता है। इसी विशाल दृष्टि के द्वारा वह सतवृत्ति पाता है। हजारों वर्षों से साथ बहनेवाली भारत की तीन संस्कृतियों के तत्त्व चिन्तकों की अविरोध दृष्टि का परिचय ऋषिभाषित में मिलता है। प्रस्तुत सूत्र में जहाँ कुर्मापुत्र, तैत्तिरीयपुत्र जैसे जैनदर्शन के तत्त्व चिन्तक हैं तो अगिरस और देवनारद वैदिक दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ ऋषि भी आये हैं। पिंग और इसिगिरि जैसे ब्राह्मण परिव्राजक आये हैं तो साति-पुत्र जैसे बौद्ध भिक्षु भी आये हैं। पिंग और इसिगिरि के साथ” माहण परिव्यायेण का विशेषण है जो उनके ब्राह्मण वशू का परिचायक है। सातिपुत्र के साथ बुद्धेण अरहता विशेषण उनके बुद्धानुयायित्व का संसूचक है।

इस संकलन से यह परिलक्षित होता है कि संप्रदायवाद के संघर्ष के युग में एक घारा वह भी आई थी, जिसने संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचा था। संप्रदाय भेद होने पर भी तत्त्व चिन्तन में जहाँ एक रूपता पाई गई उन सभी

ऋषियों के उपदेशों को तत् तत्विशेषणों के साथ संगृहीत किया गया। यह सांप्रदायिक उपनाम भेद दर्शन के लिये था। साथ ही यह इस बात का प्रतीक है कि संप्रदायिक भेद होने पर भी तत्त्वज्ञों के तत्त्वज्ञान में एकरूपता कैसे सम्भवित हो सकती है। विचार की नीची भूमिका तक उसमें विरोध और विभेद पाये जाते हैं पर जब चिन्तक विचार की असुख सीमा पार कर जाता है तो उसके चिन्तन में एकरूपता सम्भावित हो सकती है। फिर वेश और संप्रदाय उसे अपने में बाध कर रख नहीं सकते वह ज्यो ज्यों ऊपर उठता है त्यों त्यों पथ, जाति, लिंग और वेश की दीवारें एक एक करके ढहती जाती हैं और एक दिन वह सबका हो जाता है सब उसके हो जाते हैं। यही कारण है भ० ऋषभदेव को हम प्रथम अर्हत् के रूप में पूजते हैं तो वैदिकदर्शन उन्हें ऋषिमावतार के रूप में देखता है।

जैन संस्कृति यद्यपि आज पथ और वेश की शृंखलाओं में जकड़ दी गई है फिर भी एक दिन उसका खर पंथ और वेश पूजा के विरोध में जाग्रत था। उसने वेश-पूजा नहीं गुण-पूजा का महत्व स्वीकार किया था। इसीलिये आत्म विकास की सर्वोत्तम श्रेणी (स्टेज) पर पहुँचने के लिये उसने पथ और जाति का कोई आग्रह ही न रखा। उसने यह नहीं कहा क्षत्रिय ही मोक्ष पा सकता है, वैश्य नहीं या ब्राह्मण ही मोक्ष पा सकता है, शूद्र नहीं। सभी वर्ण और सभी वर्ग के व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी हैं। उसने यह भी नहीं कहा कि तुम असुख वेश धारण करो तभी मुक्ति पा सकोगे या असुख पथ में दीक्षित हुए बिना या असुख प्रकार के विशेष अर्चन पूजन या क्रियाकाण्ड किये बिना तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकेगी। वह यह नहीं पूछता तुम किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हो या किस के शिष्य हो? तुमने कितने वर्ष संयम पाला है? वह तो पूछता है अन्तःशुद्धि तुमने कितनी पाई है? यदि अन्तःशुद्धि आ गई है तो गृहस्थ दशा में भी मोक्ष के अधिकारी हो और अन्तःशुद्धि नहीं है तो मुनि वेश में भी मुक्ति नहीं है। यही कारण है कि मरुदेवी-माता गृहस्थ रूप में मुक्त हुई है। सम्राट् भरत चक्रवर्ती के रूप में ही कैवल्य पागये। भगवान् महावीर के शिष्यों में एक ओर गौतम जैसे श्रमण थे तो दूसरी ओर आनन्द जैसे उपासक हैं तो अबड जैसे परिव्राजक, परिव्राजक के रूप में उनके शिष्य थे। तो चक्रवर्ती भरत के पुत्र मरीचिकुमार त्रिदंडी के रूप में भ० ऋषभदेव के शिष्य थे।

वेश और पंथ की सीमा तोड़कर आत्म-दृष्टि प्राप्त करनेवालों का समन्वय हम ऋषिमाषित में पाते हैं।

ऋषिमाषित का परीक्षण

ऋषिमाषित का अन्तस्तल देखने के बाद हमें इसकी प्रामाणिकता पर विचार करना होगा। स्थानकवासी परंपरा केवल बत्तीस सूत्रों को लेकर ही चली है और बत्तीस में ऋषिमाषित का समावेश नहीं है। फिर तेतीसवा सूत्र कैसे मान्य होगा? अनुवाद के समय यह प्रश्न मेरे पास आया भी था। बम्बई में एक भाई ने मुझसे प्रश्न भी किया था महाराज आप तेतीसवें सूत्र का अनुवाद कर रहे हैं? मैंने कहा: जी हाँ, हर्ज क्या है? उन्हें मेरे उत्तर पर आश्चर्य अवश्य हुआ। हमें सोचना होगा हम बत्तीस ही में क्यों बन्ध गये?

बत्तीस ही क्यों?

ऐसा कहा जाता है कि स्थानकवासी परम्परा ने बत्तीस आगमों को स्वीकार किया है और शेष आगमों को आधारभूत प्रमाण न मानकर उनकी उपेक्षा करदी। अब जरा देखना होगा वह कौनसा प्रमाण है जिसके द्वारा उसने ३२ आगमोंको सम्यक माना है और शेष को मिथ्याश्रुत का करार दे दिया। कहा जाता है कि बाह्याडंबर और प्रवृत्ति धर्म के प्रति ऐकांतिक विरोध रखकर चलने के कारण उसने मूर्ति-पूजा को आगम विरुद्ध घोषित किया है और जिन आगमों में मूर्तिपूजा का उल्लेख नहीं था केवल उन्हीं को मान्य रखा है। जिन आगमों में मूर्तिपूजा का विधान मिलता है उन्हें ठुकरा दिया गया।

केवल जिन-मूर्ति-पूजा या 'हरिहत चेइय' के पाठ लिये आगमो को अप्रामाणिक माना जाय तो उपाग सूत्र ही नहीं अंगसूत्र भी छोड़ने होगा क्योंकि 'अरिहंत चेइयाइ' पाठ तो 'उपासक दशाग' और ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र में भी मिलता है। उपासक आनन्द अन्य तीर्थों में विहित 'अरिहंत चेइय' के वन्दन पूजन का परित्याग करता है। द्रौपदी जिनमूर्ति का पूजन करती है^१। अतः यह तो नहीं कहा जा सकता कि 'अरिहंत चेइय' शब्द के लिये आगमो का परित्याग किया गया है।

यदि सर्वज्ञ प्रणीतत्व का आधार बनाया जाय और कहा जाय कि सर्वज्ञ भ० महावीरद्वारा प्रणीत सूत्रों को ही प्रमाण माना जायगा। इस आधार पर आगमों की छटनी करना चाहेंगे तो इस छटनी में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। क्योंकि सर्वज्ञ प्रणीत आगमों में केवल द्वादशागी का ही समावेश होसकता है यदि ऐसा कहा जाए की नदीसूत्र में जो आगमो का परिचय दिया गया है उस रूप में वे उपलब्ध नहीं हैं। पर नदी सूत्र के आगम परिचय के अनुकूल तो आज एक भी आगम नहीं है। नदी सूत्र में जहाँ द्वादशागी का परिचय मिलता है जहाँ हर अंगसूत्र की पदसंख्या अपने पूर्ववर्ती से दुगुनी है। आज न तो पदसंख्या ही उतने रूप में उपलब्ध है न द्विगुणित वृद्धि ही है। क्रम का इतना विपर्यास है कि व्याख्या प्रज्ञप्ति के उत्तरवर्ती सभी सूत्र उससे छोटे ही हैं। ज्ञाता-धर्म कथाग सूत्र की उन हजारों कथाओं में से केवल गिनी चुकी कथाएँ ही उपलब्ध हैं।

प्रस्तुत प्रश्न का दूसरा उत्तर होगा क्या परिवर्धित और परिवर्तित आगम को मान्यता प्रदान नहीं की गई^२ आगमों का हम जरा गहराई से अध्ययन करें तो अनुभव होगा भ० महावीर के परिनिर्वाण के बाद आगमों में परिवर्तन ही नहीं परिवर्द्धन भी हुआ है। स्थानाग सूत्र के सातवें स्थानक में सप्त निहवों के प्रकरण में गोष्ठा-माहिल का भी उल्लेख आता है। जबकि गोष्ठा-माहिल भ० महावीर के निर्वाण के करीब तीन सौ वर्ष बाद हुआ है और स्थानाग सूत्र की रचना भ० महावीर के समय में संपन्न हो चुकी थी, क्योंकि वह अंगसूत्र है। तीन सौ वर्ष बाद की घटना का उसमें समावेश होना यह सिद्ध करता है कि अंग साहित्य की रचना के बाद भी उसमें परिवर्तन हुआ है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी समसामयिक घटनाओं का यथास्थान उसमें प्रक्षेप किया है।

आगमो में स्वल्प परिवर्तन ही नहीं कही पूरा आमूलचूल परिवर्तन भी हुआ है। उदाहरण के लिये प्रश्न व्याकरण सूत्र को ही लें। श्री नंदी सूत्र में उसका परिचय कुछ अन्य रूप में मिलता है और आज वह बिलकुल भिन्नरूप में उपलब्ध है। देखिये नंदी सूत्र में प्रश्नव्याकरण सूत्र का परिचय इस रूप में मिलता है

से कित पण्हवागरणाइ^१ पण्हवागरणे सुय अट्टुत्तर पसिण सयं, अट्टुत्तर अपसिण सयं, अट्टुत्तर पसणा पसिणसय, तजहा अगुट्ठ पसिणाई, बाहु पासिणाई, अद्वाग पसिणाई अन्ने वि विचित्ता विज्जाइसया, नागसुवन्नेहिं सद्धिं दिव्वा सवाया आघवेज्जंति ।

—नंदी सूत्र ५४

प्रश्न व्याकरण में अंगुष्ठ प्रश्न आदि ३२४ प्रश्न, अप्रश्न और सैंकड़ों विद्याएं हैं। पर आज प्रश्नव्याकरण पचाश्रव और पंचसंवर वर्णनात्मक है। स्थानाग सूत्र के दशम स्थानक में दस दशाओं के वर्णन में प्रश्नव्याकरण दशा का वर्णन कुछ भिन्न रूप में ही मिलता है। वहां प्रश्न व्याकरण के उपमा संख्या इसिभासियाई आदि दस अध्ययन बताये हैं।

अतः इस तर्क में भी कोई प्राण नहीं है कि श्री नदीसूत्र में उल्लिखित अन्य आगम परिवर्तित हैं अतः हमें मान्य नहीं है।

ऋषिभाषित की प्रामाणिकता

इतनी लम्बी चर्चा के बाद अब हम सोचेंगे कि वर्तमान में मान्य आगम बत्तीसी के किन आगमों में ऋषिभाषित का उल्लेख व परिचय मिलता है। पहले नदीसूत्र को लेते हैं जहाँ वर्तमान में उपलब्ध और अनुपलब्ध सूत्रों की विशाल संख्या मिलती है। अगबाह्य सूत्रों में कालिक सूत्रों की सूची में सातवें स्थान पर ऋषिभाषित का नाम उपलब्ध होता है।

से कि त कालिय^१ कालिय अनेगविह पण्णत्तं । तज्जहा—उत्तरज्झायण, दसाओ, कप्पो ववहारो निसीह महानिसीहं इसिभासियाइ ।

स्थानाग सूत्र के दशम स्थानक में दस दशाओं का वर्णन है उसमें षष्ठ दशा के रूप में प्रश्नव्याकरण दशा का उल्लेख है। प्रश्नव्याकरण के दश अध्ययन हैं जैसे कि उपमा, संख्या ऋषिभाषित^२ आदि परन्तु जैसे कि पहले लिखा जा चुका है कि प्रश्नव्याकरण सूत्र का वर्तमानरूप स्थानाग और नदी सूत्र दोनों उल्लेखों से भिन्न है। अतः वहाँ ऋषिभाषित को खोजना व्यर्थ होगा।

समवायाग सूत्र में चवालीस समवाय में ऋषिभाषितसूत्र का उल्लेख मिलता है। देवलोक से च्यवित चवालीस ऋषियों के प्रवचन^३ रूप यह सूत्र है किन्तु एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ पर वर्तमान ऋषिभाषित सूत्र के पैतालीस अध्ययन हैं और समवायाग सूत्र में चवालीस अध्ययनों का उल्लेख मिलता है। इस विमेल को मिटाने के लिये टीकाकार लिखते हैं। समवायाग सूत्र में देवलोकच्यवित ऋषियों का ही उल्लेख है। संभव है एक ऋषि अन्य गति से आये हों, अतः उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

मूल भाष्य में आचार्य चतुर अनुयोग की व्याख्या करते हुए धर्मकथानुयोग में इसिभासियाइ की गणना करते हैं।

कालिक श्रुत में चरणकरणानुयोग, ऋषिभाषित में धर्मकथा, गणितानुयोग सूर्य प्रज्ञप्ति में और द्रव्यानुयोग दृष्टि वाद में निर्दिष्ट है।

इसप्रकार स्थानाग समवायाग और नदी सूत्रों में उल्लिखित ऋषिभाषित आज उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पूरे सूत्र में एकादशाग सूत्रों की विषय परिधि से किसी भी प्रत्येक बुद्ध का प्रवचन बाहर नहीं गया है। फिर उसे अपनाते हैं हानि क्या है^४

ऋषिभाषित के रचयिता

ऋषिभाषित के एक रचयिता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति कृति नहीं है। उसमें पृथक् पृथक् वक्ताओं के विचार सूत्र संकलित हैं। ये विचारक ज्ञान की भीतरी तह तक पहुँचे हुए ऋषि हैं। आर्हती भाषा में इन्हें प्रत्येकबुद्ध कहा गया है। प्रसिद्धि और घटना विशेष के कारण चार ही प्रत्येकबुद्ध लोकमानस में जीवित हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक बुद्ध चार ही हैं। श्री नदी सूत्र में विभिन्न तीर्थंकरों के शासन के प्रत्येक बुद्धों की संख्या दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि भ० आदिनाथ के ८४ हजार शिष्य थे और भ० महावीर के १४ हजार शिष्य थे। दूसरे रूप में यह भी बताया गया है कि जिन तीर्थंकरों के शासन में

१ स्थाने:—दस दसाओ पण्णत्ताओ तज्जहा—१, २, ३, ४, ५ पण्ह वागरणदसाओ, पण्हवागरणदसाण पच अज्झणा पं० तज्जहा उवमा सखा इसिभासियाइ ॥

२ चोवालीस अज्झयणा दिय लोग नुयभासिय—पण्णत्ता । दियलोगनुयाणं इसीण चोवालीस इसिभासिज्झयणा पण्णत्तासमवायाग सूत्र ४४ वा समवाय

३ एतद्बुद्धो चतुश्चत्वारिंशत्स्थानेऽपि किंचित्लिख्यते, चतुश्चत्वारिंशत् इसिभासियत्ति ऋषिभाषिताध्ययनानि कालिकश्रुतविशेषभूतानि, दियलोगनुयभासियत्ति—देवलोकच्युतै ऋषिभूतैर्भाषितानि देवलोकच्युतभाषितानि । कस्यापि प्रत्येकबुद्धस्य अन्यस्या कस्यादिचिद् गतेरायातत्वमपेक्ष्य पंचचत्वारिंशतोऽप्यध्ययनाना विवक्षया एकोनतयात्र ॥

नन्दीसूत्र ४४

४, कालियपुत्रं च इसिभासियाइ तद्दयामसूरपन्नत्ति सव्वो य दिद्विवाओ चउत्थो होइ अणुओगो मूलभाष्य २२९४ ।

जितने औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी बुद्धि से युक्त मुनि होत है उतने ही प्रत्येकबुद्ध होते हैं । अतः यह मानना आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बुद्ध केवल चार ही हैं ।^१

ऋषिभाषित के प्रवक्ता अर्हर्तर्षि हैं । अतः उनका वचन प्रमाण माना गया है । आगम बोलते हैं अभिन्नदशपूर्वधर निश्चयतः सम्यकदृष्टि माने गये हैं और उनका श्रुत सम्यक्श्रुत है । इस रूप में प्रत्येकबुद्धों का यह प्रवचन सूत्र सम्यक् श्रुत के अन्तर्गत ही माना जाना चाहिए । पर वे सभी दश पूर्वधर हैं उसका क्या प्रमाण ? हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि वे सभी सर्वज्ञ थे या दश पूर्वधर थे फिर भी प्रायः सभी ऋषियों के नाम के साथ अर्हर्तर्षि पद आया है । अर्हत्+ ऋषि के रूप में पदविच्छेद करने पर फलितार्थहोगा सभी ऋषि अर्हत् पद पर पतिष्ठित हैं । यदि अर्हर्तर्षि का अर्थ केवल इतना ही लिया जाय कि वे सभी आर्हत् परंपरा में दीक्षित हैं । इतने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वे अभिन्न दशपूर्वी हैं । ऐसा स्पष्ट आधार भी नहीं है और मिलता भी नहीं है । फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विशिष्टज्ञानी आवश्यक थे, क्योंकि ये प्रत्येक बुद्ध थे और प्रत्येक के साथ अर्हर्तर्षि पद आया है ।

ऋषिभाषित का अन्तर्दर्शन

ऋषिभाषित अन्तर के उद्बोधन का सूत्र है । जीवन और जगत के रहस्य ज्ञाताओं ने मानव की वृत्तियों को एक एक कर उठाया और उनका विश्लेषण किया है । कभी कभी वे हमारे अन्तर को झकझोर देते हैं तो कभी बहिरमुखता को अन्तर्मुखी वृत्ति के रूप में प्रदर्शित करने की वृत्ति को प्रताडित करते हैं । आज के साधक जीवन की बहुत बड़ी विडम्बना यह है कि उसमें एक रूपता नहीं है उसका बहिरूप कुछ और है तो उसके अन्तर में दूसरी वृत्तियाँ काम कर रही हैं । ऊपर की सफेद चट्टान से उन्हे ढकने का प्रयास किया जाता है और आश्चर्य तब और होता है जबकि वे वेशपूजकश्रमण केवल वेश की प्रतिष्ठा स्थिर रखना चाहते हैं और जब कभी उनके सामने वेश की प्रतिष्ठा को धक्का लगाने की घटना होती है तो वेही अन्तस्सगी साधक उनसे बोल उठते हैं तुमने मानव जन्म लिया है मुनिवेश का परिधान लिया है और श्रमण परंपरा की कलकित करने का कार्य तुम कर रहे हो । वेश पूजा का सुन्दर चित्र प्रस्तुत गाथा में मिलता है ।

अन्नहा समणे होई अन्नं कुणंति कम्मणा

अण्ण मण्णाणि भासंते माणुस्सग्गा हणे हुंसे ॥ ७ ॥

— ऋषिभाषित अ. ४, गा ७

साधक जीवन में बहुरूपता को स्थान नहीं है । जनता के सामने जिसका रूप कुछ दूसरा है और जनता की आखों से ओझल होते ही उसके जीवन की गति दूसरे प्रवाह में बहने लगती है । नगर में कुछ दूसरा रूप है तो ग्राम की भोली जनता के समक्ष उसके क्रिया कलापों में भिन्न रूपता आती है तो समझना होगा वह साधक अपनी

१ एव माइयाइ चउरासीइ पइन्नग सहस्साई भगवओ अरहा उसहसामिस्स आइत्थियरस्स, तहा ससिज्जाइ पइन्नगसहस्साई मज्झिमगणार्णं जिणवराणं चोहस पइन्नगसहस्साणि भगवओ वड्ढमाणसामिस्स, अहवा जस्स जत्तिआ सीसा उप्पत्तिआए वेणइआए कम्मिया परिणामियाए चउव्विहाए बुद्धिए उववेया तस्स तत्तियाइ पइन्नगसहस्साइ, पत्तेय बुद्धा वि तत्तिया चैव । नन्दीसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मल्लयगिरि लिखते हैं—यस्य ऋषभादेस्तीर्थकृतो यावत् शिष्यास्तीर्थ औत्पतिकया वैनयिकया कर्मज्या पारिणामिका चतुर्विधया बुद्ध्या उपेता समन्विता आसीत् तस्य ऋषभादेस्तावन्ति प्रकीर्णक-महत्वाभवन् प्रत्येक बुद्धा अपि तावन्त एव । अत्रैके वावक्षत—इह एकैकतीर्थकृतस्तीर्थेऽपरिमाणानि प्रकीर्णकानि भवन्ति प्रकीर्णक अरिणामपरिमाणवत्वात्, केवलमिह प्रत्येकबुद्धरचितान्येव प्रकीर्णकानि द्रष्टव्यानि । प्रकीर्णकपरिमाणेन प्रत्येकबुद्ध परिमाणप्रतिपादनात्तस्मादेतत् प्रत्येकबुद्धानां शिष्यभावो विरुध्यते तदसमीचीनम्, यत् प्रब्राजकाचार्यमेवाधिकृत्य शिष्यभावो निषिध्यते नतु तीर्थकरोपदिष्टशासनात्प्रतिपन्नत्वेनापि, ततो न कश्चिद्दोषः ।

२ चौदसपुव्विस्स सम्मसुयं अमिण्ण दसपुव्विस्स सम्मसुयं तेण पर भिण्णसु भयणा । मन्दी सू. ४०

आत्मा के प्रति वफादार नहीं है। वह आत्मदर्शी नहीं है, अर्धतर्षि अगिरिसी ऐसे ही जीवन के बहुरूपियापन का दूसरा चित्र दे रहे हैं:-

अदुवा परिसा मज्जे अदुवाविरहे कडे ।
ततो गिरिक्ख अप्पाणं पाव कम्माणिरुम्भति ॥

-ऋषि अ ४, गा० १०.

शास्त्रों का प्रचार अकेली जीभ से या संपत्ति से नहीं हुआ करता है। उसके पीछे हृदय की साधना चाहिये। जीभ आगम को जनता के कानों तक पहुंचा सकती है। संपत्ति शास्त्रों को सगर्मरमर की दीवारों में अंकित करवा सकती है पर हृदय की दीवारों में अंकित करना उसके वश से परे है। यही सत्य आपको निम्न गाथा में मिलता है।

सुयाणि भित्तिं चित्तं कट्टेवा सुणिवेसितं ।
मणुस्स हियं यं पुणिणं गहणं दुत्तिययाणक ॥

ऋषिभाषित अ ४, गा० ६

जिसके पास साहित्य की विशाल संपत्ति है वह अकिंचन होते हुए भी हृदय का सम्राट् है। फिर उसके पास एक नया पैसा भी न हो तब भी भिखारी पन या दीनता उसके मन को छुएगी तक नहीं। दुनिया दुःख से भागती है किन्तु कार्यों द्वारा वह दुःख को निमंत्रण भी देती है। पर सन्तों के मन पर दुःख सवारी नहीं कर सकता। न दुःख में दीनताही उसपर छा सकती है। वज्जिय पुत्र अर्हंतर्षि इसी तथ्य को निम्न गाथा में प्रस्तुत कर रहे हैं।

जस्स भीता पलायन्ति जीवा कम्माणुगामिणो ।
तमेवादाय गच्छति किञ्चा दिग्धव वाहिणी ॥

अ २, गा० १

साधक के पास मन की वह साधना होती है कि बाहिरी सुख और दुःख उसके पास पहुंच ही नहीं सकते। बाहिरी आलोचना उसकी मनःशान्ति को भग नहीं कर सकती। आलोचना के तीक्ष्ण प्रहारों के समय वह सोचता है किसी के कहने मात्र से कोई बुरा नहीं हो जाता। उसका चिन्तनशील मन बोलता है यदि सचमुच मुझ में दुष्टता भरी है और यह उस दुष्टता का उद्घाटन कर रहा है तब भी मुझे उसके लिये रोष नहीं करना चाहिये। जीवन में दुःख की सही घड़िया वे हैं जब कि हम बुरे हो और दुनिया हमें अच्छा समझकर प्रशंसा के फूल चढाती हो। भारद्वाजगोत्री अगिरस ऋषि कहते हैं:-

जइ मे परो पससाति असाधु साधु माणिया ।
ण मे सा ताएण भासा अप्पाणं असमाहिते ।

ऋषिभाषित अ. ४१ ।

इस प्रकार ऋषिभाषित सूत्रकार साधक को आलोचना और प्रत्यालोचना के द्वन्द्व में भी स्थितप्रज्ञ रहने का परामर्श देते हैं। ऋषिभाषित सूत्र में सर्वत्र आपको जीवन के अन्तर्तम को आलोकित करनेवाले सीप और मोती बिखरे मिलेंगे।

ऋषिभाषित एक शुद्ध आध्यात्मिक सूत्र है, वह आत्मदर्शन का प्रतिपादन करता है। आत्मा की विकृतियों को दूर कर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की प्रेरणा देता है। कही यह कषाय विजय की प्रेरणा देता है तो कहीं समभाव की साधना का पाठ पढ़ाता है। कहीं आत्मिक खेती का निरूपण करता है। बत्तीसवें अध्याय में सुन्दर शैलियों में आध्यात्मिक खेती का रूपक दिया गया है। आत्मा को क्षेत्र तप को बीज और संयम को युग नागल बताया गया

है। बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने एक बार भारद्वाज ब्राह्मण से आध्यात्मिक खेती का निरूपण किया था। उसमें श्रद्धा को बीज, तप को वृष्टि और प्रज्ञा को हल बताया गया है। काय-सयम वाक्सयम और आहार सयम कृषि क्षेत्र की मर्यादाएँ हैं और पुरुषार्थ बैल है और मन जोत है। इस प्रकार की कृषि से अमृतत्व का फल मिलता है।

एव मेसा कसी कट्टा सा होति अमतप्फला । एव कसी कसित्वान सव्व दुक्खा पमुच्चति ॥

यहां आत्मा को क्षेत्र बताया है। वैदिक मन्त्रों में भी क्षेत्र शब्द अध्यात्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

स्वे क्षेत्रे अनमीषा विराज

—अथर्ववेद

अपने क्षेत्र में अनामय होकर रहो। यह क्षेत्र किसी भी दैहिक या अध्यात्म-व्याधि से क्लिष्ट न हो। अन्यत्र कहा गया है:-

शत्रः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः । अथर्व. १६+१०।१०

हमारे क्षेत्र का स्वामी या क्षेत्रपति शम्भु कल्याण कर हो।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में क्षेत्र शब्द अध्यात्म अर्थ में बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रयुक्त हुआ है।

अक्षेत्रविक्षेत्रविद् ह्यप्राद सप्रैति क्षेत्रविदानुशिष्ट ।

एतद्वै भद्रमनुशासनस्योत स्तुतिं विदत्यंजसीनाम् ॥ ऋ १०।३२।७

अर्थात्—अक्षेत्रविद् क्षेत्रविद् से आत्मज्ञान के सम्बन्ध में प्रश्न करता है। वह ज्ञानी क्षेत्रज्ञ आत्मविद्या में उसका अनुशासन करता है। उसका उपदेश दोनों के लिये कल्याणकारी होता है। जिससे सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती है। यहां आत्मा के लिये क्षेत्रज्ञ शब्द प्रयुक्त हुआ है। गीता में भी क्षेत्रज्ञ शब्द आत्मा के अर्थ में ही आया है।

इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।

—गीता अ १३।१

अर्थ:-हे अर्जुन! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जो इसे जानते हैं उन्हें तत्त्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं।

पाणिनि पर क्षेत्र का अर्थ जन्मान्तर लेते हैं। क्षेत्रियच्च परक्षेत्रे चिकित्सः (५) २।९२)

काव्यों में भी क्षेत्र शब्द अध्यात्म अर्थ में आया है—

योगिनो यं विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवर्तिनम् ।

अनावृत्तिमय यस्य पदमाहुर्मनीषिणः ॥

यमक्षर क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥ कुमारसंभव ३।५०

महाकवि कालिदास अपने कुमारसंभव में आत्मा के लिये क्षेत्रविद् शब्द का प्रयोग करते हैं।

जैन सूत्रों में भी क्षेत्रज्ञ शब्द आत्म ज्ञाताके अर्थ में भगवान महावीर का विशेषण बनकर आया है।

खैयन्नये से कुसले महेसी, अणंत नाणीय अणतदसी ।

जसंसिणो चक्खु पहेठियस्स, जाणाहि धम्मं च धीई च पेहि ॥

वीरस्तुति । ३ ॥

१. मिलाइये निम्न गाथा से—

एवं किं किं किं किं सत्त दयावह

माहण खत्तिण वेइसे सुदे वाविय मुच्चति ॥

—इसि-भा अ ३२ ।

अर्थात् आर्य जम्बू आचार्य सुधर्म से बोले—वे क्षेत्रज्ञ कुशल महर्षि अनंतज्ञानी और अनतदर्शी यशस्वियों के पथ में स्थित हैं उन (भगवान् महावीर) के धर्म को आप जानते हैं और उनके ध्येय को देखते हैं ।

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द जैन बौद्ध वैष्णव आर्य सस्कृति की तीनों धाराओं में समानरूप से व्यवहृत हुआ है और उसके प्रयोग में आश्चर्य जनक समता है ।

अडतीसवें अध्ययन में इन्द्रियों के सम्बन्ध में चर्चा आई है । यदि पाचों इन्द्रिया सुप्त है, तो अल्प दुःख की हेतु बनती^१ हैं । इन्द्रिया क्या है^२ आत्मा इन्द्र है और उसकी कार्य में प्रवृत्त शक्तिया इन्द्रिया है । शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है इन्द्र आत्मा की प्राचीन संज्ञा है । उसी के सपर्क से हमारी इन्द्रिया अपने कार्य में प्रवृत्त रहती है । इन्द्र की शक्ति ही इन्द्रियरूपी देवों के रूप में प्रकट हो रही है । इन्द्र ही सबके भीतर बैठा हुआ मध्य प्राण है जो इतर इन्द्रिय प्राणों को समृद्ध करता^३ है ।

कठोपनिषद् आदि अन्य भारतीय ग्रंथों में इन्द्रियों की उपमा अश्व से दी गई है । जो शरीर रूपी दैवरथ में इन्द्रियों के सद्अश्वों को जोड़कर बुद्धिरूप सारथि की शक्ति से सफल जीवन यात्रा कर सकता है वही विजय शील महारथि है । जैन आगमों में इन्द्रियों को नहीं मन को अश्व बताया गया है । महासुनि केशीकुमार महान् साधक गौतम को पूछते हैं, हे गौतम, तुम एक साहसिक दुष्ट अश्व पर आरुढ़ हो । वह पवन वेग से दौड़ता है किन्तु आश्चर्य है कि तुम उसके द्वारा गलत मार्ग पर ले जाये नहीं जाते । महान् सन्त गौतम ने उत्तर देते हुए कहा—उन्मार्ग की ओर दौड़ते हुए उस अश्व को मैं सूत्ररूप रस्सी के द्वारा रोकता हूँ, अतः मेरा अश्व उन्मार्ग की ओर न जाकर सन्मार्ग की ओर ही जाता^४ है ।

महा श्रमणे केशीकुमार फिर पूछते हैं—वह अश्व कौनसा है^५ सतगौतम बोले—मन ही यह साहसिक भयंकर दुष्ट अश्व है, उसे मैं रोकता हूँ और धर्म-शिक्षा के द्वारा उसे जाति सपन्न अश्व की भांति चलाता हूँ ।

शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है मन ही देवों का वाहन अश्व है, इसी पर आरुढ़ होकर देव विचरण करते हैं ।

मनो वै देववाहनं । मनो हीद मनस्विन भूयिष्ठ वनीवाह्यते ।

शतपथ (१।४।३।६.)

ऋग्वेद में देव वाहन अश्व का वर्णन है—

वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तं हविषमन्त ईळते (ऋ ३।२७।१४।)

१. पच जागरओ सुप्ता अप्प दुक्खस्स कारणा ।

तस्सेव तु विणासाय पण्णे वट्टिज्ज सत्तय ॥

२. स योऽयं मध्ये प्राण । एष एव इन्द्र । तानेष प्राणान्

मध्यत इन्द्रियणेन्द्र । यदैन्द्र तस्मादिन्द्रः ।

इन्धी ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम् ॥ ६। १। ६२

३. अयं साहसिओ भीमो दुद्रुस्सो परिधावइ ।

जसि गोयम आरुढो कंहं तेण न हीरसि^१

पहावन्तं णिणिण्हामि सुयरस्सी समाहियं ।

नमे गच्छइ उम्मगं मगं च पडिबज्जइ ॥ ५५-५६ उत्तरा० अ. २३

४. मणो साहसीओ भीमो दुद्रुस्सो परिधावइ ।

तं सम्मं णिणिण्हामि धम्मसिक्खाइ कंथग ॥ उत्तरा, अ २३ गा ५९

यजुर्वेदीय कठोपनिषद् मे एक रूपक आता है—शरीर रूप रथ मे आत्मा रथी है, बुद्धि सारथि है, मन लगाम है, इन्द्रिया घोड़े और विषय उनके विचरने के मार्ग है। इन्द्रिय और मन की सहायता से आत्मा पदार्थों का अभोग करता है। जो प्रज्ञासपन्न होकर सकल्पवान मन से स्थिर इन्द्रियों को सुमार्ग मे प्रेरित करता है वही मार्ग के अन्त तक पहुँचता है। जहा से वापिस लौटता नहीं है।

दर्शन की त्रिपथा से

भारतीय दर्शन की त्रिपथगा (गंगा) भारत में तीन धाराओ मे बही है। जैन बौद्ध और वैदिक सस्कृति दर्शन की त्रिपथगा है। तीनों के बीच बहुत कुछ वैचारिक साम्य है। कहीं थोडा वैषम्य भी है। आचार और व्यवहार में यद्यपि वे बहुत कुछ दूर जा पड़ी हैं फिरभी विचार के क्षेत्र मे कुछ साम्य भी है और वह साम्य कही कही तो इतना स्पष्ट है कि चकित रह जाना पडता है। गहराई से अध्ययन करने पर अर्थ साम्य तो अधिकतर परिलक्षित हो जाता है पर कहीं तो शब्दसाम्य और पदसाम्य तक आश्चर्य प्रद रूप मे परिलक्षित हो जाता है। ऋषिभाषित सूत्र में भी ऐसे अनेकों श्लोक है जिनका इतर भारतीय दर्शनो मे साम्य मिल जाता है।

पैतिसर्वे अध्ययन में अर्हर्तर्षि उद्दालक कहते हैं :—

जागरह णरा णिच्चं मा मे धम्मचरणे पमत्ताण । काहिति बहू चोरा दोग्गतिगमणे हिडाकम्म ॥

जागरह णरा णिच्चं जागरमाणस्स जागरति सुत्त । जे सुवति न से सुहिते जागरमाणे सुही होति ॥

—इसिभा अ ३५ गा. २०-२२

मिलाइये—

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्जिबोधत । क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

—कठोपनिषद् १।३।१४.

(हे अज्ञान से ग्रस्त लोगो) उठो, जागो, श्रेष्ठजनों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण होती है और छुई नहीं जा सकती, बुद्धिमान् पुरुष आत्म-ज्ञान के मार्ग को उसी प्रकार दुर्गम बतलाते हैं।

बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ धम्मपद से मिलाइये.

अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहु जागरो । अबलस्स व सीधस्सो हिच्चा याति सुमेधसो ॥ धम्मपद २९

प्रमादी लोगों मे अप्रमादी और (अज्ञान की निद्रा मे) सोते हुए लोगों मे जागरणशील बुद्धिमान मनुष्य दुर्बल घोड़े से तेज घोड़े के समान आगे बढ़ जाता है।

नत्थि जागरतो भयं ३६

जागते हुए को भय नहीं होता।

समभाव का साधक सर्वत्र अपने रूप का दर्शन करता है। विश्व के अनन्त अनन्त प्राणियों मे अपनी छाया का दर्शन कर विषम भाव से रहित हो विचरण करता है।

सव्वतो विरते दंते सव्वतो परिणिव्वुडे । सव्वतो विप्पमुक्कप्पा सव्वत्थेसु समं चरे ॥

—इसिभा अ १।८

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण ॥ यजुर्वेदीय कठोपनिषद्

मिलाइये—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

—ईशोपनिषद् ६

जो समस्त प्राणियों को अपने में और अपने को समस्त प्राणियों में देखता है, वह उपर्युक्त एकात्मदर्शन के द्वारा किसी को घृणा या उपेक्षा का पात्र नहीं समझता है। अर्थात् वह सबके हित में अपना हित समझता है।

बौद्ध दर्शन में—

अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्यं न घातये —धम्मपद (१२६)

सभी प्राणियों को अपने जैसा समझकर किसी भी प्राणी की घात नहीं करना चाहिये।

गीता भी कहती है—

योगस्थ कुरु कर्माणि सगं त्यक्त्वा धनजय । सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ।

—गीता २।४९

हे अर्जुन ! कर्म फल की आसक्ति छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि रखकर और योग में स्थित होकर कर्म करो ! क्योंकि उपर्युक्त समत्व भाव ही योग कहा जाता है।

सत्य ही विश्व का परित्राता है। साधक अविश्वास की भूमि असत्य से दूर रहे। देव नारद अर्हतर्षि कहते हैं आत्म-शान्ति का गवेषक साधक त्रियोग और त्रिकरण द्वारा असत्य का परिहार करे—

मुसावाद तिविहं तिविहेण णेव ब्रूया णभासए वितिय सोयच्चलक्खण ॥

—इसिमा० अ १।४

मिलाइये—ऋग्वेद में ऋत सत्य को शान्ति का स्रोत बताया है—

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर्ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति ।

ऋतस्य श्लोको बधिरा तत्तर्द कर्णा बुधान शुचमान आयोः ।

ऋतस्य ब्रह्म धरुणानि सन्ति पुरुणि चन्द्रा वपुषे वपूषि ।

ऋतेन दीर्घमिषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेशु ।

—ऋग्वेद ४।२३।९-६

ऋत अनेक प्रकार की सुख शान्ति का स्रोत है। ऋत की भावना पापों को नष्ट करती है। मनुष्य को उद्बोधित और प्रकाश देनेवाली ऋत की कीर्ति बहरे कानों में भी पहुँच चुकी है। ऋत की जड़ें सुदृढ़ हैं। विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में ऋतमूर्तिमान हो रहा है।

ऋत के आधार पर ही अन्नादि खाद्य पदार्थों की कामना की जाती है। ऋत के कारण ही सूर्य-रश्मिया जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती है।

सा मा सत्योक्ति परिपातु विश्वत । —ऋग्वेद १०।३७।२

सत्य भाषण द्वारा ही मैं अपने आपको सब बुराइयों से बचा सकता हूँ।

सत्य का द्रष्टा ब्रह्मतेज को प्राप्त करता है। वह आत्मा की शुद्ध ज्योति है। समस्त तपः साधनाओं में ब्रह्मचर्य उत्तम तप है^१। ऋषिभाषित सूत्र में बताया गया है ब्रह्मचर्य स्वयं एक उपधान तप^२ है। वैदिक धारा के अमृत स्रोत

१ तवेसु वा उत्तम बम्भचेर —सूत्रकृताग, वीरस्तुति

इसिमासियाह अ. १ गा. १०

२ ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद् बिभर्ति.

तस्मिन् देवा अधिविश्वे समेता । —अथर्व० ११।५।२४

अथर्ववेद में कहा गया है—ब्रह्मचारी ब्रह्म (समष्टि रूप ब्रह्म अथवा ज्ञान) धारण करता है। उसमें समस्त देवता ओतप्रोत होते हैं।

आचार्य भी ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ब्रह्मचारियों को अपने शिक्षण और निरीक्षण में रखने की योग्यता और क्षमता का सम्पादन करता है^१। सत्य और सत्य जीवन से रहनेवाला मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा ही अपनी इन्द्रियों को पुष्ट और कल्याणोन्मुख बनाने और उन्हें साधना की ओर प्रवृत्त करने में समर्थ होता^२ है।

दुःख के विनाश के लिये हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करना होगा। मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? यह शरीर और ये इन्द्रिया क्या मेरा स्वरूप है? कूकर और शूकर के रूप में भटकना, रोना और चीखना क्या मेरा स्वरूप है? वज्रिय पुत्र अर्हर्तर्षि साधक को प्रेरणा देते हैं, अज्ञान ही दुःख का मूल हेतु है। सिंह की भांति अपने स्वरूप का ज्ञान करो और कूकर और शूकर के रूप में आत्मस्वरूप को भुलानेवाली कर्मों की शृंखला को तोड़^३ फेंको। ऋग्वेद का अन्तर्द्रष्टा ऋषि कहता है मैं कौन हूँ। मैं स्वयं इन्द्र हूँ। मेरी पराजय नहीं हो सकती^४। मुझ में अनंत शक्ति है। रोना और चीखना मेरा स्वभाव नहीं है।

जो अपने स्वरूप को भूलकर पर रूप में आसक्त होता है वह अपने स्वरूप का विनाश करता है और अपने स्वरूप को भूलानेवाला अन्धकार में प्रवेश करता^५ है। जिसने अपने स्वरूप का विस्मरण किया है वही वैषयिक पदार्थों में आनंद की अनुभूति करता है। आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति में वैषयिक आनंद बाधक है इसीलिये विचारकों ने साधक को वासना और उसके प्रलोभनों को दूर रहने का परामर्श दिया है। बल्कक चोरी अर्हर्तर्षि कहते हैं:—हे पुरुष! तू खीचुन्द की ससक्ति से दूर रह और अपना अबन्धु न बन। नारी में आसक्त अपने आपका शत्रु होता है। अतः जितना भी संभव है इस मन की वासना से युद्ध करो, विजयी बनो^६।

कठोपनिषद् के अर्हर्तर्षि कहते हैं—मूढ लोग ही बाह्य विषयों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु—अर्थात् अनात्मा के विस्तृत जाल में फँस जाते हैं, किन्तु विवेकी लोग अमृतत्व को जानकर अमृता अनित्य पदार्थों में नित्यत्व की कामना नहीं करते^७ हैं।

महाकवि भारवि अपने प्रसिद्ध काव्य किरातार्जुनीय में लिखते हैं—यौवन की शोभाएं शरद ऋतु के मेघ की छाया के समान चंचल होती हैं। इन्द्रियों के विषय भी केवल तत्काल रमणीय होते हैं और अन्त में दुःख देनेवाले होते हैं^८।

- १ आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते । - अथर्व० ११।५।१७
- २, इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरात् । - २२।५।१६
- ३ दुःखमूलं च संसारे अण्णणेण समज्जितं ।
मिगारिव्व सरूपत्ति हण कम्माणि मूलतो । - इसिभासियाइ अ २।८
- ४ अहमिन्द्रो न पराजिये । - ऋग्वेद १०।४९।५
- ५, असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः ।
तास्ते प्रेलाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥ - यजु० ४०।३
- ६ इसिभासियाइ अध्ययन अ ६ गा ३
- ७ पराच कामाननुयन्ति बाला—
स्ते मृत्योर्यान्ति विततस्य पाशम् ।
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ - कठोपनिषद् २।१।२
- ८ शरदम्बुधरच्छाया गत्वयो यौवनश्रिय ।
आपातरम्या विषया पर्यन्तपरितापिन ॥ - किरात ११।१२

परम शान्ति ही निर्वाण है। उस परम शान्ति को जाने के लिये हर सुसुक्ष्म आत्मा प्रयत्नशील है। तप और संयम की साधना के द्वारा आत्मा कर्म क्षय करता है तब वह भव परम्परा को समाप्त कर निर्वाण को प्राप्त करता है। महाकाश्यप अर्हतरिषि कहते हैं—

णेह वत्तिक्खण्ण दीवो जहा चयति सततिं ।

आयाण बन्धरोहम्मि तहप्पा भव सततिं ॥

—इसिभा. अ ६।१६

जैसे तैल और बाती के क्षय से दीपक दीपकलिका रूप संतति को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार आत्मा आदान—कर्मों का ग्रहण और बन्ध का अवरोध करके भव परम्परा को क्षय करता है।

यहां निर्वाण को दीप निर्वाण से उपमित किया गया है। बौद्ध दर्शन भी दीप निर्वाण से आत्म निर्वाण को उपमित करता है, पर दोनों उपमाओं में उतना ही विभेद है जितना कि जैन और बौद्ध दर्शन में। जैनदर्शन दीप कलिका की संतति रूप भव—परम्परा को मानता है। उसके क्षय से आत्मा की शुद्ध स्थिति की प्राप्ति स्वीकार करता है जबकि बौद्ध दर्शन वासना की संतति (परम्परा) के क्षय के साथ आत्मा का भी क्षय मान लेता है। जोकि अत्यन्त कारुणिक अन्त है। जब आत्मा ही समाप्त हो गया तब इतनी साधना किसलिये ? यह तो वैसा हुआ कि रोग को मिटाने चले, पर रोग मिटा और उसी क्षण रोगी भी चल बसा। ऐसी चिकित्सा क्या मूल्य रखती है ?

महाकवि अश्वघोष काव्यात्मक शैली में दीपनिर्वाण से आत्मनिर्वाण को उपमित करते हैं—

दीपक जब निर्वाण प्राप्त करता है तो न वह ऊपर जाता है, न नीचे जाता है। न दिशा में जाता है, न विदिशा में। स्नेह के क्षय से केवल शान्ति को प्राप्त करता है, ऐसे ही निर्वाण प्राप्त आत्मा न पृथ्वी पर आता है न आकाश में, न वह दिशा में जाता है न विदिशा में। क्लेश क्षय होने पर केवल शान्ति प्राप्त करता है।

जैन दर्शन ने कहा है निर्वाण के बाद आत्मा शुद्ध स्थिति में लोकाग्र पर स्थित रहता है^१। उस निर्वाण प्राप्त करने के लिये एक प्रसुख साधन है सम्यग्दर्शन। तत्त्व—प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम उसके स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। वस्तु के स्वरूप पर निश्चित श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन^२ है। जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन की तीन प्रकार से व्याख्या की गई है। प्रथम व्याख्या के अनुसार सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा रखना ही सम्यग्दर्शन^३ है।

ज्ञान की प्रथम सीढ़ी तक यह व्याख्या ठीक है किन्तु जब विचार चर्चा आगे बढ़ती है, तब यह व्याख्या कुछ अपूर्ण सी रह जाती है। यदि देव गुरु धर्म पर श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन है तो जो समस्त विकारों पर विजय पाकर जो अरिहन्त बन चुके हैं उनके लिये देव कौन हैं, उनके गुरु कौन हैं, और उनका धर्म क्या है। क्योंकि वे स्वयं ही देव स्वरूप हैं। उनका ज्ञान स्वयं के लिये गुरु तुल्य है और उनकी वाणी ही धर्म है। अतः दूसरी व्याख्या आती

१. दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिशं न काचित् विदिशं न काचित् स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम् ॥

तथाकृति निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिशं न काचित् विदिशं न काचित्, क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

— अश्वघोष. बुद्धचरित

२. तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् । — तत्त्वार्थ अ १०।५

३. तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ — तत्त्वार्थ सूत्र अ १-२

४. या देवे देवता बुद्धि गुरौ च गुरुता मति ।

धर्मे च धर्मवी. शुद्धा सा सम्यक्त्वमिदमुच्यते — आ. हेमचन्द्र योगशास्त्र द्वितीय प्रकाश.

है। तत्वों का स्वरूप दर्शन कर उसके प्रति अचल आस्था रखना ही सम्यग्दर्शन है। चैतन्य का स्वरूप क्या है यह भेद विज्ञान पाकर पदार्थों का स्वरूप दर्शन करना सम्यग्दर्शन है। पदार्थ विज्ञान रूप सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के बाद ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान के रूप रूप में परिणत होता है।

भगवतीसूत्र में आचार्य सुधर्मास्वामी सम्यक्त्व की परिभाषा करते हुए फरमाते हैं कि वही सत्य है जो जिनेश्वर देव ने प्रतिपादित किया है और ऐसा श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है^१।

तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वाति सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में लिखते हैं—सम्यग्दृष्टि का ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान होता है। अतः आद्य तीनों ज्ञान (मतिश्रुतावधि) अज्ञान भी होते हैं, क्योंकि वे मिथ्यात्व दशा में भी पाये जाते हैं^२।

यह तत्व रुचि रूप सम्यग्दर्शन भी एक स्थान पर जाकर सीमित हो जाता है। सिद्ध स्वरूप में स्थित आत्मा के लिये तत्व रुचि का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। यद्यपि उनके अनन्त ज्ञान में विश्व के समस्त पदार्थ—सार्थ समस्त पर्यायों के साथ प्रतिभासित होते हैं फिर भी सिद्ध प्रभु जड़ चैतन्यादि तत्वों का लक्ष्यपूर्वक पार्थक्य नहीं करते। अतः तत्त्वार्थ श्रद्धात्मक सम्यक्त्व भी सिद्ध स्थिति में उतनी स्पष्टता के साथ प्रतिभासित नहीं होती है। अतः आचार्यों ने एक अन्तिम व्याख्या और दी है—स्वात्मोपलब्धि रूप सम्यक्त्व। आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही सम्यक्त्व है और वह सम्यक्त्व सिद्धात्माओं में भी स्पष्ट रूप से प्रतिभासित^३ है।

इसिभासियाई सूत्र में महाकाश्यप अर्हतरिषि सम्यक्त्व और ज्ञान की उपादेयता बताते हुए कहते हैं—जैसे अग्नि और पवन के प्रयोग से स्वर्ण विशुद्ध हो जाता है वैसे ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के द्वारा युक्त आत्मा पाप से विशुद्ध होता है^४।

सम्यग्दर्शन की उपादेयता जैनदर्शन में ही नहीं अजैन दर्शनों में भी स्वीकार की गई है। हिन्दु धर्म के सामाजिक विधि नियमों के प्रणेता महर्षिमुन मनुस्मृति में सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में लिखते हैं :-

सम्यग्दर्शन से सम्पन्न आत्मा कर्म से बद्ध नहीं होता है और दर्शन से विरहित आत्मा संसार को प्राप्त करता है^५।

सम्यग्दर्शन आत्मदर्शन का वह प्रकाश है जिसके प्राप्त होने पर आत्मा स्व और पर का विवेक करता है। विचार-जगत् में वह खुले दिमाग के साथ प्रवेश करता है। उसके लिये अन्य दर्शन भी स्वदर्शन है। जो हंस बुद्धि को लेकर चलता है उसके लिये सर्वत्र दूध है, क्योंकि पानी को उसकी चंचु दूर कर देती है।

१ जीवादि सदृहणं समतं ह्यवमप्यणो त तु ।

दुरभिणिवेस मुक्क णाण खु होदि सदि जम्हि ॥ - द्रव्यसंग्रह गा ४१

२ तमेव सर्वं निस्सकं जं जिणेहिं पवेइय । - भगवती सूत्र

३ सम्यग्दृष्टेर्ज्ञानं सम्यग्ज्ञान मिति नियमत सिद्धम् ।

आद्यत्रयज्ञानमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वसयुक्तम् ॥

वाचकमुख्य उमास्वाति प्रशमरति प्रकरण ।

मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥ - तत्त्वार्थ अ १

४. सम्मं च मोक्खवीर्यं तंपुण भुयत्थसदृहणारूवं ।

पसमाइ-लिग-गम्म सुहायपरिणाम रूव तु । - आ देवगुप्त - नवतत्व प्रकरण

५. इसिभासियाइ अ. ६।२६

६. सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यते ॥ - मनुस्मृति अ. ६

भाष्यकार जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण विशेषावश्यक भाष्य में लिखते हैं—पर समय (सिद्धान्त) और स्वसमय दोनो ही सम्यग्दृष्टि आत्मा के लिये स्व समय ही है। जो मिथ्यामतो का समूह सम्यक्त्व में उपकारी है वहा पर-सिद्धान्त भी सम्यक्त्वी के लिये स्व समय है।

इस प्रकार हम देखते हैं। भारतीय दर्शन की तीनो धाराओ के विचार सूत्रों में बहुत कुछ साम्य है। उनके दार्शनिक तथ्य कहीं साम्य रखते हैं तो एक स्थान पर जाकर अलग भी हो जाते हैं। यहा उनके साम्य वैषम्य का आशिक दिग्दर्शन कराया गया है।

ऋषिभाषितसूत्र की भाषा

इसिभासियाई सूत्र की रचना पद्धति “त” श्रुति प्रधान है। संस्कृत ‘तथा’ शब्द का प्राकृत में तहारूप होता है। किन्तु जिस प्राकृत पर शौरसेनी और पेशाची की छाया है उसमें हकार श्रुति के स्थान पर तवर्ग की श्रुति आती है। संस्कृत ‘तथा’ को वे ‘तधा’ बोलेंगे।

प्राकृत शब्द उन तमाम प्राचीन भाषाओं के लिये प्रयुक्त होता है जो जन साधारण में संस्कृत के स्थान पर बोली जाती थी। हर प्रान्त की अपनी भाषा थी और उनमें थोडा कुछ अन्तर अवश्य था। आज के प्राकृत साहित्य में जो विभेद दृष्टिगोचर होता है, उसमें प्रान्तीय भाषाओं की छाया है। शैलिभेद प्रान्तीय भेद पर आधारित है। महाराष्ट्र में बोली जानेवाली आर्ष भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत थी, तो आगरा के आसपास में बोली जानेवाली प्राकृत शौरसेनी कहलाती थी। स्थल की दूरी ने भाषा में बहुत बड़ा विभेद खड़ा कर दिया है और यह स्वाभाविक भी है। प्राकृत में यद्यपि सबका समावेश हो जाता है। फिर भी उनकी प्रकृति में अन्तर अवश्य है।

मूल आगम में जिस प्राकृत का व्यवहार हुआ है उसमें मागधीभाषा का प्राधान्य है। इसीलिये उसे अर्धमागधी कहा जाता है और अर्धमागधी की व्याख्या ही यह है कि जिसमें मगध प्रान्त और उसके निकटवर्ती प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का समावेश हो। स्वयं मागधी और अर्ध मागधी में भी कुछ अन्तर है।

जिस सूत्र की रचना जिस प्रान्तोय भाषा विशेष में हुई है उसकी रचना पद्धति में तत् तत् प्रान्तीय भाषा का बहुत कुछ हाथ रहा है। इसीलिये आचाराग सूत्र की भाषा में गठन जो सुदृढता है और अर्थगामीय है हव उत्तरवर्ती सूत्र कृताग आदि आगमों में नहीं पाया जाता है।

श्रुत परम्परा के अनुसार समस्त आगमों के अर्थ—प्रणेता भगवान महावीर हैं और उनकी शब्द-रचना गणधर देव करते हैं^१। विशेषावश्यक भाष्य में आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण इसके लिये सुन्दर रूपक देते हैं—

तप नियम और ज्ञान रूप वृक्ष पर आरुढ अनत ज्ञानी केवली प्रभु भव्यात्माओं के बोध के लिये ज्ञानरूप फूलों की वृष्टि करते हैं। गणधरदेव उन ज्ञान पुष्पों को बुद्धिरूप पट में ग्रहण करके तीर्थकर भाषित वाणी को प्रवचन रूप में ग्रथित करते हैं^२। वर्तमान द्वादशांगी की शब्द रचना आचार्य सुधर्म द्वारा हुई है। किन्तु

- १ परसमओ उभय व सम्मदिट्ठिस्स ससमओ जे णं ।
तो सव्वज्झयणाइ ससमयवतव्वं निययाई ॥
मिच्छतमयसमूहं समत्त ज च तदुवगारम्मि ।
वट्ठे पर सिद्धतो तो तस्स तओ ससिद्धतो ॥ — विशेषावश्यक भाष्य ६५३-५४
२. अर्थ भासह अरहा गन्थ गुन्थन्ति गणहरा णिउणा ॥
३. तव नियम नाण हक्ख आरूढो केवली अमियनाणी ।
तो मुयइ नाणवुट्ठि भविय जण विबोहणट्ठाए ।
त बुद्धिमएण पडेण गणहरा णिहिउण निरवसेस ।
तित्थयर भासियाई गंथन्ति तओ पवयणट्ठा ॥

कुछकाल तक श्रुत परम्परा के द्वारा यह द्वादशाकी मौखिक रूप में रही। लिपिबद्ध न होने से विभिन्न प्रान्तों में विचरनेवाले आचार्यों की प्रान्तीय भाषा के उच्चारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर गये। जब आचार्य देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में आगम पुस्तकारूढ हुए तब यह उच्चारण भेद स्पष्ट हुआ। कहीं उच्चारणभेद के साथ शब्द-भेद और अर्थभेद कभी सामने आया। किंतु उस समय उच्चारणभेद को उपेक्षित कर दिया और शब्दभेद और अर्थभेद को पाठान्तर के रूप में स्थान दिया गया। 'वितियं' 'विइय' में उच्चारण भेद है, 'दुइज्ज' में शब्द भेद है। किन्तु पाठान्तर में कहीं शब्दभेद रहता है तो कहीं थोड़ा अर्थभेद भी आ जाता है।

बलभी वाचना के समय जब बहुश्रुत मुनि एकत्रित हुए और समवेत आगम वाचना हुई तब विभिन्न आचार्यों के मुंह से विविध पाठ सामने आये। आचार्य देवर्द्धि गणि क्षमाश्रमण ने आगम के हार्द को परखते हुए बहुमत के आधार पर मूल पाठ तैयार किया और शेष को पाठान्तर के रूप में पृथक् स्थान दे दिया गया। आगम सम्पादन के गुरुतर कार्य को काफी विचार पूर्वक करने पर भी कहीं कहीं स्खलना रह गई। जैसे कि अन्तकृताग सूत्र के तृतीय वर्ग के प्रथम छः अध्यायों में नाग गाथापति के अनियसेन आदि छः कुमारों का विवाह चारित्र और निर्वाण प्राप्ति का निरूपण है। उनकी निर्वाण की कहानी समाप्त हो जाने के बाद तप और त्याग के उज्ज्वल नक्षत्र गजसुकुमार की कहानी प्रारंभ होती है और महारानी देवकी के प्रासाद में दो दो के रूप में छः मुनि प्रवेश करते हैं।

ये छः मुनि कौन से हैं? प्रभु नेमिनाथ समाधान देते हुए महारानी देवकी से कहते हैं "ये तेरे ही पुत्र हैं" किन्तु हरणगमेषी के द्वारा सुलेसा को प्राप्त हुए हैं।

निर्वाण प्राप्त मुनियों का फिर से जीवित होकर शिक्षा के लिये जाना अटपटा-सा लगता है। इतना ही नहीं, कहानी की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। अच्छा तो यह रहता कि उनका निर्वाण भी गजसुकुमार के साथ दिखाया जाता।

हा, तो आचार्य देवर्द्धिगणि ने पाठान्तरों को भी आदर का स्थान दिया। पाठान्तरकारों में आचार्य नागार्जुन का स्थान महत्वपूर्ण है। नदीसूत्र के वृत्तिकार आचार्य हरिभद्र सूरि स्थविरावलि की व्याख्या करते हुए कहते हैं 'अब मैं श्री हिमवन्त आचार्य की स्तुति करता हूँ। जिनके शिष्य श्री नागार्जुन नामक आचार्य हैं। आचार्यग, सूयगडाग, उत्तराध्ययन आदि सूत्रों में पाठान्तर रूप पाठ उनके हैं। वे कालिक श्रुत की व्याख्या के पूर्णतः ज्ञाता थे और बहुत से पूर्वों के पाठी थे। अतः उनके पाठ प्रामाणिक माने गये हैं।

आगमों का गहराई से अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि पाठान्तरों का महत्वपूर्ण स्थान है और पाठान्तर को सामने रखकर आगम की व्याख्या की जाय तो मैं समझता हूँ काफी नये रहस्य ज्ञात हो सकेंगे। आज का व्याख्याकार मूल पाठ को महत्व देकर उसी की व्याख्या करता है और पाठान्तरों को फुट नोट में देकर आगे चल पड़ता है। किन्तु पाठान्तरों की व्याख्या की भी आवश्यकता है। क्योंकि पाठान्तर नया अर्थ रखता है और उसके द्वारा सम्पूर्ण गाथा से नया अर्थ प्रस्फुटित होता है।

पाठ भेद के साथ उच्चारण भेद को भी महत्व देना चाहिए। कई प्रतियों में 'त' श्रुति की प्रधानता है तो कई प्रतियों में 'य' श्रुति की। सूत्र के लिये कहीं 'सुत्त' शब्द का प्रयोग हुआ है तो कहीं 'सुय'। कहीं च

१. अन्तकृताग सूत्र तृतीयवर्ग अ० सू० ७

२. कालिय सुय अणुओगस्स धारए धारए य पुब्बाणं ।

हिमवन्त खमासमणे वन्दे नागज्जुणायारिये ॥

मिउ-मह्व-सम्पन्ने अणुपुत्तिं वायगतत्तं पत्ते ।

ओह-सुय-समायारे नागाज्जुण वायएवन्दे ॥ - श्री जंदीसूत्र स्थविरावलि गा. ३९

आता है कहीं च के लिये य आता है। इसिभासियाई सूत्र के पाठ सशोधन के लिये प्रसिद्ध आगम सेवी विद्वान मुनि श्री पुण्यविजयजी म० के द्वारा पाठन भण्डार की चार प्रतिया प्राप्त की गई थीं। उनमें तीन प्रतियों में परिग्रह शब्द के लिये सर्वत्र परिग्रह ही आया है। यद्यपि प्राकृत व्याकरण के अनुसार परिग्रह के लिये परिग्रह शब्द आता है। पर हम कैसे मानें कि परिग्रह शब्द लिखने में वृद्ध लेखकों की स्खलना हुई है? यदि प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में ऐसे शब्द मिलते हैं तो फिर क्यों न उन्हें स्वीकार किया जाए? व्याकरण भाषा के पीछे चलता है। वह शासन नहीं, अनुशासन करता है। महान व्याकरण पाणिनीजी ने भी समस्त आर्ष रूपों को मान्यता दी है उसके लिये पृथक् सूत्र बनाये हैं और जो आर्ष रूप से अष्टाध्यायी से सिद्ध नहीं होते उन्हें वार्तिककार वार्तिकों के द्वारा सिद्ध करते हैं।

आगम में आत्मा के ‘अप्पा’ ‘अत्ता’ ‘आथा’ आदि विभिन्न पर्याय मिलते हैं। ये तमाम उच्चारण भेद प्रान्तीय भाषा भेद को लेकर आये हैं।

इसिभासियाई सूत्र में आत्मा के लिये आता शब्द का ही अधिकतर प्रयोग हुआ है। इसमें तथ्युति की प्रधानता है। किस शब्द का उच्चारण किस भाषा से अधिक साम्य रखता है, इस सबके लिये हमें सूत्रों का गहराई से अध्ययन करना होगा। इसके लिये सर्व प्रथम आगमों की तथ्युति प्रधान पाठों वाली एक प्रति तैयार करनी होगी। उसके लिये भाषाविज्ञान का गहरा अध्ययन अपेक्षित है। भाषा विज्ञान के आधार पर जो प्रतिया तैयार होंगी वे भाषा-विदों के लिये भी काफी खोजपूर्ण सामग्री प्रदान करेगी।

इसिभासियाई सूत्र की रचना पद्धति

इसिभासियाई सूत्र के मूल वक्ता अर्हर्षि हैं जो भगवान नेमिनाथ भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के शासन में हुए हैं। अर्हर्षियों की सख्या पैतालिस् हैं और उन्हींके प्रवचन पैतालिस् अध्ययनों के रूप में संकलित है। इन अध्ययनों का संकलन कर्ता कौन है, यह निश्चित कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं पर भी संकलन कर्ता ने मुंह खोला ही नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र की रचना पद्धति बताती है कि इसका संकलन कर्ता एक अवश्य है। हर अध्ययन के प्रारंभ में अध्ययन में वर्णित विषय का मूल बताती हुई एक पंक्ति आती है। बाद में “अरहता इसिणा बुइतं” आता है। अर्हर्षि का प्रवचन तो इस के बाद शुरू होता है। किन्तु प्रश्न यह है कि इसके पहले की पंक्ति और “इसिणा बुइतं” बोलने वाला कौन है?

जब हम मूल आगमों का अध्ययन करते हैं तो वहा ज्ञात होता है कि आगमों के तीन प्रवक्ता हैं। भगवान महावीर गणधर देव गौतम स्वामी से कहते हैं। उसके पहले आर्य जम्बु से आचार्य सुधर्मस्वामी कहते हैं। प्रस्तुत द्वादशांगी के मुख्यवक्ता सुधर्मस्वामी हैं। उन्हीं की वाचना आज चालू है। आर्य जम्बु सुधर्मस्वामी से प्रश्न करते हैं—“आर्य, आपकी कृपा से मैंने इतने अंग सूत्रों का वर्णन सुन लिया है। प्रस्तुत अंग सूत्र में श्रमण भगवान महावीर ने क्या अर्थ फरमाया है?” आर्य जम्बु के प्रश्न के समाधान में आचार्य सूत्र की व्याख्या करते हैं।^१

आर्य जम्बु और आचार्य सुधर्म के पहले भी एक वक्ता आते हैं जो आचार्य सुधर्म के नगरी में आगमन का संदेश देते हैं। वर्तमान श्रुतपरम्परा के अनुसार सर्वप्रथम उत्क्षेपक (भूमिका निर्देशक) आर्य देवर्द्धि गणि क्षमाश्रमण हैं। वर्तमान आगमों को स्थिर रूप देकर उन्हें सकलित और सम्पादित करनेवाले आर्य देवर्द्धि ही हैं। अन्य

१ आता खेतं। इसि अ. ५

आता जाणाह पजवे। इसि अ. ६

२. अनुत्तगढ सूत्र प्रथम वर्ग भूमिका.

आगमों के मुख्य सम्पादक के रूप में आर्य देवर्द्धि गणि को हम मानते हैं तो इसिभासियाई सूत्र के संकलन कर्ता भी उन्हीं को मान सकते हैं। जब तक नई खोज एवं नया तथ्य सामने न आए तब तक हमें इसी तथ्य को स्वीकार करके चलना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र की भाषा प्राजल है। कुछएक स्थलों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र सुबोधता है। एक अध्ययन में प्रायः एक विषय का निरूपण है। सभी गाथाएं अन्तर से अनुस्यूत हैं। विषय का प्रतिपादन हृदयस्पर्शी है। कुछ स्थल तो ऐसे हैं जो सीधे हृदय को स्पर्श कर जाते हैं और मन मस्तिष्क को झकझोर कर साधक की सुप्त चेतना को जाग्रत कर देते हैं।

इसिभासियाई सूत्र का वर्तमान रूप

काफी काट छाट और तराश निखार के बाद इसिभासियाई सूत्र ने वर्तमान रूप प्राप्त किया है। प्रत्येक अध्ययन के प्रारंभ में संक्षिप्त विषय प्रवेश दिया गया है जो अध्ययन में वर्णित विषय की ओर संकेत करता है। फिर संशोधित मूल पाठ दिया गया है। फिर मूलस्पर्शी अर्थ आता है। उसके नीचे गुजराती अनुवाद भी दे दिया गया है, क्योंकि गुजरातीभाषी भाइयों की मांग थी कि गुजराती अनुवाद के अभाव में गुजराती समाज के लिये उपयोगी न हो सकेगा। अतः सार्वजनीन उपयोगिता को लक्ष्य में रखकर गुजराती अनुवाद देने की बात भी स्वीकार कर ली गई।

गुजराती अनुवाद के बाद हिन्दी विवेचन दिया गया है, जिसमें मूल के हार्द को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। उसके अभाव में केवल मूलस्पर्शी अर्थ पाठकों की जिज्ञासा को पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं कर सकता था। विवेचन के पश्चात् संस्कृत टीका को स्थान दिया गया है। टीका का अर्थ प्रायः मूलस्पर्शी अर्थ से साम्य रखता है, अतः उसका अनुवाद नहीं दिया गया है। गतार्थ कहकर आगे बढ़ गया हूँ। जहाँ मूलस्पर्शी अनुवाद और संस्कृत टीकाकार के अभिप्राय भिन्न पड़े हैं वहाँ टीका के साथ अर्थ भी दे दिया गया है। इसके साथ ही डाक्टर शुब्रिग की टिप्पणियों को भी स्थान दिया गया है। डा० शुब्रिग की टिप्पणियाँ कहीं कहीं बहुत महत्वपूर्ण बन गई हैं, कहीं कहीं उन्होंने सूत्रकार की भूल की ओर भी इंगित किया है। जहाँ कुछ पाठ ही छूट गया है, प्रबन्ध रचना की त्रुटि एवं छन्दो-भंग आदि के लिये अनेक स्थानों पर उन्होंने संकेत दिया है। प्रायः टीकाकार टिप्पणीकार और हम एकमत हैं, कहीं टीकाकार से मैं अलग हो गया हूँ और कहीं कहीं तो हम तीनों तीन रास्ते पर हो गये हैं। टीकाकार वाल्ड खीडट हैं और टिप्पणीकार डाक्टर शुब्रिग हैं। जैसे कि मैं पहले लिख आया हूँ टीका संक्षिप्त है अतः सभी स्थलों पर नहीं दी गई है। टिप्पणी भी आवश्यक स्थलों पर दी गई है।

प्रस्तुत सूत्र के अनुवाद एवं विवेचन में काफी सावधानी रखी गई है। सत्य भूत होकर अर्हर्तर्षि के विचारों को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। उसमें कहा तक सफलता मिली है यह निर्णय आपके (पाठकों) ऊपर छोड़ता हूँ।

स्वातंत्र्य दिन १५ आगस्त १९६१

मनोहर मुनि

राजगढ़ जि. धार

ऋषिभाषितानि-प्रतियों का परिचय

प्राप्ति की कहानी

इन्दौर से बम्बई आते हुए भाङ्गुप मे सुश्रावक श्री मणीभाई गांधी जी ने मुझे ऋषिभाषित की एक प्रति दी। यह मेरा ऋषिभाषित से पहला परिचय था। प्रथम दृष्टि में ही मैं कुछ पन्ने उलट गया। कुछ गाथाएं देखीं। मन को गहरा आकर्षण हुआ और अनुवाद की प्रेरणा भी जगी। तीन दिन के बाद ही अनुवाद चल पड़ा। नया नया विषय था। पाठ भी कुछ दुरूह लगे, पर मन का उत्साह उन सबसे ऊपर था। इस दुरूहता की कहानी विद्वानों के समक्ष रखी तो पं० बेचरदासजी और पं० दलसुखभाई के सुझाव आये कि अन्य प्रतियों से पाठ संशोधन करें। पर प्रश्न तो प्रतियों की प्राप्ति का था। अहमदाबाद में प्रसिद्ध आगम सेवी विद्वान् मुनि श्री पं० पुण्य विजयजी म० से पत्रपरिचय स्थापित किया। उत्तर संतोषप्रद था व उन्होंने हस्तलिखित प्रतियों की उपलब्धि में सहयोगी होने की कामना प्रकट की। मेरा अनुवाद कार्य चलता रहा। प्रतियों की उपलब्धि के लिये अहमदाबाद से फिर संपर्क स्थापित किया पर अहमदाबाद मौन था। करीब ढाई महीनों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद पत्र आया कि पाटण से ऋषिभाषित की चार प्रतिया आ गई हैं और कुछ दिनों में वे प्रतिया मेरे हाथ में थीं।

पाठ संशोधन हाथ में लिया। पर इस दिशा में पहला ही प्रयास था। प्राचीन लिपि के पुराने मोड़, पड्डिमात्राएं सब कुछ मेरे लिये नये ही थे, फिर भी प्रारंभिक कुछ कठिनाइयों के बाद प्राचीन लिपि से दोस्ती होगई और संशोधन का काम चल पड़ा। इस कार्य में प्रियवक्ता पं० विनयचन्द्रजी म० और सौभाग्यमलजी जैन कोट का सहयोग भूलाया नहीं जा सकता।

प्रतियों की कहानी

चारों प्रतियों पाटण भंडार की हैं। उन पर मुद्रालेख भी अंकित है। पाचवी छपी हुई प्रति है।

लम्बी प्रति

डा० २१६। नं १००८३ इस प्रति को हम लम्बी प्रति के नाम से पहचानेंगे, क्योंकि यह प्रति अन्य प्रतियों में सर्वाधिक लम्बी है। इसकी लम्बाई १३॥ इंच है। पत्र सख्या १३ है। हर पन्ने में एक रंगीन चित्र है। अक्षर भरावदार और घुमावदार हैं और कुछ बड़े भी हैं। पड़ी मात्राओं में यह लिखी गई है पर यह प्रति काफी अशुद्ध है। कहीं पाठ के पाठ गायब हैं तो कहीं द्विरुक्तिया हैं। साथ ही इसका लेखक ग के द्वित्व को सदैव 'ग्र' के रूप में लिखता है। 'परिग्रह' को हमेशा परिग्रह के रूप में ही लिखता है। इसमें लेखक का नाम नहीं है साथ ही सन् संवत् भी नहीं दिया गया है। लिखावट में प्राचीनता बोलती है। सन् संवत् के अभाव में यह ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता कि यह कितनी पुरानी है; फिर भी पत्रों की जीर्णता और लिपि के प्राचीन मोड़ इसकी पुरातनता सिद्ध करने में काफी हद तक सहायक होते हैं।

छोटी प्रति

छोटी प्रति इसका हमने यों नाम दिया कि यह प्रति पहली प्रति की अपेक्षा काफी छोटी है। प्रति आवरक पर परिचय यों मिलता है। ऋषिभाषित प्रकीर्णक, पत्र सख्या १३। डा ४१ न० ७५२। इस पर पाटण भंडार का मुद्रालेख है—श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमन्दिर, पाटण श्रीसचनो जैन ज्ञान भंडार।

यह प्रति प्रथम की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। इसमें द्विरुक्तियों का अभाव है। शेष में प्रायः दोनों का स्वर मिल जाता है। लिपिकार ग के द्वित्व को ग्र के रूप में ही लिखता है।

प्रति की प्राचीनता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। प्रति के अन्त में लेखक ने संवत् दिया है—‘संवत् १४९५ वर्षे माघ वदि १२ भूमे लिखित। छ ७४ अथ ८१५। यह प्रति स्पष्ट रूप से ५०० वर्ष की प्राचीन सिद्ध होती है। “भूमे लिखित” स्पष्ट जरा स्पष्ट नहीं होता, पर संभवतः इसका अर्थ होगा भौमवार को लिखी गई है। मंगलवार को देशी भाषा में भौमवार भी कहा जाता है। अथाग्र ८१५

तीसरी प्रति

इसके पत्रों की लम्बाई चौड़ाई, आकार प्रकार, दूसरी प्रति के अनुरूप है। आवरक कवर पृष्ठ पर परिचय इस प्रकार है:— ऋषिभाषित पत्र संख्या १५ डा० १७६ न० ६८७२ श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमंदिर पाटण, श्री वाडी पार्श्वनाथनो जैन ज्ञान भंडार।

द्वितीय प्रति पर श्री संघ नो जैन ज्ञान भंडार का मुद्रालेख है। प्रस्तुत प्रति वाडी पार्श्वनाथ के जैनज्ञान भंडार की है। प्रस्तुत प्रति प्रथम दो प्रतियों से अधिक शुद्ध है। द्विरक्तियों नहीं जैसी हैं। अशुद्धिया भी अल्पतर हैं। प्रस्तुत प्रति अपेक्षाकृत मुद्रित प्रति के अधिक निकट है। लेखक “ग” के द्वित्व को कहीं द्वित्व रूप में और कभी अ के रूप में लिखता है।

प्रति की प्राचीनता

प्राचीनता की दृष्टि से प्रस्तुत प्रति सर्वाधिक प्राचीन लगती है। यद्यपि इसके अन्त में सन् संवत् का अभाव है। अतः निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि यह कितनी पुरानी है फिर भी इसके पत्र सर्वाधिक जीर्ण जर्जर हैं। पत्रों के बीच में छेद भी हो गये हैं। यह सब मिलाकर कह सकते हैं प्रति का निर्माण काल ५०० वर्षों से अर्वाचीन तो नहीं है। साथ ही प्रस्तुत प्रति में प्रशस्ति के रूप में ऋषिभाषित की संग्रह गाथाएं भी दे रखी हैं। प्रथम दो प्रतियों में इसका अभाव है।

ऋषिभाषित उद्धार प्रति

आवरक पृष्ठ पर इसका परिचय यों दिया है। ऋषिभाषित उद्धार, पत्र संख्या ३ डा० ३६ न० ६१८ मुद्रालेख श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमंदिर, पाटण—श्री संघनो जैन ज्ञान भंडार।

यह पूरी प्रति नहीं है। जैसा कि उद्धार नाम से ही कुछ आभास मिल जाता है। उद्धार से यहा पुनरुद्धार का आशय नहीं है, अपितु ऋषिभाषित की सुक्ति स्वरूप मर्मस्पर्शी गाथाओं का सुन्दर लघु संकलन है। संकलन में गाथाओं के अतिरिक्त पाठ भी लिया गया है। गाथाएं प्रारम्भ में तो पूर्ण हैं, पर बीच बीच में कहीं कहीं गाथाओं के दो ही चरण लिये हैं। कहीं पदों को विरुद्ध क्रम में भी रख दिया गया है, पर सर्वत्र नहीं, एक दो स्थानों पर ही ऐसी भूलें हुई हैं।

प्रस्तुत प्रति की लेखन शैली से अनुमान होता है यह अति प्राचीन नहीं है। क्योंकि अक्षरों के मोड़ भी अर्वाचीन है। अक्षर भी वर्तमान देवनागरी के हैं, साथ ही इसमें पड़ी मात्राओं के प्रयोग नहीं है। जोकि प्राचीन प्रति की अपनी निजी विशेषता होती है। पड़िमात्रा का मतलब है ए ऐ और ओ औ की मात्राएं अक्षर के ऊपर न लगाकर उसके पूर्व भाग में लगाई जाती हैं। जैसे कि “सोयव्वमेव” वदति को वे “सायव्वामेव” वदति लिखते हैं। विशेष परिचय हस्त प्रतियों के फोटर स्वयं दे रहे हैं।

मुद्रित प्रति

प्रस्तुत प्रति रतलाम से प्रकाशित हुई है। सन् १९२७ में छपी है। श्री ऋषभदेव केशरीमलजी नामक संस्था की ओर से प्रकाशित की गई है। परन्तु संपादक का नाम नहीं है। सफाई आदि ठीक होने पर भी प्रति में

एतज्जभरमणालाजावयणेदय कलवपउमिणीमडुतिवगादवखित्तैरममनजिणिदाणे एणालाजावयणेदय कलवपउमिणीमडुतिवगादवखित्तैरममेतजि
 णिदाणाणाणाजावयणादये कस्येयेणपिशाकायाअजियवस्मायूणे तेषूतावमररमबाहितावारुणाधरे बुद्धितोवाजहाहारणेसुदोवदिष्ट वैष्णमीनाहतावा
 विणिवायवाणितादाता तावारवानेउविद्याअणत्तावधुणागम गनीरमवतानहरेदुत्तनगणउत्तल मरणपयाता माण जिणिदवयणनुहा मारदवाजलसुवुपु
 सवामिमिडल जवमणिधरेवाधिरात्मनिणीनस्तु माजावियणुणावतत्तावातजिएमाममिमिन्तिरापडिछममारदवाणत्तगण मवस्यमामणपयावि
 म्माणपवि यत्तल हिमवतगिरिपयातरुणवारुणामुगे भन्नेकुडीमतीमधगतीरन्नेववहती उमधवासुइकं तदुत्तएपलवीरिय पयउस्माणरिदस्यकत्तारदमिध
 मय आरागकारणाववआणाकावाडुहावाहा एणमण जणरिदाउकतारजयदादमिया लायुयातीयवेखानामवमेतदिएदिये आणाकावाजिणिदस्यमर
 म्मअजुनीमता ममारउरकमवादि उन्नातामवददिण तिलोक्कार गुरुउधीमतात्तामित्तम ममकाएणफामत्तापुणेतविरमेताता बहविधज्जभन्ने
 धनुमारुत्ताधिराधम महीणायविमुचिन्नाविपलायेताणमोत्तनी^{१०} आगक्षणेऊलेजाताजुधणागामहाविमि अविन्नामदिसुतोपियाताजातिना
 धव ज्जभरुण्णिऊल्लुता रमणिखपिन्नायण वत्तणामउत्तल
 वत्तैरममणीएतऊखादत्तोवपूअणमरी आमादियनमबाहा॥
 ताकमडुहकर कासीकिन्नबमीतिफकाचामहाएणावपावउ तिगाव मपलिछणे अजिययातेहाउम कामासुमाउहात्तिके साताकमाएमारिणी तए
 आतदमिथ्यवनएाठितेददिण मूदवोरागधवे मविसिरेकमएणुय वत्तलदिजगेकिवेत्तएायामनिवधए अरकोवागावोत्तिवोतावोउत्तउमय एा
 मणउमुणीजेवाकुनिताकसकारण आहारादीपडीकारा मववधवथणाहिता अयाज्जतिववपुस्समजमहाएमेजामा दमवाआयमवाविबधणदुरकका
 राण महयस्याविदउस्सणिवाएडुरकमपदी अमस्समाएणदवमिधीमताकसकारण कत्तारेवनिवारिन्नाविमयाशददधराणी मागारणविणिखाका आउ
 वाउरगम लायणनिधदिदिवाजाएखादहररकाण जातेजानउवीरिय ममकुत्तसमयमोउषादादिपुष्पाण ररकताआरिकारणी एवमिमिद उद्वि
 रान विपावेदनेदविपअलनाती एाणरणविरखउदवमागठतिनिवमि धइत्तितासियाअममत्ताशा॥ मवत्तएपवधैमाधवदिशेसुत्तेलिस्तिने॥॥॥^{१५}

॥ ३८५.२६

पाटण भंडार से प्राप्त । इसिमासियाई सूत्र की प्राचीन हस्त लिखित प्रति

समय १४९५ माघकृष्णा १२ मंगलवार, प्रति-लिपिकारने अन्तमे समय भी सूचित कर दिया है
 जो कि पृष्ठ की अन्तिम पक्ति मे परिलक्षित हो रहा है ।

तीनो प्रतियों सुप्रसिद्ध आगमज्ञ प पुण्यविजयजी म के सौजन्य से प्राप्त है ।

(अनुमानतः)

अशुद्धियों की बाढ़ है। इसीलिये अनुवाद की दुरुहता भी बढ़ गई है। जैसे कि अध्ययन ४ गा० १७ के अन्तिम चरण में “जेवा उटीम पाणिणो” पद आता है। उटीम का कोई अर्थ नहीं है। अन्य प्रतियों में उटीम के स्थान पर ‘उत्तम’ शब्द है जोकि ठीक अर्थ देता है।

फिर भी अध्ययन, गाथा संख्या आदि सभी व्यवस्थित हैं। प्रस्तुत प्रति का स्तर प्राकृत व्याकरण के अधिक निकट है। ‘अग्नि’ ‘पुष्प’ ‘परिग्रह’ आदि को ‘अग्नि’ ‘पुष्प’ ‘परिग्रह’ के रूप में रखा गया है जोकि प्राकृत व्याकरण में सहमत है। अन्य प्रतियों में विचित्र रूप मिलता है। अग्नि को ‘अग्नि’ लिखते हैं पुष्प का ‘पुष्प’ रूप मिलता है। प्रस्तुत प्रति में पाठान्तर भी शब्द के साथ ही दे रखा है। किन्तु पाठान्तर प्रायः अन्य चार प्रतियों में देखा नहीं जाता है।

अन्त में संग्रहणी गाथाएं मिलती हैं जिनमें ४५ ऋषियों के नाम और विषय क्रम भी है। उपसंहार में ऋषिभाषित का प्रामाण्य और देव नारद अर्हर्तर्षि का परिचय भी दिया गया है।

जर्मन प्रति

प्रस्तुत प्रति जर्मन के गोट्टिजिनो से प्रकाशित हुई है। इसके दो खंड हैं। प्रथम भाग का सम्पादन डा. वाल्टर शुत्रिग् के हाथों से हुआ है। उसमें सर्व प्रथम जर्मनभाषा में इसिभासियाई सूत्र की भूमिका दी गई है। जिसमें बताया गया है कि यह सूत्र कहा किस रूप में प्राप्त होता है किन किन आगमों में इसका उल्लेख आता है। उसमें डा. शुत्रिग् ऋषिभाषित सूत्र को बाइबल के उप विभाग गॉस्पेल से उपमित करते हैं। उसके बाद वे प्रस्तुत सूत्र के महत्त्व पूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। दस पृष्ठों की विस्तृत भूमिका में विभिन्न प्रश्नों की चर्चा की गई है।

पश्चात् इसिभासियाई सूत्र का शुद्ध मूलपाठ दिया गया है। फुटनोट में पाठान्तर भी दिये गये हैं। शुद्ध पाठ के बाद प्रत्येक अध्ययन पर टिप्पणी दी गई है।

द्वितीय खंड में संक्षिप्त भूमिका है, बाद में ऋषिभाषित की संक्षिप्त टीका भी दी गई है। द्वितीय खंड डॉ. वाल्ड स्मीडट के द्वारा सम्पादित है, संस्कृत टीका रोमन लिपि में है।

अनुवाद की कहानी

ताज की नगरी आगरा में दर्शन शास्त्र के प्रौढ़ विद्वान् श्रेष्ठ कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी म० के पास जैन दर्शन के प्रौढ़ ग्रन्थ विशेषावश्यक भाष्य एवं सन्मति तर्क का अध्ययन समाप्त कर जब विदा होने लगे तब आशीर्वाद के स्वर में श्रेष्ठ कवि रत्न श्री ने फरमाया 'मुनि जी ! अध्ययन की एक सीमा तक तुम पहुँच गये हो, अब इसे पल्लवित और पुष्पित करना तुम्हारा अपना काम है। इसके लिये तुम किसी आगम को चुनना, क्योंकि यह क्षेत्र अभी सूना पड़ा है।'

तभी से दिल एक विचार अंकुरित हुआ था। एक आगम का अनुवाद तथा सम्पादन अभिनव ढंग से किया जाए। उस समय नन्दी सूत्र के सम्पादन का विचार दिमाग में लिये चल रहा था। उसके लिये कवि श्री के विद्वान् शिष्य श्री विजय मुनिजी शास्त्री की प्रेरणा भी थी। जब आगरा से इन्दौर आ रहे थे मार्ग में श्रेष्ठ स्वर्गीय पं० श्री नगिनचन्द्रजी म० ने कहा—“नन्दी सूत्र सुन्दर है, किन्तु उस पर अनेकों व्याख्याएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, किसी नई कृति का सम्पादन हो तो सुन्दर रहेगा।” किन्तु उस समय मेरे पास कोई नई कृति थी ही नहीं, अतः उसके सम्पादन का प्रश्न ही नहीं था। जब हम गुरुदेव की सेवा में इन्दौर पहुँचे। उन्होंने भी आगम अनुवाद की योजना को पसंद किया।

इसी बीच कोट संघ (बम्बई) के उपप्रमुख सेठ मगनभाई कोट संघ की आग्रह भरी विनती लेकर आये। उनके स्नेह भरे अनुरोध को स्वीकार कर प्रिय वक्ता पं० श्री विनयचन्द्र जी म० के साथ कोट चातुर्मास के लिये हम चल पड़े। जब बम्बई के उपनगर माडुप में पहुँचे और वहाँ स्वाध्याय प्रेमी सेठ मणिलालभाई के द्वारा इसिमासियाई सूत्र (ऋषिभाषित सूत्र) प्राप्त हुआ। उसका कुछ अंश देखा, मन बोल उठा काफी सुन्दर सूत्र है। उसका अनुवाद कर डाला जाए तो बहुत सुन्दर रहेगा। साहित्य भी नया है। सुसुक्ष्मों के लिये उपयोगी रहेगा। इधर श्रेष्ठ कवि श्री जी म० एवं पं० श्री नगिनचन्द्रजी म० दोनों की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा।

इस कार्य के लिये प्रियवक्ता श्री विनयचन्द्र जी म० की भी खास प्रेरणा रही। प्रेरणा के साथ सुन्दर सहयोग भी रहा। कोट चातुर्मास में यद्यपि काम का बोझ काफी था। प्रवचन देने के अतिरिक्त प्रिय वक्ता श्री के सार्वजनिक प्रवचनों का सम्पादन भी करना था। इधर दोहपर को अध्ययन भी कराना था। फिर भी अवकाश के क्षणों में सूत्र का अनुवाद तथा सम्पादन कार्य करता रहा। पाठ संशोधन के लिये पाटण भंडार की प्रतियाँ भी आईं, फिर भी कठिनाइयाँ पूरी हल न हो सकीं। इस बीच जैनदर्शन के प्रौढ़ विद्वान् पं० दलसुखभाई भी आये, उन्हें भी अनुवाद कार्य बताया। उसे देख उन्होंने भी सन्तोष व्यक्त किया। जैनागमों के विशेषज्ञ पं० श्री बेचरदास जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि जर्मनी में डॉक्टर शुत्रिं ने इसिमासियाई सूत्र को काफी अन्वेषण पूर्वक भूमिका और टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया है।

इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया गया, किन्तु उसमें सफलता न मिली और चातुर्मास समाप्त हो गया। माडुंगा चातुर्मास में इसके लिये फिर से प्रयत्न किया और वाराणसी से पं० दलसुखभाई के द्वारा जर्मन प्रति आई। फिर तो माडुगा संघ के मंत्री श्री नवनीत भाई ने चाय की एजेन्सी के द्वारा एक्सपोर्ट के साथ सीधे जर्मन से ही वह प्रति मंगवा दी।

प्रोफेसर शुत्रिं द्वारा सम्पादित यह प्रति काफी सुन्दर थी। इसके दो भाग हैं। प्रथम का परिचय इस प्रकार है। प्रारम्भ में तेरह पृष्ठों में खोजपूर्ण भूमिका दे रखी है। उसके बाद चालीस पृष्ठों में पाठ भेद के साथ इसिमासियाई सूत्र का मूल पाठ है। फिर चौबीस पृष्ठों में प्रत्येक अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गई हैं।

दूसरे भाग में इसिभासियाई सूत्र पर संस्कृत टीका है। आगमों पर लिखी टीकाओं की भांति यह टीका भी संक्षिप्त है। हर गाथा पर टीका नहीं दी गई है। केवल क्लिष्ट गाथाओं की संस्कृत व्याख्या दी गई है। शेष को छोड़कर दिया गया है। इसे टीका की अपेक्षा संस्कृत अनुवाद कहना अधिक उपयुक्त होगा।

द्वितीय भाग की भूमिका में बताया गया है ७।१२।१९५१ में आयोजित एक सभा में वोल्ड स्त्रीडट ने माषण देते हुए कहा था—

‘इसिभासियाई’ का मूल पाठ उपोद्घात और संक्षिप्त टीका के साथ १९४२ में ‘वॉल्युम के’ ४८९ से ५७६ में प्रकाशित हुआ है उसका अनुवाद भविष्य के लिये सुरक्षित रखा गया था। किन्तु बाद में उसका अनुवाद जर्मन भाषा में नहीं अपितु संस्कृत भाषा में किया गया है। ऐसा इसलिये किया गया कि भारतीय पाठक सूत्र के मूल पाठ से परिचित है। वे संस्कृत टीका के माध्यम से प्रस्तुत सूत्र का निकट परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये प्रस्तुत सूत्र का अनुवाद जर्मन भाषा में न करके संस्कृत भाषा में दिया गया है और भारतीय शैली के अनुरूप उसका संक्षिप्त अनुवाद दिया गया है।

जब यह पेरोग्राफ मैंने पढ़ा तो मेरा हृदय खिल उठा, कितना उदात्त दृष्टिकोण है! यह सूत्र भारतीय है, इसलिये वे उसका अनुवाद भारतीय भाषा में दे रहे हैं, ताकि भारतीय जनता उसका उपयोग कर सके। समुद्र के उस तट पर बैठे वे पश्चिमी विचारक भारतीय जनता का जितना ख्याल रखते हैं, क्या भारतीय जनता भारतीयों का उतना ख्याल रखती है? आज तो हम भाषावाद और प्रान्तवाद के लिये झगड़ रहे हैं। कभी गुजराती और महाराष्ट्रीय लड़ते हैं। कभी बंगाली और असमी जनता टकराती है। तो पंजाबियों को पंजाबी सुना चाहिये उसके लिये आमरण अनशन किया जाता है।

हमारे मानस कितने संकुचित है। हम धर्म पंथ और सम्प्रदाय के लिये झगड़ते हैं। आज का धर्म दो विरोधियों के बीच कड़ी नहीं बन सकता। हा, उसके नाम पर झगड़ सकते हैं। एक इंग्लिश विचारक हमारी इस धार्मिक अंधता पर व्यंग्य कसता हुआ बोलता है— We have just enough religion to make us hate but not enough to make us love another. एक दूसरे से घृणा करने के लिये हमारे पास धर्म पर्याप्त है, किन्तु एक दूसरे से प्रेम करने के लिये धर्म नहीं है। हमारा पीतल भी सोना है और दूसरे का सोना भी पीतल है। यह हमारी संकुचित वृत्ति हमें कहा ले जाएगी?

आज हमारी यह हालत है कि यदि गुजराती में एक पुस्तक प्रकाशित होती है तो हिन्दी पाठक बोल उठते हैं यह तो गुजराती है हमारे किस काम की है! यही कहानी हिन्दी में प्रकाशित पुस्तक की गुजराती भाइयों के लिये है। जब दूसरे देश अन्तरिक्ष में पहुँच रहे हैं तब इस उपग्रह के युग में संकुचित घेरे में कब तक जीवित रहेंगे?

मैं बहुत दूर आ गया। हा, तो वह जर्मन प्रति मेरे हाथों में आई। अब एक समस्या और मेरे सामने आई, इसका अनुवाद कैसे करवाया जाय। इंग्लिश तो थोड़ी बहुत परिचित भी है, किन्तु जर्मन के लिये तो मैं एकदम अपरिचित था। अनुवाद आवश्यक था। अजन्ता इटर नॅशनल के भाई जीतमलजी सलेचा, सेठ नवनीत भाई सेक्रेटरी माटुगा संघ (बम्बई) तथा मूक सेवक प्रवीणचन्द्र भाई कोठारी के सुप्रयत्नों से अनुवाद कार्य में सफलता मिली। बम्बई स्थित इन्डो-जर्मन सोसायटी के द्वारा इंग्लिश अनुवाद होकर मेरे पास आया। जर्मन निवासियों द्वारा संचालित उस कम्पनी ने कहा यह पुस्तक जर्मन की है, अतः इसका अनुवाद चार्ज हम चालीस प्रतिशत कम लेंगे। इनका देश प्रेम भी आदर की वस्तु है।

इंग्लिश का गुजराती अनुवाद एवं जर्मन प्रति से पाठ संशोधन एवं अन्य अनुवाद कार्य में माटुंगा के मूक सेवाशील श्री प्रवीणभाई कोठारी का अमूल्य सहयोग जो प्राप्त हुआ है उसे भी मैं भूल नहीं सकता ।

अनुवाद होकर मेरे सामने आया तब तक १९५६ का माटुंगा चातुर्मास भी समाप्त हो गया और हम इंदौरकी ओर लौट पड़े । क्योंकि वहा श्रेष्ठ गुरुदेव स्थविर-पद-विभूषित मंत्री श्री किशनलालजी महाराज अस्वस्थ थे । गुरुदेव के पवित्र दर्शनों के लिये हम चल पड़े । पर इसिभासियाई का कार्य अधूरा था ।

हमने बम्बई छोड़ी, बम्बई का कान्दावाड़ी संघ हमे नहीं छोड़ रहा था । बम्बई संघ के उपप्रमुख सेठ प्राणलाल भाई, सेक्रेटरी सेठ गिरधर भाई आदि सभी का अनुरोध था कि अलग चातुर्मास कादावाड़ी हो । कोट और माटुंगा मे आपके चातुर्मास हो चुके अब कादावाड़ी कैसे सूनी रह सकती है ? उनके आग्रह को ठेलते हुए आगे बढ़ते ही रहे और उनके प्रयत्न भी बढ़ते रहे । जब हम गुरुदेव के समीप इन्दौर पहुँचे वहा सेठ गिरधर भाई, सेठ रविचन्द्र भाई, सेठ मगनभाई आदि चातुर्मास की प्रार्थना हेतु आ पहुँचे । उनके भक्ति भरे आग्रह को गुरुदेव ढाल न सके और अपनी अस्वस्थता को भी उपेक्षित करके प्रखर सेवाशील प० श्री नगिनचन्द्रजी म०, प्रिय वक्ता श्री विनयचन्द्रजी म० और इन पक्तियों के लेखक को बम्बई चातुर्मास के लिये आज्ञा प्रदान की ।

जेठ की तपती दुपहरी और अन्य कठिनाइयों को सहते हुए बम्बई पहुँचे । बम्बई-वासियों ने स्नेहभरा स्वागत किया । जब सेक्रेटरी श्री गिरधर लाल भाई दफ्तरी ने प्रियवक्ता श्री विनय चन्द्र जी म० से बम्बई चातुर्मास के प्रवचन सम्पादन एवं प्रकाशन के लिये कहा तो महाराज श्री ने कहा “प्रवचन पुस्तकें तो कोट और माटुंगा से प्रकाशित हो चुकी हैं, किन्तु श्री मनोहर मुनिजी ने तीन वर्ष के परिश्रम से जो इसिभासियाई सूत्र का अनुवाद एवं सम्पादन किया है उसको प्रकाशित करना चाहिये । समाज के लिये वह एक नई देन होगी ।” और कादावाड़ी संघ ने महाराज की प्रेरणा को सहर्ष शिरोधार्य कर लिया । प्रिय वक्ता म० की प्रेरणा एवं कादावाड़ी बम्बई संघ के सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप इसिभासियाई जनता के हाथों मे पहुँच रहा है ।

यद्यपि इसके प्रकाशन के लिये दर्शनज्ञ प० श्री दलसुख भाई ने भी गवर्नमेण्ट द्वारा संचालित प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित करने की प्रेरणा की थी और सेठ मगनलाल भाई पी दोशी ने सन्मति प्रचारक संघ के अन्तर्गत प्रकाशन करने का सुझाव भी दिया था । किन्तु बम्बई संघ को यह श्रेय मिलना था । प्रस्तुत सूत्र के प्रकाशन में सेठ प्राणलाल भाई, इन्दरजी उपप्रमुख बम्बई (कादावाड़ी) संघ, सेठ गिरधरलाल भाई प्रमुख बम्बई संघ, एवं सेवाशील कार्यकर्ता सेठ छोटालाल भाई कामदार का भी सक्रिय सहयोग रहा है । साथ ही सन्मति प्रचारक संघ, हैद्राबाद के संस्थापक प्रसिद्ध वक्ता यति श्री निर्मलकुमारजी ‘विश्वबंधु’ का भी सुन्दर सहयोग रहा है । प्रुफ सशोधन में सहयोगी श्री शान्तिमुनिजी म. ने और उसे लाने ले जाने में भाई गजानन शंकर चौहान ने जो सहयोग दिया उसे भी भुलाया नहीं जा सकता ।

विजयादशमी

संवत् २०२०, दि० २८ सितम्बर १९६३

विला पारला, बम्बई

मुनि मनोहर “शास्त्री” “साहित्यरत्न”

પ્રાકૃત્યન

આપણા સ્થાનકવાસી સમાજ માટે પૂ મુનિરાજે અને મહાસતીજીઓ જ આપણુ એક માત્ર અવલબન છે, પરંતુ તેઓશ્રીનો લાભ બારે માસ મળી શકતો નથી તેમજ બધા ગામોને મળી શકતો નથી આ સંલેગોમાં તેઓશ્રીની ગેરહાજરીમા ધર્મ સ્થાનકોમાં સત્-સાહિત્યનુ વાંચન અને મનન થાય તે ખાસ જરૂરી છે દુકામાં આપણા સમાજના મુખ્ય બે અવલબન છે એક પૂ સાધુ-સાધ્વીજીઓ, બીજુ છે શાસ્ત્રો, આમ છતાં ખેદનો વિષય એ છે કે આજે આપણા આ બન્ને અવલબનો પ્રતિ આપણે ઉપેક્ષા સેવી રહ્યા છીએ

સ્થાનકવાસી સમાજમા ઉચ્ચ કોટીના મુનિરાજોની સખ્યા ઓછી થતી રહી છે, તેમનુ સ્થાન પૂરી શકે તેવાં મુનિરાજો દૃષ્ટિગોચર થતા નથી સખ્યાની દૃષ્ટિએ નેઇએ તો પણ મુનિરાજોની સખ્યા ઓછી થતી જાય છે, પ્રમાણુમા નવા દીક્ષિત મુનિરાજો ઓછા થાય છે બીજી બાજુ આપણે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને નામે લાખો રૂપિયા ખર્ચાએ છીએ, પરંતુ અભ્યાસશીલ અને ઉચ્ચ કોટીના સાહિત્ય અને સર્જન પાછળ ઉપેક્ષા સેવાતી હોય તેવુ જાણાય છે અલબત્ત આજે સાહિત્ય પ્રકાશનના નામે હંજરો રૂપિયા ખર્ચાય છે, પરંતુ તેમા અભ્યાસશીલ સાહિત્ય કહી શકાય તેવુ સાહિત્ય ઘણુ ઓછા પ્રમાણુમા માલૂમ પડશે આ બન્ને બાબતો આપણા સમાજ માટે ચિતાનો વિષય ગણાવી નેઇએ

આજના યુગે સાહિત્યનું મૂલ્ય ઘણુ વધી જવા પામેલ છે સાહિત્ય સમાજનુ ઘસતર કરે છે જે સમાજ પાસે સમૃદ્ધ સાહિત્ય હશે તે જ સમાજ ખરેખર શ્રીમંત છે સમૃદ્ધિનો અર્થ માત્ર સપત્તિ નથી સપત્તિ તો ચચળ છે. તે તો આવે છે અને જાય છે શાશ્વત સપત્તિ તો સમૃદ્ધ સાહિત્ય છે જે સમાજ પાસે વિશાળ અને સમૃદ્ધ સાહિત્ય હશે તે સમાજ પોતાનુ ગૌરવભર્યુ સ્થાન ટકાવી શકશે આપણો સમાજ મુખ્યત્વે વ્યાપારી સમાજ હોઇ, તે જેટલુ સપત્તિનુ મૂલ્યાકન કરે છે તેટલુ સાહિત્યનુ મૂલ્યાકન કરી શકેલ નથી, પરિણામે આપણો સમાજ અનુરૂપ લોકભોજ્ય સાહિત્ય તૈયાર કરી શકેલ નથી, એટલુ જ નહિ પરંતુ કેટલુથે કિમતી સાહિત્ય આપણા ભડારોમા વલુસ્પર્શ્ય પડેલુ છે

આમ છતાં કોઇ કોઇ મુનિરાજો અને વિદ્વાનો સાહિત્યના સશોધનના કાર્યમાં લાગેલા નેવામાં આવે છે તે આનંદનો વિષય છે આવા મુનિરાજો અને વિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિઓને આપણે પ્રોત્સાહન આપી વેગ આપવો નેઇએ અને સાહિત્યના સશોધનમા રસ વધે તેમ કરવુ નેઇએ. “ઇસિભાસિઆઇ” સૂત્રનુ પ્રકાશન થવા પામેલ છે તે પણ ચિંતન, મનન અને સપાદનનું જ પરિણામ છે “ઇસિભાસિઆઇ” જેવા આજે કેટલાય કિમતી ગ્રંથો હંજુ વલુસ્પર્શ્ય પડ્યા છે આ બધા અમૂલ્ય ગ્રંથોને આપણે બહાર લાવવાની જરૂર છે

“ઇસિભાસિઆઇ” સૂત્રનું અનુવાદ અને સપાદન પ મુનિ શ્રી મનોહરલાલજી મ, શાસ્ત્રી-સાહિત્યરત્ને કરેલુ છે અત્યાર સુધીમાં આ ગ્રંથનો હિન્દી કે ગુજરાતી કોઈ પણ ભાષામાં અનુવાદ થયો નથી વિદ્વાન મુનિશ્રીએ સતત ત્રણ વર્ષ આ સૂત્રના પરિશીલન અને સપાદનમા ગાળ્યા અને પુષ્કળ પરિશ્રમને અતે આ ગ્રંથનો અનુવાદ તૈયાર કર્યો.

પ શ્રી નગીનચંદજી મ પ મુનિ શ્રી વિનયચંદ્ર મ, શ્રી મનોહર મુનિજી મ ના સને ૧૯૬૦ ના કાંદાવાડી ઉપાશ્રયના ચાતુર્માસ દરમ્યાન આ સાહિત્ય અમારા નેવામાં આવ્યુ આ ગ્રંથમાં અનેક બાબતો અગે જે સરળ અને જૂદયસ્પર્શી ભાષામા રઝુઆત થઈ છે તે ખરેખર પ્રશંસા માગી લે તેવી છે સમસ્ત સુખદુઃખની જડ, સાધકની કર્તવ્ય દિશા, દુનિયાદારી માણસોના સ્વભાવનુ વર્ણન અને વાસ્તવિકતાનું દર્શન, ગૃહસ્થોના સસર્ગનું પરિણામ કર્મોની પરપરાનુ હૃદયદ્રાવક ચિત્ર, આત્મભાવમા રમણુ કરનારની મનોદશા, વગેરે અનેક બાબતો આ ગ્રંથમા આવરી લેવામા આવે છે. આ બાબતો એટલી સચોટ રીતે રઝુ કરવામાં આવી છે અને એટલી મધુર ભાષામાં કહેવામા આવી છે કે તે આમ જનતા પણ સમજી શકે અને

આખાલ-વૃદ્ધ સૌના હૃદયને સ્પર્શી શકે. આ અથમા રજી થયેલ બાબતો નાના મોટા સૌ કોઈના આત્માને ઉત્કર્ષ સાધવામા સહાયક બની શકે તેવી છે અથની વિવેચનની ખુબીઓ અમારા હૃદયને પાણુ સ્પર્શી ગઈ અને તેથી અમો તે અથ પ્રતિ ખૂબ ખૂબ આકર્ષાયા આવો અમ્મલ્ય અથ આમ જનતા સમક્ષ હોલી તકે મુકાવો જોઈએ એમ અમોને લાગ્યું. વિદ્વાન મુનિશ્રીએ આટલી નાની ઉમરમા આ અથના સપાદનમાં કેટલો શ્રમ લીધો હશે, તેનો ખ્યાલ અમોને આ પુસ્તક જોતા આવ્યો આવા કિમતી અથનુ સપાદન કરીને, મહારાજશ્રીએ સમાજ પર મહાન ઉપકાર કરેલ છે.

અમોએ તુરત જ આ અથનુ પ્રકાશન કાર્ય શરૂ કર્યું કાર્યની વિશાળતા અને પ્રેસની શિથિલતાને કારણે, તેના પ્રકાશનમા ધાર્યા કરતા વધારે વિલય થવા પામ્યો છે, પરંતુ તેનુ પ્રકાશન કાર્ય સતોષકારક રીતે પાર પડ્યું અને આજે અમો એક કિમતી અથ સમાજ પાસે મૂકવા શક્તિમાન બન્યા છીએ તે માટે અમો ગૌરવ અનુભવીએ છીએ.

પુસ્તક-પ્રકાશનની વ્યવસ્થામા મુખર્ધ કાદાવાડી સઘના ઉપપ્રમુખ સ્વ. પ્રાણુલાલભાઈ ઈન્દરજી શેઠ, સઘના પ્રમુખ શ્રી ગિરધરલાલભાઈ દામોદર દક્ષતરી અને મત્રી શ્રી છોટાલાલભાઈ કામદારે ખૂબ જ શ્રમ લીધેલ છે તેની નોંધ આ તકે લઈએ છીએ શ્રીમતી ગુલાબબેન નાનાદાસ શ્રી પ્રભાશકર પોપટલાલભાઈ એ આ સૂત્રના પ્રકાશનમા રૂ. ૫૦૦ ની અને રૂ. ૫૦૦ એક ગૃહસ્થે સહાયતા આપેલ છે શ્રીમતી શ્રાવિકા પ્રભાબેન મુનિલાલ નરભેરામ વેઢરીવાળાએ અગાઉથી ૧૦૦ પુસ્તકોના ગ્રાહક થઈ રૂ. ૧૦૦૦ આપી પુસ્તક પ્રકાશનને વેગ આપેલ છે આ ઉપરાંત અગાઉથી સખ્યાબંધ ભાઈ-બહેનોએ આ પુસ્તકના ગ્રાહક તરીકે નામ નોંધાવી અમોને પ્રોત્સાહન આપેલ છે તે માટે સૌનો આભાર માનીએ છીએ પ્રકાશન કાર્યમા ધાર્યા કરતા વધારે વિલય થવા પામેલ છે અને અગાઉથી નોંધાયેલ ગ્રાહકોને ખૂબ રાહ જોવી પડેલ છે, આમ છતાં એક મહત્વનુ પુસ્તક ગ્રાહક બધુઓને આપી શક્યા છીએ તે માટે સતોષ અનુભવીએ છીએ.

છેલ્લે એટલું જ કહેવાનું રહે છે કે પુસ્તક કે અથની લોકપ્રિયતા તેના સુદર ગેટઅપ કે સુદર છપાઈ પર નિર્ભર નથી, પરંતુ તેનુ વાંચન કેટલા પ્રમાણમા જીવનને સ્પર્શી જાય છે અને કાયમી અસર મૂકતું જાય છે તે પર નિર્ભર છે. આ પુસ્તકનુ મૂલ્યાંકન પણ તે જ રીતે કરવાનુ અમો ગ્રાહકો પર છોડીને, વિરમીએ છીએ.

તા. ૧-૮-૬૩
૧૭૦, કાદાવાડી, મુખર્ધ ૪.

લી. નમ્ર સેવકો
રવીચંદ સુખલાલ શાહ
રમણીકલાલ કસ્તુરચંદ કોહારી

क्रान्तिकारी सन्त श्रद्धेय श्रीमनोहर मुनिजी म०

एक परिचय-

लेखक : प्रसिद्ध वक्ता, ध्यानयोगी, स्वामी श्री. निर्मलकुमारजी 'विश्वबन्धु'

संस्थापक — सन्मतिप्रचारक संघ फील्डाना, हैद्राबाद

बात बम्बई की है। “इसिमासियाई सूत्र” का प्रथम फार्म लेकर जब मैं एक प्रसिद्ध मूर्तिपूजक मुनिश्री का पास गया। फार्म उन्होंने देखा और बोल उठे—कितनी विद्वत्ता पूर्ण शैली में अनुवादित और सम्पादित है यह। कौन है इसके सम्पादक? मुनिश्री ने जिज्ञासा से पूछा, तो मैंने कहा इसके अनुवादक हैं श्रीमनोहरमुनिजी जो कि अभी कादावाडी उपाश्रय में हैं। “अच्छा उनसे तो मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। उनकी उम्र तो छोटी है पर उनमें विद्वत्ता और प्रतिभा की प्रतिच्छाया दिखाई देती है। दूसरे मुनि जो काम वर्षों तक अध्ययन करके नहीं कर सकते वह इन्होंने छोटीसी उम्र में कर डाला। सूत्र सुन्दर है और उससे भी सुन्दर है उसकी अनुवाद पद्धति।” मुनिश्री ने सहज रूप से अपने उद्गार व्यक्त किये।

मैंने कहा “बुद्धि ने कब वय के बन्धन को स्वीकार किया है? उम्र छोटी होते हुए भी आप अनुवादक ही नहीं अच्छे लेखक भी हैं।”

इसके बाद हमारी बातचीत दूसरी ओर मुड़ गयी। बादमें जब मैं लौटा तो मेरे कानों में वे ही शब्द गूँज रहे थे वास्तव में श्रीमनोहर मुनिजी इस नाम में ही कुछ मनोहरता समाई हुई है। नाम की ‘मनोहरता’, व्यक्तित्व में और कर्तृत्व में भी उतर आई है।

अब थोड़ा जीवन परिचय देदूँ—आप मालव की कोमल कमनीय मिट्टी में जन्मे। ऐसे तो जन्म भूमि खाचरोद है किन्तु अब सारा परिवार इन्दौर आगया है। पिता का नाम गुलाबचन्दजी था तो माता गड्डुबाई की गोद में आप पले। आपके चार भाई और एक बहन भी हैं बचपन खेल कूद में बीता। स्कूल में थोड़ी शिक्षा पाई। शिक्षा का क्रम आगे बढ़ता, किन्तु जीवन को नया मोड़ लेना था। श्रद्धेय प श्रीकिसनलालजी म प्र व श्रीसौभाग्यमलजी म. शिष्य-वृन्द के साथ एकबार खाचरोद पधारे। शतावधानी श्री केवलमुनि म. ने हजारों नागरिकों के समक्ष अवधान प्रयोग किये। अवधान का जादू मोहनलाल (बचपन का नाम) पर छा गया। मन बोल पड़ा यह कला सीखना है। शतावधानीजी म. से मन की बात बताई तो वे सहज में ही बोल पड़े यह तो साधु को ही बताई जाती है समझ है कि गृहस्थ इस चीज का दुरुपयोग भी कर बैठे। सहज विनोद ने कही हुई बात मोहन लालजी के मन में घर कर गयी और बस उसी दिन से मन में दीक्षा का दृढ संकल्प हो गया। कुछ दिन बाद माताजी तथा नानीजी के सामने यह संकल्प प्रगट किया तो उन्होंने कहा अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। पर बात यहीं समाप्त नहीं हुई। रोजाना इस बात के लिये घर में मीठे झगड़े चलते रहे। आखिर विजय मोहनलाल के पक्ष में रही।

घन तेरस के भगल प्रभात में माताजी खोल भरकर इन्हे गुरुदेव के पास ले गई और बोली गुरुदेव पढ़ने के लिये इसे मैं आपके पास रखती हूँ। बड़े होने पर दीक्षा के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। आपको पता नहीं हमारे घर में रोज झगड़े होते हैं। यह बोलता है कि “दीक्षा की आज्ञा दो तो ही रोटी बनाने दूंगा।”

तीन वर्ष तक आप गुरुदेव के पास रहे। अध्ययन चालू था। साथही दीक्षा का आग्रह भी चालू था। देवास चातुर्मास में जब एक दिन इन्होंने बहुत आग्रह किया तो प्रियवक्ता विनयचन्द्र जी म० ने कहा यह अभी छोटा है फिर लोच का भी प्रश्न आयगा। अतः जल्दी नहीं करना चाहिये। बस लोच का सुनते ही आपने अपने हाथों ही सिर का आधा लोच कर डाला। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही दीक्षा का निश्चय होगया। तभी छायाण निवासी सेठ रखबचन्दजी सा आये और उन्होंने गुरुदेव तथा माताजी से निवेदन किया कि दीक्षा समारोह छायाण में ही होना

चाहिये। स्वीकृति मिलते ही मन्व्य समारोह के साथ फाल्गुन शुद्ध १२ सं २००२ को छायाण मे दीक्षाविधि सम्पन्न हुई। आप प्रसिद्ध वक्ता प श्रीसौभाग्यमलजी म के शिष्य बने। आपका नाम मनोहर मुनिजी रखा गया।

इसके पश्चात् आपने संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी का अध्ययन किया। अध्ययन क्षेत्र की प्रगति का श्रेय प्रियवक्ता प विनयचन्द्रजी म को है। हिन्दी मे आप साहित्यरत्न है। जैन दर्शन की सिद्धान्तशास्त्री परीक्षा में आप उत्तीर्ण है। आपमे अध्ययन की जिज्ञासा प्रबल थी। इसलिये आगरा मे श्रद्धेय कविरत्न श्रीअमरचन्द्रजी म के निकट चातुर्मास करके आपने जैन दर्शन के प्रौढ ग्रन्थ श्रीविशेषावश्यक और सन्मतितर्क का गहरा अध्ययन किया। फिरभी अभी भी आपकी पढने की भूख शान्त नहीं है। इसलिये इंग्रिश का अध्ययन अभी भी चालू है।

आप अध्ययन शील तो है ही। साथ ही साहित्य जगत के उदीयमान लेखक भी है। आपके लेखों मे सरसता और सजीवता के साथ मौलिकता भी रहती है। इसीलिये आपकी लेखनी मे यह बल है कि आप पाठक के दिल को छूलेते है।

आपके विचारों मे सहज गंभीरता परिलक्षित होती है जो कि आपकी चिन्तनशीलता की द्योतक है। हर चीज के अन्तःस्तर मे प्रवेश कर उसके अन्तरहस्यों को खोज लेना और वाणी या लेखनी द्वारा अभिव्यक्त कर देना भी एक कला है जो कि चिन्तनशीलता के बिना आ नहीं सकती। अन्तर्जगत के रहस्यों को उद्घाटित करके स्वच्छ और प्राजल रूप मे रखदेना आपके लेखों की महत्त्व पूर्ण विशेषता है।

आपके विचारों मे क्रान्ति के छुपे बीज है। जो व्यर्थ की निष्प्राण रूढियों की जड़ों को झक्झोर दिया करते हैं। इसलिये आपके आलोचक भी बुरीतरह शोर मचाने लगते हैं। क्यों कि विचार जड़ आलोचकों को आपके चेतनाशील विचार हिला देते हैं। आपने अपने लेखों एवं प्रवचनों मे सम्पत्तिशाली को इसलिये आदर नहीं दिया कि विशाल सम्पत्ति का स्वामी है तो गरीबों को कभी यह कह नहीं ठुकराया की वह गरीब है। आपने हमेशा कहा है गरीबों मे भी तुम जैसी आत्मा है उसे भी रोटी और कपडा चाहिये। क्या गरीब इन्सान नहीं है। उसे सबसे ज्यादा स्नेह और सहानुभूति की आवश्यकता रहती है। गरीबों के प्रति आपके मन में विशेष सहानुभूति है।

आप विचारशील लेखक के साथ प्रवचनकार और सुन्दर सम्पादक भी हैं। प्रियवक्ता विनयचन्द्रजी म के बम्बई के प्रवचनों का सुन्दर सम्पादन आपकी लेखनी द्वारा हुआ है। जीवनसाधना और जीवन सौरभ दोनों पुस्तकों ने जैन जैनेतर समाज मे काफी लोकप्रियता पाई है।

इसिभासियाइ सूत्र मे आप सफल अनुवादक और विवेचक के रूप मे आये हैं। सुन्दर विवेचन और आवश्यक टिप्पणियों ने विषय को सुस्पष्ट कर दिया है। सूत्र की भूमिका भी काफी मननीय और खोज पूर्ण है “कुछ सत्य कुछ तथ्य” में आप सफल लघुकथाकार के रूप में आये हैं। इस प्रकार लेख हो या सम्पादन, कहानी हो या अनुवाद सर्वत्र आपकी लेखनी को सफलता ने चूमा है। मुनिश्री को मैंने बचपन मे भी देखा था। मुनिश्री का प्राथमिक अध्ययन भी इन पंक्तियों के लेखक ने कराया था। उस समय भी आप में क्रान्ति के बीज दिखाई देते थे आज आप उदयमान नक्षत्र के रूप मे चमक रहे है। मैं यही चाहता हूँ यह गुलाब खूब महके और समाज को साहित्य और सद्बिचारों की महक दे।

साथ ही जगत को आत्मज्ञान की रोशनी दे। मैं उस प्रभु का अत्यंत अनुग्रहीत हूँ कि उसने मुझे इन संत की आत्मा को समझने का अवसर दिया है। मैंने आप मे सत वेष के ही नहीं, अपितु संत की आत्मा के दर्शन किये हैं। आपमें रही हुई विराट् ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। साथही कामना करता हूँ कि आपकी साधना सफल हो।

साधनाश्रम

प्रेषिका .

नं. १५-८-५६७

(श्रीमती) पद्माजीजी वाडे

फीलखाना, हैद्राबाद

[बुरहानपुरकर]

विजयादशमी दि २७-१०-६३

आशीर्वाद – और अभिमत

“इसिभासियाईं सूत्र का प्रथम फार्म मिला । कार्य सुन्दर है आपका श्रम सफल है ।”

श्रद्धेय कविरत्न उपाध्याय अमरचन्द्रजी म.
की ओरसे विजयमुनि शास्त्री, साहित्यरत्न, कानपुर

इसिभासियाईं सूत्र का फार्म देखा, अतिप्रसन्नता हुई । वर्षों के श्रम और हजारों रुपयों खर्च बावजूद अन्यमुनि जो कार्य नहीं कर सके आपने अल्पवय में किया है । यह देख मेरा हृदय पुलकित हो रहा है ।”

मुनि श्रीमल्ल, पूना

“आपका कार्य देख मैं बहुत प्रभावित हूँ ।”

पं. दलमुख मालवणिया
कोट, बम्बई.

भूमिका की विषयसूचि

पं रत्न-मंत्री श्रीकिसनलालजी म के जीवन की रंगीन रेखाएँ

पृ १-१४

“इसिभासियाई” सूत्रपरिचय

,, १५-४०

अर्पण-पत्रिका

इसिभासियाई सूत्र के मूल आदर्शों का छायाचित्र

प्राक्कथन

,, ४१-४२

श्रीमनोहरमुनिजी म एक परिचय

,, ४३-४४

आशीर्वाद और अभिमत

,, ४५

ग्रंथविषयानुक्रम-सूचि

	अ	गा	पृष्ठ		अ	गा.	पृष्ठ
१-प्रथम अध्ययन: सत्य श्रवण			१	तरह उड जाती है ।	४,	१८,	२२
श्रोतव्य के चार लक्षण ।	१,	१-६,	१-३	ब्रह्मचर्य की सुदृढ धुरा			
श्रोतव्य के ग्रहण से प्राणी				और ज्ञान दर्शन जैसे			
उपधानवान् बनता है ।	१,	९,	५	कुशल सारथिद्वारा शुद्ध			
उपधान का लक्षण ।	१,	१०,	५	स्वरूप की प्राप्ति ।	४,	२३,	२३
महाव्रतो के ग्रहण से				५-पंचम अध्ययन: अहं विजय			२५
ससार में अपुनरावर्तन ।	१,	११,	६	नमन करने वाला आत्मा			
२-द्वितीय अध्ययन: दुःख निवृत्ति			७	शान्त एव आगम-लीन			
दुःख और उसके कारणों की				होता है ।	५,	१-३,	२५
व्याख्या ।	२,	१-२,	७	६-षष्ठ अध्ययन: काम-विजय			२७
विमुक्ति के लिए साधक का				निरंकुश विषयों मे			
कर्तव्य ।	२,	६-९,	९-१०	आसक्त आत्मा ज्ञान			
३-तृतीय अध्ययन: कर्मलेप				रूपी प्रग्रह से भ्रष्ट			
कर्म-लेप का लक्षण ।	३,	१-५,	१२	होकर विनष्ट होता है ।	६,	१-५,	२७-२९
मोह की आग बुझाने की				स्वच्छन्द और विषय-			
अत्यंत कठिनाता ।	३,	९-११,	१३-१५	लोलुप आत्मा अपने			
४-चतुर्थ अध्ययन: समत्व भाव			१६	आपका दुःस्मन होता है ।	६,	९-१०,	२९-३०
दुष्टशील व्यक्ति माया से				७-सप्तम अध्ययन: प्रमाद जय			३३
प्रतिच्छन्न रहते हैं ।	४,	१-२,	१६-१७	प्रमाद जन्म-मरण			
मन, वाणी एव कर्म की				का कारण है, अतः ज्ञानी को			
एकता जहाँ है वहीं साधुत्व है ।	४,	५-६,	१७-१८	कार्य मे अप्रमत्त			
अपने अष्टाचार के प्रति				रहना आवश्यक है ।	७,	१-६,	३२-३४
जानबुझ कर, दुर्लक्षित साधक				८-अष्टम अध्ययन दुःखनाश			३५
भविष्य मे पश्चात्ताप करता है ।	४,	९-१०,	१९-२०	अभ्यन्तर दुःख के प्रन्थिजाल को			
अच्छे, बुरे कर्मों को आत्मा				दुःखहेतु समझ कर उसका			
ही जान सकता है ।				नाश करने के लिए सयम-पालन			
चोर या सन्त को वह स्वयं				आवश्यक है उसीसे साधक			
या सर्वज्ञ जानता है ।	४,	१५,	२१	विमुक्त होता है ।	८,	१-४,	३५-३६
उल्लू की प्रशंसा और							
कौवे की निंदा हवा की							

अ	गा	पृष्ठ	अ	गा	पृष्ठ
९-नवम अध्ययनः कर्म प्रवाद		३७	१६-षोडश अध्ययनः इन्द्रिय-विजय		९०
जन्म और कर्म एक			इन्द्रियो का असयम ससार का कारण है		
दूसरे पर आधारित			और उनका निग्रह		
है, जन्म परम्परा			मोक्ष का कारण है ।	१६ १३,	९२
रोकने से कर्म-परम्परा			१७-सप्तदश अध्ययनः “सा विद्या या विमुक्तये”		९३
रुक जाती है ।	९,	१-४,	महाविद्या की प्राप्ति और कार्य ।	१७ १८,	९४
पांच आश्रव का विवरण ।	९,	५-७,	१८-अष्टादश अध्ययनः पाप-बन्धन		९७
निर्जरा तत्त्व की व्याख्या ।	९,	९-१०,	पाप का आसेवन कर्ता ही		
दुष्कर तप की आवश्यकता ।	९,	१४,	ससार मे भटकता है ।	१८ १२,	
लब्धियों के दुरुपयोग को			१९-उन्नीसवाँ अध्ययनः आर्य-कर्म		९९
रोक, सदुपयोग की			अनार्यों को छोड़कर		
आवश्यकता ।	९,	१७,	आर्यकर्म करने के लिये		
सम्यक्त्वयुक्त आत्मा का ध्यान			आरियायण महर्षि का उपदेश ।	१९ १५,	
द्वारा शुद्ध होना ।	९,	२५,	२०-बीसवाँ अध्ययनः पंच उत्कल=चोर		१०१
सर्वज्ञ निरूपित			पंच उत्कलोका लक्षण व भेद ।	२० १५,	
धर्म का अनुभव करने			२१-इक्कीसवाँ अध्ययनः अज्ञान विनाश		
वाले आत्मा की धन्यता ।	९,	३३,	जहां अज्ञान है वहाँ अन्धकार है,		
१०-दशम अध्ययनः नारी द्वारा उद्धोधन		५६	अन्धकार स्वयं एक विपत्ति है ।	२१ १,	
तेतलिपुत्र की जीवन कहानी ।	१०,	१,	ज्ञान द्वारा सब कुछ साध्य है ।	२१ १०,	
११-एकादश अध्ययनः अध्यात्म-मार्ग		६३	२२-बाइसवाँ अध्ययनः नारी और प्रतिष्ठा		
अध्यात्म-मार्ग का			सुसंस्कृत नारी से प्रतिष्ठा की प्राप्ति		
चिकित्सक ही वासनादि-व्याधियों			और असंस्कृत नारी द्वारा कुलनाश ।	२२ ६८,	
का नाश कर सकता है ।	११,	१-६,	साधना मे ध्यान का स्थान ।	२२ १०-१४,	
१२-द्वादश अध्ययनः भिक्षाचरी		६७	२३-तेवीसवाँ अध्ययनः मृत्यु-दर्शन		१०७
गोचरी के लिए गए मुनि का			मृत्यु के दो प्रकार ।	२३ १,	
वर्तन कैसा होना आवश्यक है ।	१२,	१-३,	२४-चौबीसवाँ अध्ययनः अनासक्ति योग		१२३
१३-त्रयोदश अध्ययनः सर्वोदय देशना		७०	ससार मे आसक्ति ही		
भयाली अर्धवर्ष की हजारों वर्षों के			दुःखदात्री है और अना-		
पूर्व की सर्वोदय वाणी ।	१३,	१,	सक्ति हि शाश्वत स्थान		
१४-चतुर्दश अध्ययनः विचार-शुद्धि		७०	देने वाली है ।	२४ १-४,	
अशुद्ध विचार-प्रेरित			मोह क्षय से कर्म-सन्तति का क्षय ।	२४ २६-३७,	
शुद्ध क्रिया भी अशुद्ध			२५-पच्चीसवाँ अध्ययनः वासना-क्षय		१४१
होती है ।	१४,		वासना के क्षय से ही		
१५-पंचदश अध्ययनः भौतिक सुख		७८	साधक मुक्त होता है ।	२५ १-१५,	
भौतिक सुख दुःखानुबन्धी है ।	१५,	१,	२६-छवीसवाँ अध्ययनः धर्म-दर्शन		१४५
दुःख, बुढ़ापा, शोक, मानापमान			धर्म का मर्म, जो जिसकी वृत्ति है		
आदि जन्मपरम्परा के साथ ही समाप्त			उसीमें उसको सफलता प्राप्त होती है ।	२६ १-५,	
होते हैं, अतः उन का समूल नाश			ब्राह्मण के लक्षण और कर्तव्य ।	२६ ६-१५,	
ही आवश्यक है ।	१५,	१२-२७,			

अ	गा	पृष्ठ	अ	गा	पृष्ठ
२७-सत्ताइसवाँ अध्ययनः चरित्र संपत्ति		१६०	३७-सैंतीसवाँ अध्ययनः विश्व-व्यवस्था		२३७
साधु की संपत्ति उसका चरित्र है,			विश्व स्थिति का वर्णन।	३७	१
नि सङ्गता ही उसकी मुक्ति का द्वार है।	२७	१४	३८-अडतीसवाँ अध्ययन आत्यंतिक सुख		२४१
साधुजीवन की मर्यादा।	२७	५-७	आत्यंतिक सुख और दुःख का विवेचन।	३८	१-१०
२८-अट्ठाइसवाँ अध्ययनः वासना-विजय		१६५	दान्त आत्मा के लिये आश्रम और		
साधु को वासना को रोक			अरण्य समान है।	३८	११
कर नि स्पृह होना चाहिए।	२८	१-२२	दाम्भिक आचरण गह्रा है	३७	२७
उच्च-नीच-भाव भावनाओं			३९-उनचालीसवाँ अध्ययनः निष्पाप		२५९
पर आधारित है।	२८	२३-२४	निष्पाप व्यक्ति को		
२९-उन्तीसवाँ अध्ययनः स्रोत-निरोध		१७४	देवता भी प्रणाम करते हैं।	३९	१
स्रोतों का निरोध शक्य है।	२९	१	४०-चालीसवाँ अध्ययनः-इच्छा-परित्याग		२६२
३०-तीसवाँ अध्ययनः कर्म फल-भोग		१८०	साधक को निरिच्छ बनने का उपदेश।	४०	१-५
इस लोकमे किए कर्मों का			४१-एकचालीसवाँ अध्ययनः तपसमाधि		२६५
परलोक मे उपभोग।	३०	१-८	तप का उद्देश्य, उसकी साधना		
३१-एकतीसवाँ अध्ययनः लोक-स्वरूप		१८५	करने वाला तपोवन को जाता है।	४०	१०-१७
लोक के प्रकार, लोक का अर्थ,			४२-बयालीसवाँ अध्ययनः-पुरुष का उद्बोधक		
और उसकी गति।	३१	१०	पुरुषार्थ		२७३
३२-बत्तीसवाँ अध्ययनः दया-निर्झर		१९२	साधक को प्रयत्नशील		
प्राणिमात्र पर दया करके ही			होना अवश्य है।	४२	१
ब्राह्मण आदि चार वर्ण सिद्ध-			४३-तैंतालीसवाँ अध्ययनः साम्ययोग		२७४
पद प्राप्त कर सकते हैं।	३२	१-४	लाभ-अलाभ मे सम-स्थिति रखने वाला ही		
३३-तैंतीसवाँ अध्ययनः प्रज्ञा और प्रतिभा		१९७	महामानवता को प्राप्त करता है।	४३	१
पंडित की पहिचान और उनके कर्तव्य।	३३	१-१७	४४-चैंचालीसवाँ अध्ययनः राग-मुक्ति		२७५
३४-चौतीसवाँ अध्ययनः परीषह-जय		२०६	साधक को राग-द्वेष से मुक्त।		
पंडित को परीषह और उपसर्गों को			होना आवश्यक है	४४	१
सहन करना चाहिए।	३४	१-६	४५-पैंतालीसवाँ अध्ययनः अलिप्तता		२७६
३५-पैंतीसवाँ अध्ययनः आस्तिकता निरूपण		२१४	पापी जीवन गह्रा है, अत एव		
अज्ञानमुग्ध आत्मा की			उससे साधक को अलिप्त रहना चाहिए।	४५	१
इष्टि वर्तमान तक सीमित होती है			साधक को सर्वज्ञ का शासन		
सयम को चुराने वाले पंचेन्द्रियादि			प्राप्त कर आत्म-ज्ञान को		
चोरों से सावधान रहनेका उपदेश।	३५	१८-२३	विकसित करना चाहिए।	४५	३४
३६-छत्तीसवाँ अध्ययनः कषाय विजय			परिशिष्ट नं १		२९७
क्रोध की परिणति।	३६	१-१७	२२		२९९

इसि-भासियाइं

प्रथम अध्याय

प्रवेश

बहती हुई सरिता का जल तटवर्ती वृक्षों की जड़ों को तरी देता है ऐसे ही शास्त्र-श्रवण हमारे सद्गुणों को तरी देता है। सत्य श्रवण विकास की प्रथम सीढ़ी है। जीवन का श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, यह हम सुनकर ही जान सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध जैसे विशिष्ट आत्माओं को छोड़ दें पर सर्व साधारण के लिये यही नियम होगा। सुनना कुछ है पर सब कुछ नहीं। वह पहिली सीढ़ी अवश्य है पर उसके आगे की सीढ़ियों को पार किये बिना मंजिल पा नहीं सकते। श्रवण के बाद उसका आचरण होना आवश्यक है। श्रवण बीज है तो सदाचरण पल्लवित वृक्ष है। बीज को खाद और पानी मिले फिर भी वह विकसित न हो उसपर एक भी फल न आये तो श्रम और समय का अपव्यय ही माना जायगा।

श्रोतव्य नामक प्रथम अध्याय में श्रवण को आवश्यक बताया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अब्रह्म परिग्रह विरति रूप व्रताचरण उसके मधुर फल बताये गये हैं। यहाँ चतुर्थ और पंचम महाव्रत को इसलिये साथ लिया गया है कि इसके प्रणेता अर्हतर्षि नारद हैं और वे प्रभु नेमिनाथ के युग के हैं। आदि अन्तिम तीर्थंकरों के अतिरिक्त शेष २२ तीर्थंकरों के शासन में चतुर्याम धर्म की देशना है।

देवनारद अर्हतोपदिष्ट श्रोतव्य अध्याय की प्रथम दो गाथाएँ—

सोयव्वमेव वदति सोयव्वमेव पवदति ।

जेण समयं जीवे सव्वदुक्खाण मुच्चति ॥ १ ॥

तम्हा सोयव्वातो परं णत्थि सोयं ति ।

देवनारदेण अरहता इसिणा बुइयं ॥ २ ॥

मूलार्थः—श्रवण करना चाहिये। श्रवण करना ही चाहिये। ऐसा (जिनेश्वर) देव कहते हैं। जिसके द्वारा आत्मा स्वमत का ज्ञाता बन कर सभी दुःखों से मुक्त होता है। अतः श्रवण करने से बढ़कर दूसरा कोई शौच (पवित्र) नहीं है। इस प्रकार देव नारद अर्हतर्षि कहते हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

श्रवणु करुणु ओधओ, श्रवणु करुणु ओधओ, आवु एनेश्वर देवो कहे छे जेना वडे आत्मा स्वमतनो ज्ञाता थधने अधा दुःखोन अन्त लावे छे माटे श्रवणु करवा (साधणवा) थी मोटी ओछो ओधपवित्रता नथी, आवी रीते देव नारद अर्हतर्षि कहे छे

जीवन के लिये श्रेय क्या है और प्रेय क्या है यह हम सत्य श्रवण के द्वारा ही जान सकते हैं। सुनने के बाद ही खपर का भेद विज्ञान पा सकते हैं। भगवान महावीर की निर्वाण भूमिका श्रवण को बताते हैं—

श्रवण से ज्ञान विज्ञान प्रत्याख्यान समय तप व्यवदान अक्रियावस्था और पश्चात् निर्वाण। ये हैं निर्वाण की क्रमिक सीढ़ियाँ। आत्मा श्रवण के द्वारा ही श्रेय और प्रेय को पहचानता है। फिर उसमें किसी एक पथ को अपनाने के लिये स्वतंत्र है^२।

श्रवण के द्वारा आत्मा सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है और पश्चात् दुःख से मुक्ति पाता है, अतः श्रवण से बढ़कर दूसरी कोई पवित्रता नहीं है।

टीकाकार बोलते हैंः—“सोयव्वंति श्रोतव्यं शिक्षितव्यं एव वदति श्रोतव्य एव प्रवदति येन समयं यत् आदाय मुच्यते लोकः सर्वदुःखेभ्यः। तस्माच्छ्रोतव्यात् परं न किंचिदस्ति श्रोतव्यं। सोयति शोचमिति पुस्तकानां पाठः घृद्धलेखकानां भ्रम इति न आद्रियते।”

अर्थात् सुनना चाहिये, क्यों कि श्रवण से स्वमत को ग्रहण करके लोक (आत्मा) समस्त दुखों से मुक्त होता है। अतः सत्य श्रवण से बढ़कर दूसरा कोई श्रोतव्य नहीं है। अन्य प्रतियो में जो “सोय” पाठ मिलता है जिसका अर्थ होता है शौचम् (पवित्रता)। यह पाठ बृद्धलेखको के भ्रम के कारण आगया है, अतः वह हमें मान्य नहीं है।

टीकाकार को सोय पाठ मान्य नहीं है। क्यों कि श्रोतव्य अध्ययन है। अतः सत्य श्रवण से बढ़कर कोई श्रोतव्य नहीं मानते हैं। जर्मन के प्रोफेसर शुब्रिग प्रथम अध्याय पर टिप्पणी देते हुए लिखते हैं —

“थोड़ा बहुत जो सीखने लायक है उस और आग्रहपूर्वक ध्यान खींचने के लिए इस प्रकरण को पहले रखा गया है। ‘सोयव्वं’ और सोयं में ध्वनि साम्य है पर यह साम्यता विशेष महत्त्व नहीं रखती है। क्योंकि यहाँ श्रोतव्य को प्रमुखता दी गई है। अतः यह पाठ इस प्रकार होना चाहिये “तम्हा सोयत्तो पर नत्थि सोयव्वं।” वर्तमान पाठ में परंपरागत भूल दिखाई पड़ती है।”

पर देवर्षि नारद की प्राचीन कहानी “सोय” पाठ की पुष्टि करती है, वह इस प्रकार है — एक बार प्रभु महावीर विचरण करते हुए सोरिय पुर पधारे। उनके दो शिष्य धर्म घोष और धर्म यश अवोक वृक्ष के नीचे ठहरे थे।

पर वहाँ वे एक आश्चर्य देखते हैं। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर ढला, किन्तु छाया न बदली, तब वे एक दूसरे से कहने लगे यह तुम्हारी लब्धि है। बाद में एक शौच के लिये जाता है। तब भी छाया न बदली। दूसरा गया तब भी न बदली, तो देखा यह तो किसी तीसरे की लब्धि है। दोनों प्रभु निकट आते हैं और इसका रहस्य पूछते हैं। प्रभु बोले — इसी शौर्यपुर में एक बार समुद्रविजय राजा थे। उनके शासन में एक यज्ञदत्त तापस रहता था। सोमयज्ञा उसकी पत्नी थी। उनका पुत्र था नारद। वे उल्लूकित से निर्वाह करते थे। एक दिन खाते और एक दिन उपवास करते थे। एकबार पूर्वाह्न में अशोक वृक्ष के नीचे शिष्ट नारद को सुलाकर खेत में रून चुन रहे थे। इधर वैश्रमणकायिक तीर्थंकर जम्भक देव वैताड्य से निकल कर उसके पास से गुजरते हैं। तभी वृक्ष के नीचे सोये बालक को देखते हैं। अवधिज्ञान से जाना यह तो हमारे देवनिकाय से च्यवित हुआ है। पूर्व लेह के कारण एवं बालक की अनुकंपा के कारण वे देवगण छाया को स्थिर कर देते हैं। जब बालक बड़ा होता है, देवगण उसे विद्या पढाते हैं। पश्चात् नारद काचन कुडिका और मणि पादुका के साथ आकाश में घूमने लगे। एक बार वे द्वारिका में गये। वहाँ वासुदेव श्रीकृष्ण ने पूछा शौच क्या है? पर नारद उत्तर न दे सके। अतः इधर उधर की बातें करके उठ गये और पूर्व विदेह में पहुँचे। वहाँ सिमंधर तीर्थंकर को युगबाहु वासुदेव पूछता है प्रभो शौच क्या है? तीर्थंकरदेव बोले सत्य ही शौच है। युग बाहु एकही वचन में सब कुछ समझ गये। नारद भी वह सुनकर अपरविदेह में गये। वहाँ युगधर तीर्थंकर को महाबाहु वासुदेव वही प्रश्न कर रहे थे। प्रभु ने भी वहीं उत्तर दिया। महाबाहु भी सब कुछ समझ गये। नारद यह सब कुछ सुनकर द्वारिका में गये और वासुदेव से बोले — तुमने उस दिन कौनसा प्रश्न किया था? वासुदेव बोले शौच क्या है? नारद बोले — सत्य ही शौच है। वासुदेव बोले — सत्य क्या है? नारद इस प्रश्न का उत्तर न दे सके, अतः कुछ चिन्तित हो गये। तब कृष्ण वासुदेव बोले — जहाँ पहला प्रश्न पूछा था उसके साथ यह भी पूछना था। तब नारद बोले — हा वीर, सबमुच मैंने नहीं पूछा। पश्चात् ऋषि चिन्तन में प्रवृत्त होते हैं और जाति स्मरण पाकर सबुद्ध होते हैं। पश्चात् श्रोतव्य नामक प्रथम अध्याय का प्रवचन देते हैं।

इस प्रकार अध्ययन की भूमिका में शौच को स्थान है और उसके आरंभ में श्रोतव्य की।

श्रवण के बाद आचरण आवश्यक है। अतः अर्हत्तर्षि आचार के प्रथम अंग अहिंसाव्रत का निरूपण करते हैं।

पाणातिपातं तिविहं तिविहेणं पेव कुज्जा ण कारवे ।

पढमं सोयव्व लक्खणं ॥ ३ ॥

अर्थः—त्रिकरण और त्रियोग से हिंसा न स्वतः करना और न अन्य से करवाना यह प्रथम श्रोतव्य लक्षण है।

गुजराती भाषांतरः—

ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગ દ્વારા પોતે હિંસા ન કરવી અને બીજા પાસે પણ ન કરાવવી આ સાલગેવાનું પહેલું લક્ષણ છે

विशेषः—जिस श्रवण से मनुष्य के अन्तर्मन में दया का झरना न बह उठे अतर की घनीभूत करुणा का स्रोत फूट न पड़े ऐसा श्रवण करना जीवन में सही उत्क्रांति नहीं ला सकता । श्रवण का पाचन मनन है और मनन का मक्खन अहिंसा है^१ ।

प्राणातिपात का निषेध कर यहाँ अहिंसा का निषेधात्मक रूप लिया है । क्योंकि विभाव को हटाना ही स्वभाव की ओर पहला कदम है । मूर्तिकार मूर्ति निर्माण के लिये छिनी और हथौड़ी के द्वारा अनिष्ट अंश को दूर करता है वह अनिष्ट अंश दूर होते ही भव्य मूर्ति आखों के सामने होगी । अतः विभाव दशा को दूर करना साधक का पहला कदम है । हिंसा समस्त विभावावस्थाओं में निष्कृष्टतम है । इसी लिये उसका त्रिकर्ण^२ और त्रियोग^३ से प्रत्यास्थान किया जाता है ।

टीकाकार भी बोलते हैंः—प्राणातिपात त्रिविधं त्रिविधेन कायवाङ्मनोभिरेव चरणकरणत्रिकाभ्यां इति चेन्नैव कुर्यान्न कारयेदिति करणत्रिकस्य प्रथमा द्वितीयांग्योरुक्तत्वात् ।”

अर्थात् त्रिविध का अर्थ मन वचन काया से लिया गया है पर करण से मतलब चरण करण नहीं लिया गया है । यहाँ न करना न करवाना और न करते हुवे को अनुमोदन देना ही ग्राह्य है ।

मूसावादं त्रिविहं त्रिविहेण णेव बूया ण भासय ।

वितियं सोयव्वलक्खणं ॥ ४ ॥

अर्थः—त्रिकर्ण त्रियोग से (साधक) मिथ्याभाषा न खय बोले, न अन्य से बुलवाये अथवा न मिथ्या उपदेश ही दे । यह दूसरा श्रोतव्य लक्षण है ।

गुजराती भाषान्तरः—

ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગો દ્વારા મુનિ મિથ્યા ભાષા પોતે ન બોલે અને બીજા પાસેથી પણ ન બોલવાવે અને ન મિથ્યા ઉપદેશ આપે એ સાબળવાનું બીજું લક્ષણ છે

आगम श्रवण के लिये सत्यभाषी होना भी आवश्यक है । मिथ्याभाषी व्यक्ति सत्ता की आत्मा को परख नहीं सकता न उनके बोल की कीमत ही कर सकता है ।

अदत्तादाणं त्रिविहं त्रिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे ।

ततियं सोयव्वलक्खणं ॥ ५ ॥

अर्थः—साधक त्रिकर्ण त्रियोग से अदत्तादान का ग्रहण न स्वयं करे, न अन्य से करावे । यह तीसरा श्रोतव्य लक्षण है ।

गुजराती भाषान्तरः—

સાધુ પણ ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગો દ્વારા અદત્તાદાન પોતે પણ ગ્રહણ ન કરે વ બીજા પાસે ગ્રહણ ન કરાવે. આ ત્રીજું શ્રોતવ્ય લક્ષણ છે

सत्य के शोधक को स्तेय वृत्ति से दूर रहना होगा । क्योंकि चोरी की वृत्ति व्यक्ति को विनाश के पथ पर ले जाती है ।

अवम्भपरिग्गहं त्रिविहं त्रिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे ।

चउत्थं सोयव्वलक्खणं ॥ ६ ॥

अर्थः—अब्रह्म (काम) और परिग्रह से साधक त्रिकर्ण त्रियोग से दूर रहे और अन्य व्यक्ति को उसके लिये प्रेरणा भी न दे । यह चौथा श्रोतव्य लक्षण है ।

गुजराती भाषान्तरः—

અબ્રહ્મ એટલે વાસના અને પરિગ્રહથી સાધુ ત્રણ કરણ અને ત્રિયોગથી અલગ રહે અને બીજાને પણ એના પ્રેરણા ન દે આ ચોથું શ્રોતવ્ય લક્ષણ છે

ममत्व और आसना ये दोनोंही भावबन्धन हैं मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने वाले साधक को चाहिये इन सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो ।

^१ एव खुणाणिणोसार जं ण हिंसइ किंचणं ।” भगवान् महावीर २ करना, करवाना और अनुमोदन करना ये त्रिकर्ण कहलाते हैं ।
^३ मन, वचन और काया ये त्रियोग हैं ।

चतुर्थ और पंचम व्रत का एक ही पद में निरूपण भ नेमि की परंपरा को व्यक्त करता है। क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थंकर के अतिरिक्त शेष २२ तीर्थंकरों के शासन में चतुर्थीयम वर्म है। उसमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के लिये एक ही शब्द आता है वह है “सव्वाओ बहिद्वाणाओ वेरमण।”

ये चारो (पांचो) अव्रत माने जाते हैं। साधक को व्रत की मर्यादा में आने के लिये इनका प्रत्याख्यान आवश्यक है। यह प्रत्याख्यान तीन रूप से होता है। मन वाणी और कर्म (काया) से अशुभ प्रवृत्ति न स्वयं करना न अन्य से करवाना न उसका अनुमोदन ही करना। कोई भी कार्य सकल्प के रूप में पहले मन में जन्म लेता है फिर वाणी उसे अभिव्यक्ति देती है और देह उसे आचरण में लाकर मूर्त रूप देता है। त्याग का भी वही क्रम है। त्याग पहले मन में आना चाहिये, क्योंकि अतर्मेनसे, उस पदार्थ के प्रति से आसक्ति हट जाना ही त्याग की भूमि है। फिर वह वाणी और देह में आना चाहिये। पर आज प्रत्याख्यान के सबन्ध में उल्टी गंगा बह रही है। आज त्याग को सब से पहिले तन में प्रश्रय दिया जाता है। तन को पहले बाध दिया जाता है। वचन और मन खुले रहते हैं। यदि मन से उस वस्तु के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं होता है तो साधक की स्थिति खुटे से बंधे उस पशु-सी होती है जो हरी घास देखकर मुंह डालना चाहता है किन्तु खुटे की रस्सी उसे ऐसा करने से रोकती है।

हा, तो खुटे से बंधकर किसी वस्तु का त्याग पशु का हो सकता है। मानव का नहीं। ऐसी रस्सी तन की पवित्रता को सुरक्षित रख सकती है, पर मन की पवित्रता को नहीं। केवल तन का बन्धन सही अर्थों में आत्मविकास के लिये पूर्णतः सहायक नहीं हो सकता। तनका बंधन जितना एक कैदी को होता है उतना मुनि भी स्वीकार नहीं करता।

तन को तो नारकभूमि में तेतीस सागर तक बाधकर रखा, सागरों के सागर बीत गये तन को जल की एक बूद न मिली न अन्न का एक दाना ही मिला। वहां तन का त्याग अवश्य था किन्तु मन ने कब त्याग था? वह तो प्रतिक्षण हजारों गेलन पानी पी रहा था। लाखों टन अनाज एक ही ग्रास में उतार रहा था। पर वह कठोर त्याग भव-परंपरा को कम करने में काम न आसका।

अतः त्याग का आरंभ मन से होना चाहिये फिर वह तन में उतरे। मन से त्यागी हुई वस्तु फिर सहसा शीघ्र अंगीकृत नहीं की जा सकती। ऐसे तो आगम में त्याग के अनेक प्रकार हैं उसमें “एगविहं तिविहेणं, दुविहं तिविहेणं” के रूप में प्रत्याख्यान होते हैं। जिनमें केवल काया अर्थात् देह और वाणीसे कृत कारित और अनुमोदित का प्रत्याख्यान होता है। किन्तु वहां भी साधक के मन में उस वस्तु के प्रति अनासक्ति भाव रहता है। फिर भी असावधानी से मन उसमें प्रवृत्त हो जाए, अतः वह केवल कायिक और वाचिक प्रतिज्ञा लेता है। पर सम्पूर्ण प्रत्याख्यान तो “तिविहं तिविहेणं” से ही होता है।

ये व्रत एकदेशिक नहीं सार्वदेशिक हो। अर्हतर्षिं उसी सार्वदेशिक विरति के लिये बोलते हैं—

सव्वं च सव्वहिं चैव सव्वकालं च सव्वहा।

निम्ममत्तं विमुत्तिं च विरतिं चैव सेवते ॥ ७ ॥

अर्थः—साधक समस्त विधियों के साथ सभी प्रकार से सर्वदा सम्पूर्ण निर्ममत्व विमुक्ति और विरति का सेवन करे।

गुजराती भाषान्तरः—

मुनि समस्त विधियों साथे अध्या प्रकारे सर्वदा सम्पूर्ण निर्ममत्व विमुक्ति अने विरतिनु सेवन करे

जिस साधक ने हिंसादि अशुद्ध वृत्तियों का परित्याग कर दिया है। जिसके मन वाणी और कर्म की त्रिवेणी में अहिंसा की पुनीत गंगा बह रही है वह साधक ममत्व के सम्पूर्ण प्रकारों का त्याग कर देता है। चाहे वह ममत्व देहाध्यास को लेकर आया हो या परिवार, संप्रदाय या प्रान्तमोह के रूप में आया हो साधक उसके रूप को पहचाने और उसी क्षण उससे दूर हट जाए। क्योंकि मोह ही प्रगाढ़ बंधन है। साधक बंधन को पहचाने और उसकी लोहशृंखला को तोड़ कर दूर हो जाएँ।

सव्वतो विरते दंते सव्वतो परिनिव्वुडे।

सव्वतो विप्पमुक्कप्पा सव्वत्थेसु समं चरे ॥

१ राय पसेणीय सुत्तं केशीकुमार श्रमण का श्रावस्ति में प्रवचन। २ जो आयु वर्षों में नहीं गिनी जा सकती ऐसी विशाल आयु का परिमाण दर्शक जैन परिभाषिक शब्द। ३ नेह पासा भयंकरा। उत्तरा. अ. २३ ४ बुद्धिज्ञान्ति तितुद्धिज्ञा बध्ण परि-जाणिया। कि माह बध्ण वीरो किंवा जाणं तितुद्धि।' सूय अ. १ गा. १.

अर्थः—साधक सर्वथा विरत दमनशील और परि निर्वृत (शान्त) है। अतः वह सर्वथा बाह्याभ्यन्तर सयोगों से विप्रमुक्त (पृथक्) होकर समस्त अर्थों (पदार्थों) के प्रति सम (विकारात्मक भावों से रहित) होकर चले।

गुजराती भाषान्तरः—

साधु सर्वथा विरक्त અને દમનશીલ અને પરિનિર્વૃત-શાન્ત છે માટે તે सर्वथा प्रकारे बाह्याभ्यन्तर सयोगोनु त्याग करीने अधा अर्थों (पदार्थों) ने प्रति सम (विकारात्मक भावोधी रहित स्थिति) विचरे

मोहबधनो से ऊपर उठा साधक ही इन्द्रियो का दमन कर सकता है। इन्द्रियोपर जिसका शासन है वही यथार्थ में शान्त है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये साधक बाह्याभ्यन्तर उपाधियो से मुक्त हो पदार्थ मात्र के प्रति समभाव का साधक हो सकता है।

दमन का अर्थ मारना नहीं, साधना है। घोड़े को राह पर चलाने के लिये उसे मारने की नहीं, साधने की आवश्यकता है। इन्द्रियो को मारना क्या? मरी तो वे अनन्तवार हैं पर उन्हें साधा नहीं गया। अशुभ से मोड़ कर शुभ में ले जाना ही उनको साधना है। ऐसा साधक इच्छित और अनिच्छित सभी स्थितियों में सम रह सकता है। प्रशंसा के फूल उसके मन में गुदगुदी पैदा नहीं करते और निन्दा के शूल चुभन पैदा नहीं कर सकते।

सर्वं सोयव्वमादाय अउयं उवहाणवं।

सव्वदुक्खपहीणे उ सिद्धे भवति णीरण ॥ ९ ॥

अर्थः—समस्त श्रोतव्य को ग्रहण करके साधक प्रशंसनीय उपधानवान बनता है, पश्चात् समस्त दुःखों से मुक्त होकर निरज हो (कर्म रज से मुक्त हो) सिद्ध होता है।

गुजराती भाषान्तरः—

अधा श्रोतव्योने ग्रहण करीने ते साधु प्रशंसनीय उपधानवान थाय છે અને પછી તે अधां दुःखोधी मुक्त स्थिति ने निरज (कर्म रजोधी रहित स्थिति) सिद्ध थाय છે

जो सुना उसे ग्रहण किया तभी साधक प्रशंसनीय तपस्वी कहलाता है। सुना उसे जीवन में न उतारा तो वह केवल भार होगा। भार में बड़प्पन भले हो पर उसमें आनंद नहीं मिल सकता। बोझ चन्दन का हो या बबूल का वह मन को ऊबाता है, आनंद नहीं दे सकता। “गंधा चंदन का भारवाहक मात्र है। उसको सौरभ का आनंद उसके भाग्य में कहा? ठीक वैसे चरित्र से हीन ज्ञानी भारवाहक मात्र है।” बात कटु है, पर सत्य अवश्य है। विचारक ने ठीक ही कहा है दो व्यक्ति व्यर्थ ही श्रम करते हैं—एक जो पैसा एकत्रित करता है, पर उसका उपयोग नहीं करता। दूसरा वह जो अध्ययन करता है, पर उसे जीवन में नहीं उतारता। जो सुना उसे ग्रहण करके ही साधक प्रशंसनीय उपधानवान होता है। दुःख से मुक्त हो सिद्ध स्थिति को प्राप्त करता है।

टि. उपधान एक तप है। “अडय” को कोई ‘अउय’ मानते हैं। अयुत सख्या वाचक है। जो कि यहाँ अभिप्रेत नहीं है। टीकाकार उसको आद्य मानकर उसका अर्थ आत्मान करते हैं।

टीकाः—आद्य ति आत्मान इति मन्यामहे उपधानम् तपस् तत् सेवमान उपधानवान् भवति।

अर्थात् आद्य का अर्थ आत्मा को इस प्रकार हम मानते हैं। उपधान एक तप है, उसके सेवनकर्ता उपधानवान् होते हैं। उपधान और उपधानवान् की व्याख्या करते हुए कहते हैंः—

सच्चं चैवोपसेवंति दत्तं चैवोपसेवंति बभं चैवोपसेवंति।

सच्चं चैवोवधाणवं दत्तं चैवोवधाणवं बभं चैवोवधाणवं ॥ १० ॥

अर्थः—साधक सत्य की उपासना करता है। दत्त का सेवन करता है, और ब्रह्मचर्य की उपासना करता है। सत्य ही उपधान है। दत्त ही उपधान है और ब्रह्मचर्य ही उपधान है।

गुजराती भाषान्तरः—

“साधक सत्यની ઉપાસના કરે છે દત્તનુ સેવન કરે છે અને બ્રહ્મચર્યની ઉપાસના કરે છે સત્ય જ ઉપધાન છે. દત્ત જ ઉપધાન છે અને બ્રહ્મચર્ય જ ઉપધાન છે

पिछले पय में बताया गया है कि साधक उपधानवान् होता है तो प्रश्न होता है उपधान क्या है? क्या अमुक प्रकार के विशेष क्रियाकांड उपधान है? या कोई विशिष्ट तप उपधान है? उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। साधक सत्य की उपासना करता है। दत्त अर्थात् अन्यद्वारा दी गई वस्तु को ही ग्रहण करता है और ब्रह्मचर्य की साधना करता है। सत्य में अहिंसा का समावेश है और ब्रह्मचर्य में अपरिग्रह अन्तर्भुक्त है। सत्य दत्त और ब्रह्मचर्य ही उपधान है। सत्य तो भगवान् है^१। अतएव भी महान् व्रत है और ब्रह्मचर्य तो श्रेष्ठतम तप है^२। सत्य का साधक ही दत्त और ब्रह्मचर्य की उपसेवना कर सकता है। क्योंकि स्तेनवृत्ति और वासना स्वयं असत्य हैं।

महाव्रतो का आराधक ही भवपरंपरा को समाप्त कर सकता है। इसी तथ्य को व्यक्त कर रहे हैं —

एवं से सिए बुद्धे विरते विपावे दंते दविद्धे अलं ।

ताई णो पुणरवि इच्छत्थं हव्वमागच्छइ ॥ ११ ॥

अर्थः—इस प्रकार वह साधक बुद्ध विरत निष्पाप दान्त—समर्थ त्यागी अथवा त्रायीरक्षक बनता है और वह पुनः इस लौकिक वृत्ति के लिये ससार में नहीं आता है।

गुजराती भाषान्तरः—

ये प्रमाणे ते साधक बुद्ध, विरत, निष्पात, दान्त, समर्थ त्यागी अथवा त्रायी रक्षक अने छे अने ते ईरीथी आ ससारमा लौकिक वृत्तिभाटे आवतो नथी

सत्य दत्त (अचौर्य) और ब्रह्मचर्य का व्रती प्रबुद्ध है। भोगों से विरत होता है। निष्पाप और दमनशील होता है। शान्त दान्त साधक ही आत्म रक्षा में समर्थ हो सकता है। वह भव परंपरा के चक्र में पुनः फसता नहीं है।

टि. दविए का अर्थ द्रव्य अर्थात् साधक है। क्योंकि भावों का वही आश्रय है। हव्व इस पार (यह ससार) आगम में पाठ “णो हव्वाए णो पारए” आता है जिसका अर्थ है न इस ओर न उस ओर। अल—समर्थ। आगम में प्रश्न आता है केवली को “अलमत्तु” कह सकते हैं? वहाँ अल शब्द समर्थ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

टीकाकार भी बोलते हैंः—एवं सबुद्धो विरतो विगतपापो दान्तो द्रव्योऽलं ति समर्थस्त्यागी त्रायी वा न पुनरपि “इच्छत्थं” ति इत्यर्थं लौकिकवृत्त्यर्थं इच्छत्थं ति वा अत्र भावित समागच्छति समागमिष्यति ब्रवीमीति सर्वेष्वप्यध्ययने मुक्तमालापकं प्रथम एव लेखितमलमिति नारदाध्ययनम् ।

अर्थात् इस प्रकार वह बुद्ध विरत विगत पाप दान्त द्रव्य साधक अल-समर्थ त्यागी अथवा त्रायी रक्षक पुनः इस लौकिक वृत्ति के लिये अथवा इस ससार में नहीं आता है। इस प्रकार मैं (अर्हत्तर्षि नारद) बोलता हूँ। यह आलापक समस्त अध्ययनों के अन्त में प्रयुक्त होता है। इसी लिये इसको सर्व प्रथम दिया गया है।

^१प्रोफेसर शुब्रिग इच्छत्थ के स्थान पर इत्थत्थ पाठ शुद्ध मानते हैं। दशवैकालिक अ ९ उ ४ गा. ७ में इत्थत्थ पाठ आता है^३।

इति प्रथम नारदाध्ययनम् ॥

१ त सच्च भगव—प्रश्न व्याकरण। २ तवेसु वा उत्तम बभचेर—वीरस्तुत सन्नकृतांग। ३ जाइ मरणाओ मुच्चइ इत्थत्थ चयइ सव्वसो। ४ इसिभासिय जर्मन संस्करण पृ ५५२।

द्वितीय अध्याय

आत्मा दुःख से बचना चाहता है पर दुःख के कारणों से नहीं बचता। अतः वह नहीं चाहते हुए भी पुनः उसी ओर जा पहुँचता है। दो वृत्तियाँ हैं—एक है श्रान की, दूसरी शेर की। श्रान पत्थर मारनेवाले को नहीं, पत्थर को काटता है जब कि शेर गोली खाकर गोली पर नहीं, गोली मारनेवाले पर झपटता है। बस ये दोही वृत्तियाँ सर्वत्र काम कर रही हैं। एक अज्ञानी की वृत्ति है, वह दुःख के निमित्तों पर आक्रोश करता है, जब कि ज्ञानी दुःख के मूल पर प्रहार करता है। इसी तथ्य को द्वितीय अध्याय में वज्रिय पुत्र अर्हतापि मार्मिक रूप में व्यक्त करते हैं—

जस्स भीता पलायंति जीवा कम्माणुगामिणो ।

तमेवादाय गच्छंति किञ्चा दिञ्चा व वाहिणी ॥ १ ॥

वज्रियपुत्तेण अरहता इसीण बुद्ध्यं ।

अर्थः—कर्मानुगामी आत्मा जिस दुःख से भीत होकर पलायन करता है किन्तु अज्ञान वश पुनः उसी (दुःख) को ग्रहण करते हैं। जैसे कि युद्ध से भगती हुई सेना पुनः शत्रु के घेरे में फँस जाती है वज्रिय पुत्र अर्हतापि ऐसा बोले—

गुजराती भाषान्तरः—

कर्मानुगामी आत्मा ने दुःखी भीने लागी लय छे परंतु अज्ञानने वश थयेदा तेने (दुःख) ग्रहण करे छे ने प्रभाणु युद्धी लागती सेना इरीथी शत्रुना घेराभा इसाध लय छे वज्रिय पुत्र अर्हतापि आभ भोल्या

जन साधारण दुःख से बचना चाहता है किन्तु दुःख के कारणों का परित्याग नहीं करता। वह धूप से बचना चाहता है, किन्तु सूर्य का मोह भी उससे छूटता नहीं है। जब तक कारण उपस्थित है तब तक कार्य परंपरा चालू रहेगी। अनादि से भटका हुआ आत्मा कार्य नहीं, चाहता पर कारण छोड़ता नहीं है। परिणाम यह होता है कि घूम फिर कर वह पुनः दुःख के सामने ही पहुँच जाता है। जैसे कि शत्रुद्वारा विदीर्ण सेना युद्ध से भाग खड़ी होती है। किन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे भागना चाहती उसी शत्रु सेना के वश में पुनः फँस जाती है। तर्कशास्त्र में इसे कहा जाता है आयातं घटकुट्या प्रभात। एक व्यापारी द्रव्य अर्जित कर पुनः स्वदेश लौट रहा था। वह द्रव्य का कर चुकाना नहीं चाहता था। अतः उसने राजमार्ग छोड़ दिया और सारी रात इधर उधर घूमता रहा। प्रातः हुआ और घर की सीधी राह ली, किन्तु ज्योंही आगे बढ़ा वहीं नाका मिल गया। जिससे बचने के लिये सारी रात जंगल की खाक छानता रहा, प्रातः वही आ पहुँचा। ऐसे ही आत्मा जिस दुःख से बचने के लिये भागता है उसीके सम्मुख जा पहुँचता है।

टीकाकार बोलते हैंः—यस्मात् पापकृत्वात् पापकर्मणो भीताः पलायन्ते दीर्घेव वाहिणी-सेना, तमेवादाय जीवाः कर्मानुगामिनो भवन्तीत्यस्य लोकस्य द्वितीयचतुर्थपादयोरपरिहार्यो विनिमयः ।”

जिस पाप कृत्य से भीत आत्मा पलायन करती है किन्तु छिन्न भिन्न सेना की भाँति उसी को ग्रहण करके आत्मा कर्मानुगामी होते है। इस श्लोक के दूसरे और चतुर्थ पाद का अपरिहार्य विनिमय है।

दुःख और उसके कारणों की विस्तृत व्याख्या अर्हतापि दे रहे है —

दुक्खा परिवित्तसंति पाणा मरणा जम्मभया य सव्वसत्ता ।

तस्सोवसमं गवेसमाणा अप्पे आरंभभीरुण ण सत्ते ॥ २ ॥

अर्थः—प्राणी दुःख से परित्रस्तित हैं। मौत और जिन्दगी के भय से समस्त आत्माएँ प्रकपित हैं। वे दुःख के उपशमन की खोज में हैं (पर उसके कारण भूत) आरंभ से अल्प भी नहीं डरते।

गुजराती भाषान्तरः—

प्राणीमात्र दुःखी त्रासी गयेदा छे मौत अने जिन्दगीना लयथी सभस्त आत्माओ त्रासेदा (कर्मायमान थयेदा) छे ते दुःखना निवारणुनी शोधमा छे (परंतु तेना कारणभूत) आरंभथी जरापणु उरता नथी

प्रस्तुत गाथा में अर्हतापि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रहे हैं वे हैं दुःख और उसके कारणों की खोज। समस्त आत्माएँ दुःख की उपशान्ति खोज रही हैं। अनंत युग बीते उसका लक्ष्य है अशान्ति से हटकर शान्ति की

ओर जाना किन्तु लगता है, उसने नागरबेल की जगह भूल से नागफनी का पान खा लिया है। इसीलिये दुःख की परम्परा मौजूद है। उसका पुरुषार्थ पानी विलोडन मात्र रहा है। इसका कारण है वह दुःख के बाहरी कारणों से बचता है, किन्तु उसके उपादान से चिपटा रहता है। अशान्ति का मूल है आरंभ, सुख के लिये वह आरंभ करता है, किन्तु आरंभ ही अशान्ति की जड़ है। वह फल से घृणा करता है जब कि फूल से प्यार करता है।

कर्मवाद का प्रतिपादन करते हुए बोलते हैं —

**गच्छन्ति कम्मेहिं सेऽणुबद्धे पुणरवि आयाति से सयं कडेणं ।
जम्ममरणाइ अट्ठो पुणरवि आयाइ से सकम्म सित्ते ॥ ३ ॥**

अर्थः—आत्मा स्वकृत कर्मों से अनुबद्ध होकर (परलोक) गमन करता है। अपने ही कर्मों के द्वारा पुनः इस ससार में आता है। इस प्रकार वह आर्त आत्मा स्वकर्म से सिक्त सिंचित जन्म और मृत्यु की परंपरा में आता है। (फसता है)

गुजराती भाषान्तरः—

आत्मा पोते ऊरेखा ऊर्मोथी अधाधने (परलोकमा) जय छे पोताना न ऊर्मोद्वारा इरी पाछो ते आ संसारमा आवे छे ये प्रमाणे ते आर्त आत्मा पोताना ऊर्मने दीधे नन्म अने मृत्युनी परंपरामा आवी जय छे (इसाई जय छे)

जन्म-मृत्यु की परंपरा का मूल क्या है और इसका उत्तरदायित्व किस पर है इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है। जन्म और मृत्यु के लिये तू स्वयं उत्तरदायी है। तेरे शुभ और अशुभ कर्म ही जन्म और मृत्यु के बीज हैं। कर्म का अनुबन्ध भव परंपरा में परिभ्रमण कराता है। नरक और स्वर्ग का निर्माता तू स्वयं है।

आत्मा की अशुभवृत्तियों भावकर्म हैं, वे ही द्रव्य कर्म को एकत्रित करती हैं। सूर्य स्वयं अपनी किरणों द्वारा बादलों का निर्माण करता है और स्वयं ही किरणों द्वारा उन्हें द्रवित कर स्वयं उनसे मुक्त होता है। कर्मवाद का सिद्धान्त हमारी बहिर्दृष्टि को मोड़कर अन्तर की ओर लाता है। अपनी स्थिति के लिये तू स्वयं उत्तरदायी है। इंग्लिश का विचारक बोलता है —

It is our own past which has made us what we are We are the children of our deeds.

आज हम जो कुछ हैं—हमारे अतीत ने हमको बनाया है। हम अपने कार्यों के बालक हैं।

कर्मवाद मानव को अन्तरभिमुख बनाता है। जो कुछ बनता और बिगड़ता है उसके लिये उत्तरदायी में स्वयं हूँ। फिर दूसरे पर रोष और दोष क्यों? पेन्सिल छीलते अपने ही हाथों चाकू ने पेन्सिल के साथ अणुली छिल डाली तो दूसरों से लड़ने भिड़ने की कोई मूर्खता न करेगा। कर्मवाद बोलता है, विपत्ति को एक दिन तूने ही निमज्जन दिया था। आज वह आई है, तो उससे भागने की और आक्रोश की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे अशुभ का उदय है। उसे कोई रोक नहीं सकता। विपत्ति के लिये किसी को दोष न दे। संपत्ति के लिये किसी से मीख न माग। तेरे शुभ का उदय होगा तो बिना मोंगे मिलके रहेगी। कर्मवाद कहता है मानव सब कुछ तेरे हाथ है। दूसरा तो केवल निमित्त मात्र है ॥

१ भगवती सूत्र में इस प्रश्न की चर्चा है। प्र सय भन्ते! नेरईया नेरईयेसु उववज्जन्ति असय भन्ते नेरईया नेरईयेसु उववज्जन्ति ?

उ गागेय! सय नेरईया नेरईयेसु उववज्जन्ति नो असय नेरईया नेरईयेसु उववज्जन्ति। प्र से केण ड्ढेण भन्ते एव बुच्चई जाव उववज्जन्ति। उ कम्मोदपण, कम्म गुरुत्तयाए कम्ममारियत्तयाए, कम्म गुरुत्तमारियत्तयाए, असुभाण कम्माण उदयेण, असुभाण कम्माण विवागेण, असुभाण कम्माण फल विवागेण सय नेरईया जाव उववज्जन्ति नो असय नेरईया नेरईयेसु जाव उववज्जन्ति से तेण ड्ढेण गागेया। जाव उववज्जन्ति। भगवती सूत्र श ९-३२ सू ३७७

गागेय अणगार प्रश्न करते हैं—प्रभो नारक जीव नरक में स्वयं उत्पन्न होते हैं या दूसरा उन्हें वहाँ उत्पन्न करता है? प्रभु ने उत्तर दिया गागेय नारक स्वयं ही नरक में उत्पन्न होते हैं। दूसरा उन्हें कोई वहाँ उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रतिप्रश्न करते हुये गागेय अणगार बोले—प्रभो! आप किस अपेक्षा विशेष से ऐसा फरमारहे हैं? उत्तर—कर्म के उदय से, कर्म से भारी होनेके कारण, अशुभ कर्म के विपाकोदय और फलोदय से आत्मा नरक में उत्पन्न होता है। अतः ऐसा कहा जाता है कि नरक स्वयं ही नरक में उत्पन्न होता है।

भगवती श ९ ३२ सू ३७७.

आत्मा के परिभ्रमण के मूल हेतु कर्म हैं। यह स्वीकार लेनेके बाद कर्मवादियों के सामने दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है—कर्म पहले या आत्मा? यदि आत्मा पहले या तो उस कर्मरहित आत्मा ने कर्म क्यों ग्रहण किये? और यदि कर्म पहले थे तो दूर पड़े कर्म आत्मा से क्यों और कैसे चिपक गये? इसी प्रश्न का समाधान निम्न दो गाथाओं में दिया गया है—

बीया अंकुरणिप्फत्ती अकुरातो पुणो बीयं ।
बीए संवुज्झज्जमाणम्मि अकुरस्सेव संपदा ॥ ४ ॥
बीयभूताणि कम्माणि संसारम्मि अणादिए ।
मोहमोहितचित्तस्स ततो कम्माण संतति ॥ ५ ॥

अर्थः—बीज से अकुर फूटता है, और अकुरो मे से बीज निकलते हैं। बीजो के सयोग से अकुरो की सपत्ति बढ़ती है। अनादि ससार मे कर्म बीजवत् है। मोह-मोहित चित्तवाले के लिये उन बीजो से कर्मसतति आगे बढ़ती है।

गुजराती भाषान्तरः—

भीजभाथी अकुर फूटे छे अने अकुरभाथी भीज नीकणे छे भीजेना सयोगथी अकुरोनी सपत्ति वधे छे अनादि संसारमा कर्म भीज समान छे मोहथी मोहित थाय तेवा चित्तवाणा भाटे ते भीजेथी कर्म सतति आगण वधे छे

बीज मे विराट वृक्ष समाया हुवा है। अनुकूल वातावरण पाकर बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है जो कि अपने मे हजारो नये बीज छिपाये रहता है। वज्रियुक्त अर्हतर्षिने कर्म को भी नन्हें बीजों से उपमित किया है। अल्प रूप में आये हुए कर्म भी अपने मे अनंत ससार लिये आते हैं। भाव-कर्म से द्रव्य कर्म के दलिक एकत्रित होते हैं और द्रव्य कर्म पुन भाव कर्मों को स्पन्दित करते हैं। आत्मा के राग द्वेषात्मक स्पदन भावकर्म हैं और कर्माण-वर्गणा के पुद्गल द्रव्य कर्म हैं। भाव कर्म से प्रेरित हो आत्मा द्रव्य कर्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे ही कर्म जब विपाक रूप मे उदय मे आते हैं तो किसी निमित्त का आश्रय लेकर ही आते हैं। अज्ञानी आत्मा उस निमित्त को ही सब कुछ मानकर उसी पर अपना रोष ठेलता है। इसलिये वह उदयगत कर्मों को क्षय कर करने के साथ राग द्वेष की परिणति के द्वारा अनंत अनंत कर्मों को उसी क्षण बाध भी लेता है। यही है बीज और वृक्ष की कार्यकारण परंपरा और उसकी उपमा का रहस्य। इसी कार्य-कारण परंपरा से बधर आत्मा और कर्म दोनो विरोद्धस्वभावी होनेपर भी अनादि के सह-यात्री हैं।

कर्म-विमुक्ति के लिये साधक क्या करे यही बता रहे हैं—

मूलसेके फलुप्पत्ती मूलघाते हतं फलं ।
फलत्थी सिंचते मूलं फलघाती न सिंचति ॥ ६ ॥

अर्थः—जड़ का सिंचन करने पर फल पैदा होगा और मूल के नष्ट हो जाने पर फल स्वतः नष्ट हो जाएगा। फलार्थी जड़ को सींचता है, फल न चाहने वाला मूल का सींचन नहीं करता।

गुजराती भाषान्तरः—

जडु सिंचन करवाथी इण उत्पन्न थशे अने भूणना नाशथी इण तरतज नाश पामशे इवार्थी जडु सिंचन करे छे इण न आढनारा भूणनु सिंचन करता नथी

वासना की विष-वेल के सुख और दुःख से दो फल है। यदि जड़ को सींचन मिलता गया तो फल फूटते रहेंगे। फल को नष्ट करना है तो उसकी जड़ को समाप्त करना होगा।

मोहमूलमनिव्वाणं संसारे सव्वदेहिणं ।
मोहमूलाणि दुक्खाणि मोहमूलं च जम्मणं ॥ ७ ॥

अर्थः—ससार के समस्त प्राणियों के अनिर्वाण-अशान्ति और परिभ्रमण का मूल मोह है। समस्त दुःखो की जड़ मे मोह काम कर रहा है और जन्म का मूल भी मोह ही है।

गुजराती भाषान्तरः—

संसारना समस्त प्राणीयोना अनिर्वाण-अशान्ति अने परिभ्रमणु भूण मोह छे। समस्त दुःखोनां जडमा (भूणमा) मोह काम करी रह्यो छे अने जन्मनु भूण पणु मोह ज छे

आत्मा-ज्ञान चेतनामय है। कोई भी पदार्थ उसके सामने आते हैं तो वह देखता भी है। देखना कोई बन्ध का कारण भी नहीं है। क्योंकि ज्ञाता और दृष्टा रूप आत्मा का अपना स्वभाव है। आत्मा न देखेगा तो क्या पत्थर देखेगा ? ज्ञान-चेतना पाप की हेतु नहीं हुआ करती। पाप हेतुक तो है राग चेतना। किसी उद्यान में गये महकते फूल देखे यहा तक तो ठीक है, किन्तु देखने के साथ बोल पडे कितने अच्छे है। “अच्छे हैं” कहने के साथ ही राग चेतना आगई। मन बोल पडा—“अच्छे हैं तो लेलो।” यही राग चेतना वासना में परिणत हो गई। किन्तु सोचा माली आज्ञाए तो पैसे देकर लेलें, यहा तक वासना नीति की सीमा रेखा में है, किन्तु देखा माली न जाने कब आये और क्यों पैसे खर्च किये जाए, ऐसे ही ले लिये जाए। यहा वासना नीति की सीमा लाघ गई। मन में वासना घुसी, हाथ आगे बढे और कुछ फूल लेकर चल्ना चाहते थे कि मन बोल पडा थोडे पुत्र के लिये भी ले चले। यहा वासना लोभ में रग गई। तभी माली ने हाथ पकडा और चोरी के अपराध में पकडा गया। यही दुःख है। जहा मोह है वहा दुःख अवश्यभावी है^१।

दुःख के मूल को खोज कर उसे ही समाप्त करना होगा —

दुःखमूलं च संसारे अण्णाणेण समज्झितं ।

सिगारिव्व सरूप्यत्ती हण कम्मणि मूलतो ॥ ८ ॥

एवं से सिद्धे बुद्धे विरत्ते विपावे दंते दविण अलंताती ।

णो पुणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति-त्ति वेमि ॥ ९ ॥

इह बिइयं वज्जियपुत्तज्झयणं ॥

अर्थ :—इस दुःख मूलक संसार में (आत्मा) अज्ञान के द्वारा डूबा हुआ है। जैसे सिंह बाण के उत्पत्ति स्थल को देखता है ऐसे तू दुःखोत्पत्ति के कारणभूत कर्मों के समूल नष्ट कर। ऐसा सिद्धबुद्ध आत्मा संसार में पुन नहीं आता^२।

गुजराती भाषान्तरः—

आ दु भी संसारमा (आत्मा) अज्ञानने दीधे डूबेलेो छे जेवी रीते सिंह बाणुनु उत्पत्ति स्थान जूओ छे तेज प्रमाणे तु कर्मों, के जे दु भी उत्पन्न करवाभां कारणभूत छे तेनो संपूर्ण नाश कर सिद्धबुद्ध आत्मा संसारमा द्वितीया आवतो नथी

संसार दुःखमूलक है तो फिर आत्मा इसमें क्यों पडा हुआ है ? और दुःखनाश का उपाय क्या है इन दो विषयों की चर्चा इस गाथा में की गई है।

कडुवे नीम के पत्ते भी विषप्रस्त मानव को पीठे लगते हैं। आत्मा को दुनिया के दुःखभरे तत्त्वों में सुख का आभास होता है। यदि गाय की आखों पर हरा चश्मा लगा दिया जाय तो उसे सूखी घास भी हरी दिखाई देगी। यही तो अज्ञान है और दुःख में सुख की अभिनिवेशात्मक बुद्धि ही संसार-सृष्टि का मूल हेतु है। इसी पाश में बंधकर आत्मा संसार का मोह छोड नहीं सकता। साधक कुत्ते की नहीं, सिंह की वृत्ति अपनाए। कुत्ता पत्थर को काटने दौडता है किन्तु सिंह पर बाण छोडा गया तो वह बाण के उद्गम स्थल को ही अपने वार का लक्ष्य बनाता है। इसी प्रकार साधक दुःख को नष्ट करने के लिये दुःख के मूलहेतु कर्म को ही समूल नष्ट करदे ऐसे तो आत्मा कर्मों को प्रतिक्षण नष्ट कर रहा है, किन्तु वह उसकी जब को समाप्त नहीं करता। कर्म-बन्ध के मूल हेतु राग और द्वेष को समाप्त कर के ही आत्मा कर्म और उसके फल दुःख को समाप्त कर सकता है।

॥ इति द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥

तृतीय अध्ययन.

आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगति करने का है फिर वह कभी निम्न और कभी तिर्यग् गति क्यों करता है? इस प्रश्न का समाधान ज्ञाता धर्मकथाग सूत्र में किया गया है। तु वे का स्वभाव है जल में तैरना किन्तु उसे धागों से बाध कर और मिट्टी के आठ लेप लगा कर पानी में डाला जाए तो वह नीचे बैठेगा। आत्मा भी लेप से आवेष्टित है। इसी लिये तो निम्न और तिर्यग् गति करता है, लेप क्या है और आत्मा लेप से उपरत कैसे हो सकता है प्रस्तुत अध्याय में इसी की चर्चा है।

भविद्वं खलु भो सव्वलेवोवरत्तेण लेवोवलित्ता खलु भो जीवा अणेगज्जलोणीभयावत्तं अणा-दीयं अणवदग्गं दीहमद्वं चातुरंतं संसारसागरं वीतीकंता सिवमतुलमयलमव्वाबाहमपुणब्भवमपुण-रावत्तं सासतं ठाणमभुवगता चिट्ठंति ।”

अर्थ :- (मुमुक्षु आत्मा को) समस्त लेपों से उपरत होना चाहिये। लेपोपलित आत्माएं अनेक जन्म-योनियों से भयावृत अनादि अनवदग्ग सुदीर्घकाल भावी चातुरन्त ससार सागर को पार करके शिव अचल अतुल अव्याबाध पुनर्भव और पुनरागमन से रहित शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेती हैं।

(मुमुक्षु आत्माने) अधा आवरत्तेणोथी दूर रहेंगे जोधये अनावरण आत्माओं अनेक जन्मोथी लयावृत अनादि अनवदग्ग, सुदीर्घ-कालभावी चातुरन्त सागरने पार उतरीने शिव, अचल, अतुल, अव्याबाध पुनर्भव अने पुनरागमनथी रहित शाश्वत स्थानने (मोक्ष) प्राप्त करी दे छे

देवल अर्हतरिषि साधक को लेपोपरत होने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही लेपोपलित आत्मा की शुद्ध स्थिति भी बताई गई है (जो कि विचारणीय है।) आत्मा की विभाव परिणति उसका भाव लेप है और उसके द्वारा आकर्षित कर्म द्रव्य-लेप है। दोनों लेपों से उपरत आत्मा स्वभाव में उपस्थित हो सकती है। प्रारंभ के छ विशेषण ससार की भयानकता व्यक्त करते हैं। जो कि औपपातिक सूत्र में वर्णित ससार स्वभाव के चित्रण से मिलते जुलते हैं। अन्तिम सात विशेषण स्वभाव में स्थित आत्मा के हैं। ठाणं शब्द ऐसे तो सिद्ध शिला के लिये प्रयुक्त होता है, किन्तु ये समस्त विशेषण सिद्ध शिला के लिये प्रयुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि सिद्धशिलागत जीवों में पुनर्भव भी है और पुनरावृत्ति भी है। किन्तु सिद्धात्मा में इसका अभाव है। अतः स्थूल रूप में ये विशेषण सिद्धस्थान को लागू हो, किन्तु वस्तुतः ये सिद्ध प्रभु के ही विशेषण हैं।

शक्रस्तव मे भी यह विशेषणावली मिलती है। किन्तु प्रस्तुत पाठ में अपुणब्भव विशेषण विशेष है। वहाँ ‘अरुय’ पाठ है, जिसका अर्थ है अरुज रोगाभाव जब कि यहाँ अतुल शब्द है जो कि अतुलित के अर्थ में है। अणत अवखय विशेषण शक्रस्तव में विशेष है।

कुछ क्लिष्ट विशेषण के अर्थ इस प्रकार है —

अणवदग्ग-अनवदग्ग-अनत, छोररहित।

अव्याबाध-व्याबाधा रहित

अपुनर्भव-जहाँ जाने के बाद भवपरंपरा समाप्त हो जाती है।

टीकाकार बोलते हैं :-लेप. कर्म कषायो वा, भवितव्यं खलु सर्वलेपोपरतेन। लेपोपलितः खलु भो जीवा. अनवदग्गं दीर्घाध्वान चातुरंतं ससारसागरं अनुपरिवर्तन्त इत्यादि अनेकशब्दा लुप्ताः।

“लेपोपरतास्तु ससारं व्यतिक्रान्ता जीवा शिवेत्यादि विशिष्टं स्थानं अभ्युपगतास्तिष्ठन्ति ।”

अर्थात् ससार के कुछ विशेषण लुप्त हो चुके हैं। शेष का अर्थ ऊपर आ चुका है।

टिप्पणी:-प्रो शुब्रिग लिखते हैं —“किसी भी प्रकार का अपराध (लेप) आत्मापर धब्बा लगाता है। अतः उससे दूर रहना चाहिये। यहाँ तक तो ठीक है, किन्तु आगे बताया गया है, दागलगा हुआ आत्मा (लेपोपलित) दुनिया को जीतता है। यह विरोधाभास है।” वास्तव में ये समस्त विशेषण लेप से उपरत आत्मा को लागू होते हैं। टीकाकार ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अतः लेवोवलित्ता के स्थान पर लेवोवरता पाठ होना चाहिये। अथवा नवम अध्याय की भोति बताना चाहिये था कि लेपोपलित आत्मा अनादि अनंत ससार में परिभ्रमण करता है और लेपोपरत आत्मा ससार का अन्त करता है।

लेपोपरत साधक का जीवन चित्र देते हुए आहितर्षि बोलते हैं —

से भवति सव्वकामविरत्ते, सव्वसंगातीते सव्वसिणेहतिकंते संव्वीरियनिव्वुडे सव्वकोहोवरत्ते सव्वमाणोवरत्ते । सव्वमायोवरत्ते, सव्वलोभोवरत्ते, सव्ववासादाणोवरत्ते, सुसव्वसंव्वुडे, सुसव्व-सव्वोवरत्ते, सुसव्वसव्वोवरत्ते, सुसव्वसव्वोवसंते, सुसव्वपरिवुडे, णो कत्थइ सज्जति तम्हा सव्वलेवोवरत्त भविस्सासि त्ति कट्ठु असिणं दविलेणं अरहता इसिणा वुइयं :—

अर्थ :—लेपोपरत आत्मा समस्त वासनाओं से विरक्त होता है । सर्व सग तथा सर्व ज्ञेह से विरक्त होता है । साथ ही वह समस्त (अशुभ) शक्ति से निवृत्त हो क्रोध मान माया और लोभ के समस्त प्रकारों से दूर रहता है । समस्त वासा दान-वस्त्रग्रहण से उपरत हो श्रेष्ठ रूप में समी (सावध प्रवृत्तियों) से संवृत हो श्रेष्ठ रूप में समी (वासनाओं से, सर्वोपरत हो) समी स्थानों में (अन्तर और बाह्य के) समी रूपों में (श्रेष्ठ) उपशान्त होता है । साथ ही वह समी प्रकार से परिवृत्त व्याप्त हो (समी के बीच रहता है) । फिर भी कहीं पर भी वह आसक्त नहीं होता । अतः मैं समी लेपो से उपरत होऊंगा । इस प्रकार असित दविल अर्हतर्षि बोले —

उभंइय द्वेपथी रद्धि आत्मा समस्त वासनाओथी विरक्त होय छे सर्व सग तथा सर्व ज्ञेहथी विरक्त होय छे साथे साथे ते समस्त (अशुभ) शक्तिथी निवृत्त थधने, क्रोध, मान, माया अने लोभना समस्त प्रकारोथी दूर रहे छे समस्त वासा दान-वस्त्रग्रहणथी अलग रहने श्रेष्ठ रूपमा अधी (सावध प्रवृत्तियों) थी संवृत थधने श्रेष्ठ रूपमा अधी (वासनाओथी) दूर रहने अधे स्थणे (अन्तर अने बाह्यना) अधा रूपमा उत्तम होय छे, साथे साथे ते अधी प्रवृत्तिओथी व्याप्त होवा छता (अधानी वन्धे रहे छे), यणु ते अयाय यणु आसक्ति पाभतो नथी तेथी इ सर्व आवरणोथी दूर रहेश (उपरत थधशे) आ प्रमाणे असित दविल अर्हतर्षि बोल्या —

लेपोपरत आत्मा की स्थिति इसमें बताई गई है । वह वासना और उसके निमित्त समी से पृथक् हो जाता है । इन्द्रियों और मन की समस्त प्रवृत्तियों को आश्रय से मोड़ कर उनका सबरण करता है । साथ ही वह जब और चैतन्य के समी सग का त्याग कर निस्सग होता है । क्योंकि निस्सगता का अपर पर्याय मुक्ति है^१ । नि सग आत्मा फिर भले प्रासाद में रहे या उपवन में रहे, परिवार से वेष्टित रहे या अकेला विचरण करे । वह कहीं पर भी आसक्त नहीं होता । क्यों कि उसकी आत्मा उपशान्त है ।

टि. वासादाण —वास के निवास अथवा बर्त्त दोनो ही अर्थ हैं । अपेक्षा भेद से दोनो ही स्वीकृत हो सकते हैं ।

वास—निवास स्थान के आदान से उपरत हो जाता अर्थात् उसे रहने के लिये प्रासादों की आवश्यकता नहीं है । अथवा वास-वस्त्र के आदान की उसे आवश्यकता नहीं रहती । वह स्थविर कल्प से जिनकल्प को ग्रहण करता है । अतः उसे वस्त्र लेने की भी आवश्यकता नहीं है ।

लेप क्या है ? उसे बताते हुये बोलते हैं —

सुहुमेय बायरे वा पाणे जो तु विहिंसइ ।

रागदोसामिभूतप्पा लिप्पते पावकम्मणा ॥ १ ॥

अर्थ :—राग द्वेष से अभिभूत आत्मा सूक्ष्म या स्थूल किसी प्रकार की हिंसा करता है वह पाप कर्म से लिप्त होता है ।

राग-द्वेषथी वपटथेलो आत्मा सूक्ष्म के स्थूल-क्रोधयणु प्रकारनी हिसा डरे छे ते पाप उभंथी विस होय छे

प्रस्तुत गाथा में कुछ प्रश्नों का समाधान दिया गया है । लेप क्या है और उसमें आत्मा लिप्त कैसे होता है । जब तक राग और द्वेष की परिणति है तब तक हिंसा रहेगी ही । इस से एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त निकल आता है । राग ही हिंसा का अनुबन्धक है । क्योंकि राग के दृष्ट जाने के बाद हिंसा का बन्ध नहीं होता । इसी लिये^१ १०^{वें} गुणस्थान से ऊपर

१ संव्वीरिय परिनिव्वुडे. २ रज्जति ३ निस्संगता मुक्तिपदं यतीना सगादबोधा प्रभवन्ति दोषा । आरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽध सगेन योगी किमुतात्पसिद्धि ॥ ४ अर्थमागधीकोष पृ. ३८२ शतावधानी रत्नचन्द्रजीम.

केवल ऐर्यापथिक क्रिया है। तत्त्वार्थसूत्रकार प्रमत्त योग को ही हिंसा बताते हैं^१। प्रमत्त योग के हटते ही राग की बन्धक शक्ति समाप्त हो जाती है।

दूसरा लेप बताते हैं —

परिग्रहं गिणहते जो उ अप्पं वा जति वा बहुं ।

गेही मुच्छायदोसेणं लिप्पते पावकम्मणा ॥ २ ॥

अर्थः—जो साधक, अप्प या बहुत परिग्रह ग्रहण करता है, वह गृहस्थों में ममत्वशील होता है^२ वही दोष उसे पापकर्मों में लिप्त करता है।

७े साधक अल्प अथवा वधारे परिग्रह राभे छे, ते गृहस्थोभा भमता पणु राभे छे ते ७ दोष (भमता) तेने पापकर्मोभा धपेटे छे

आत्मा को कर्म से लिप्त करनेवाली दूसरी वृत्ति परिग्रह है। पदार्थ के प्रति ममत्व ही परिग्रह^३ है। पदार्थों के प्रति की आसक्ति उसे गृहस्थों के परिचय के लिये प्रेरित करती है। वह उन्हें ममत्व के पाश में बाध कर उनसे वन सग्रह करता है। मैं और मेरापन ही सब से बड़ा पाप है।

कोहो जो उ उदीरेइ अप्पणो वा परस्स वा ।

तं निमित्ताणुबंधेणं लिप्पते पावकम्मणा ॥ ३ ॥

एवं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं ।

अन्वयार्थः—जो अपने या दूसरे के (सुप्त) क्रोध को पुन जगाता है, उस निमित्त के अनुबन्ध से आत्मा पाप कर्म से लिप्त होता है।

ऐसे ही मिथ्यादर्शनशाल्य तक जो पापकर्म हैं वे आत्मा के लिये लेपवत् हैं।

७े पोताना अथवा भीलना (सुप्त) क्रोधने इरीशी ७गावे छे, ते आत्मा ते निमित्तथी अधार्धने पाप कर्मोभा लिप्त थाय छे ते ७ प्रमाणे यावत् मिथ्या दर्शन शाल्य सुधी ७े पापकर्मो छे ते आत्मा माटे लेपवत् (आवरण समान) छे

जबतक कषाय पर संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक कभी कभी क्रोध का उदय हो आना सहज है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड याद आता है, ऐसे क्रोध की ज्वाला सुलगने पर क्षमा के साधको को स्मृति पथ में लायें और उनके शान्त जीवन के शीतल कर्णों से क्रोध को उपशान्त करें। यह है क्रोधोपशमन की विधि किन्तु कषाय शील आत्मा कभी कभी इससे विपरीत आचरण करता है। वह क्रोध पैदा करनेवाली भूली बातों को फिरसे स्मरण करता है और सुप्त क्रोध को जाग्रत करता है। दूसरे को वैर याद दिलाकर उसके दिल की सोई आग को जगा देता है। इस प्रक्रिया से आत्मा अहर्निश कषाय में जल ही रहती है।

उदीर्णा जैन पारिभाषिक शब्द है। जो कर्म देर से उदय में आने वाले हों उन्हें विशेष प्रक्रियाद्वारा शीघ्र उदय में ले आना उदीर्णा कहलाता है। ऐसे ही उपशमित क्रोध को फिर से जाग्रत करना भी उदीर्णा है।

जिन प्रवृत्तियों से आत्मा अशुभ का बन्ध करता है। वे पाप प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। उनकी सख्या अठारह है। जिनमें तीन यहाँ बता चुके हैं। शेष के नाम इस प्रकार हैं —असत्य, स्तेय, मैथुन, परिग्रह, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति, अरति, माया-मृषा, मिथ्यादर्शन। ये सभी आत्मा के लिये लेप रूप हैं।

पाणातिवातो लेवोलेवो अलियवयणं अदत्तं च ।

मेहुणगमणं लेवो लेवो परिग्रहं च ॥ ४ ॥

अर्थः—प्राणवृत्तिपात, लेप है असत्य, चोरी, कामवासना और परिग्रह भी लेप है।

प्राणातिपात लेप (अंधन छे), असत्य, थोरी, कामवासना अने परिग्रह पणु (अंधन) लेप छे।

કોહો બહુવિહો લેવો, માળો ય બહુવિધવિધીઓ ।

માયા ય બહુવિધા લેવો, લોભો વા બહુવિધવિધીઓ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—ક્રોધ કે અનેક રૂપ હૈં વે સબ લેપ હૈં । માન કે મી અનેક રૂપ હૈં । માયા ઔર લોભ કે અનેક પ્રકાર હૈં । વે સમસ્ત લેપ રૂપ હૈં ।

ક્રોધના અનેક રૂપો છે તે બધા બધનકર્તા છે માન (અભિમાન) ના પણ અનેક રૂપો છે માયા અને લોભના પણ અનેક રૂપો છે તે બધા બધનકર્તા છે

ક્રોધ અનેક રૂપ મે આતા હૈ । કમી સ્વાર્થ કે લિયે કમી સામાજિક હિતો કી રક્ષા કે લિયે મી ક્રોધ આ જાતા હૈ । इसी प्रकार अहं भी बहुरूपिया है । वह कभी समाज सेवा के रूप में तो कभी त्याग विराग के रूप में आता है । इस प्रकार माया और लोभ चित्र विचित्र रूपों में आते हैं । उनका असली रूप समझना कठिन है । कषाय किसी भी रूप में किसी भी वेष में आवे आत्मपतन का ही कारण बनता है ।

તમ્હા તે તં વિકિંચિત્તા, પાવકમ્મવહ્ણં ।

उत्तमद्ववरगगाही, विरियत्ताए परिव्वए ॥ ६ ॥

અર્થ:—સાધક કે આત્મવિકાસ કે લિયે ત્રીન બાર્તોં કા નિર્દેશ કિયા ગયા હૈ । જીવન કી ડંચાઈયોં પર પહુંચને કે લિયે સાધક બુરી વૃત્તિયોં કો છોડકર અચ્છાઈયા કા ગ્રાહક બને ઔર પુરુષાર્થી બન કર ધૂમે ।

સાધકના આત્મવિકાસ માટે ત્રણ વાતોનો નિર્દેશ કરવામા આવ્યો છે જીવનની શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે, સાધક ખરાબ વૃત્તિઓને છોડીને લલાઇનો ગ્રાહક અને અને પુરુષાર્થી બનીને ફરે

खीरे दूंसि जघा पप्प, विणासमुवगच्छति ।

एवं रागो य दोसो य, बंभचेरविणासणा ॥ ७ ॥

અર્થ:—રાગ દ્વેષ કી સમાપ્તિ કે લિયે ઋષિને સુન્દર રૂપક દિયા હૈ । જૈસે છાછ મેં ગિરકરં દૂધ નષ્ટ હો જાતા હૈ, વૈસે હી રાગ દ્વેષ કે મેલ મે બ્રહ્મચર્ય કા તેજ મી સમાપ્ત હો જાતા હૈ ।

રાગદ્વેષની સમાપ્તિ માટે ઋષિએ સુન્દર રૂપક આપ્યું છે જેવી રીતે છાશમા પડવાથી દૂધ નાશ પામે છે, તેવી જ રીતે રાગદ્વેષમાં (મેલમા) લળવાથી બ્રહ્મચર્યનું તેજ પણ નાશ પામે છે

टीकाकार भी कहते हैं —

क्षीरे यथा दुष्टिं प्राप्य विनाशं उपगच्छति,

एव रागश्च द्वेषश्च ब्रह्मचर्यविनाशनौ ।

અર્થ:—જૈસે છોછ દૂધ કો નષ્ટ કર દેતી હૈ, વૈસે હી રાગ દ્વેષ બ્રહ્મચર્ય કો નષ્ટ કરતે હૈં ।

જેવી રીતે છાશ દૂધનો નાશ કરે છે, તે જ પ્રમાણે રાગદ્વેષ બ્રહ્મચર્યનો નાશ કરે છે

जहा खीरं पधाणं तु, मुच्छणा जायते दधि ।

एवं गेहिप्पदोषेणं, पावकम्मं पवहति ॥ ८ ॥

અર્થ:—જૈસે શ્રેષ્ઠ દૂધ મી દહીં કે સસર્ગ સે ડુગધત્વ પર્યાય કો છોડકર દહીં બન જાતા હૈ, વૈસે ગૃહસ્થોં કે સંસર્ગ દોષ સે મુનિ મી પાપકર્મ મેં લિપ્ત હો જાતે હૈં ।

જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ દૂધ પણ દહીંના સાન્નિધ્યમાં દૂધના તત્વો છોડી દહીંને દહીં બની જાય છે, તેવી જ રીતે ગ્રહસ્થોના સંસર્ગ-દોષથી મુનિ પણ પાપકર્મમાં લિપ્ત થઈ જાય છે

टीकाकार भी कहते हैं —

यथा तु प्रधानं विशिष्टं क्षीरं मूर्च्छनया दधि जायते,

एवं गृद्धिदोषेण पापकर्म प्रवर्धते ॥

અર્થ:—જૈસે વિશિષ્ટ દૂધ મૂર્છના સે દહીં બન જાતા હૈ, વૈસે હી ગૃહિભાવ સે પાપ કર્મ બઢતા હૈ ।

જેવી રીતે વિશિષ્ટ દૂધ મેળવવાથી દહીં બની જાય છે, તેવી જ રીતે ગૃહિભાવથી પાપ કર્મો વધે છે,

रण्णे दग्धिणा दद्धा, रोहंते वणपादवा ।

कोहग्धिणा तु दद्धाणं, दुक्खाणं ण णिवत्तई ॥ ९ ॥

अर्थ :—वन मे दावामि से दग्ध वन-वृक्ष फिर से ऊग आते हैं । इस प्रकार क्रोध की आग से दग्ध आत्मा के दुःख के अकुर फिर ऊग आते हैं । क्रोधामि से दग्ध आत्मा के लिए शान्ति का पथ निवेदित किया है । क्रोधित मानव क्रोध की आग के द्वारा अपने दुःख दाता को भस्म कर देना चाहता है, किन्तु वन के वृक्ष के समान उसके दुःख फिर ऊग जाते हैं ।

क्रोधित आत्मा दुःख के निमित्त को सुख का काटा मानता है और उसे समाप्त भी कर देता है । किन्तु वे दुःख नई कोपल के साथ फिर से फूट पडते हैं और शत्रु की अपेक्षा दुगुनी शक्ति एकत्रित कर अपने वैर का प्रतिशोध लेते हैं ।

जगद्धमा दावानण दागतां वृक्षो अणीने इरी पाछा उगे छे ते ज प्रमाणे क्रोधनी आगथी दावेदा आत्माना दु अना अकुर इरीथी उगी नीउगे छे क्रोधामिथी अणता आत्मा भाटे शान्तिनो रस्तो अताववाभा (निवेदित) आव्यो छे क्रोधित भनुष्य क्रोधनी आगथी पोताने दु अ आपनारने नष्ट करी देवा भागतो होय छे परंतु जगद्धमा वृक्षोनी जेम तेना दु ओ इरीथी उगी नीउगे छे

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं वे कहते हैं कि —

अरण्ये दावामिना दग्धा वनपादवा पुन. रोहन्ति, मुनेस्तु क्रोधाग्निना दग्धानां निवर्तनं प्रत्यागमो न भवति ॥ कस्तु नाम दु खानां प्रत्यागमं इच्छेत् ॥

अर्थात् वन मे दावामि से दग्ध-वन वृक्ष फिर से ऊग सकते हैं परन्तु मुनि की क्रोधाग्नि से दग्ध दु खों का प्रत्यागम नहीं हो सकता । वे दुःख पुन लौट कर मुनि के पास नहीं आते । किन्तु कौन ऐसा होगा जो दुःखों का प्रत्यागमन चाहेगा । पर यह व्याख्या अस्पष्ट है ।

अेतवे डे जगद्धमा दावानणथी अणेदा वृक्षो इरीथी उगी शडे छे, परंतु मुनिना क्रोधाग्निथी अणेदा दु.ओ इरीथी आवी शकता नथी ते दु ओ इरीथी मुनि पासे पाछा आवी शकता नथी परंतु ओणु अेवो इशे डे जे दु ओनु प्रत्यागमन इच्छेशे ?” पणु आ व्याख्या अस्पष्ट छे

सक्का वण्ही णिवारेतुं, वारिणां जलितो बहि ।

सव्वोदहिजलेणा वि, मोहग्गी दुण्णिवारिया ॥ १० ॥

अर्थ :—बाहर की जलती हुई आग को पानी से बुझाना सरल है, परन्तु मोह की आग को बुझाने में ससार की अनन्त जल राशि भी असमर्थ है ।

आहुरनी अणती आगने पाणीथी अजाववु रडेड्डु छे, परंतु मोहनी आगने अजाववा भाटे संसारना अधा समुद्रोनी अनंत जलराशि पणु असमर्थ छे

जस्स एते परिण्णाता जातिमरणबंधणा ।

संछिन्नजातिमरणा सिद्धिं गच्छन्ति जीरया ॥ ११ ॥

अर्थ :—जिसे जन्म और मृत्यु के बन्धन परिज्ञात हो चुके हैं वही परिज्ञात-आत्मा जन्म और मृत्यु के बन्धनों को तोड़कर कर्म धूल से रहित हो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ।

जेणे जनम अने मृत्युना अन्धनोने ओणअया छे, ते ज्ञानी आत्मा जनम अने मृत्युना अन्धनोने तोड़ने उर्भेनी रज्ज्थी रहित थई सिद्धिने प्राप्त करे छे

जन्म और मृत्यु मे जिसे यथार्थतः बन्धन की अनुभूति होती है, वही बंधन को तोड़ सकता है । बंधन का परिज्ञान होना ही जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रान्ति है । अन्यथा आत्मा मौत से भागता है, पर जन्म से प्यार करता है और श्रेष्ठ स्थल में जन्म पाने के हेतु साधना भी करता है किन्तु स्थितप्रज्ञ आत्मा को न जन्म के प्रति मोह है, न मौत से बह भागता ही है किन्तु हाँ, आत्मविकास की दिशा मे इन्हें बन्धन अवश्य मानता है । बन्धन का परिज्ञाता बन्धन तोड़ने की दिशा मे भी आगे बढ़ता है ।

• एवं से बुद्धे विरते । विपावे दंते दविए अलंताती ॥

• णो पुणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति वेमि ॥ तईयं दविलज्झयणं

अर्थ :—देखिये प्रथम अध्ययन की अन्तिम गाथा ।

तृतीय दविल अध्ययन समाप्त ॥

चतुर्थ अध्ययन

साधना के पथ में आगे बढ़ते साधक को प्रशंसा के फूल और निन्दा के शूल दोनों मिला करते हैं किन्तु लक्ष्य की ओर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ते साधक को ये फूल न लुभा सकते और न शूल की चूभन उसे पथ से भ्रष्ट कर सकती है, क्योंकि जन साधारण की प्रशंसा और निन्दा केवल स्थूल मापदण्डों को लेकर चलती है। कभी वह चोर की भी प्रशंसा कर जाती है तो कभी मुनि का भी तिरस्कार कर डालती है। ऐसे क्षणों में साधक सावधानी के साथ अपने आपको सभाल रखे इसीका दिशा सूचन प्रस्तुत अध्ययन में मिलता है।

भारद्वाज गोत्री अगिरस अर्हर्षि उवाच—

आयाणरक्खीपुरिसे परं किंचि ण जाणती ॥

असाहुकम्मकारी खलु अयं पुरिसे ॥

अर्थ :—आदान रक्षी कर्मोपादान रूप परिग्रह का रक्षक मानव दूसरी कोई बात जानता ही नहीं है। ऐसा पुरुष वस्तुतः असाधु कर्म का करने वाला है।

आदानरक्षी (दोषी भाणुस) उर्भन्ता भूण डेतुइप परिग्रहणी रक्षा करे छे ते भीलु कोइ वात भाणुतो न नथी ओवो भाणुस भरेभर अशुभ कर्म करनार छे

परिग्रह का पिपासु केवल ग्रहण किये हुए की रक्षा ही जानता है। वह आत्मा जघन्य कर्मों को करते हुए कभी हिचकेगा नहीं।

टीकाकार बोलते हैं —

आदानं कर्मोपादानं तद्वक्षति निगूहतीति आदानरक्षी,

आदानरक्षी भवति पुरुषो न किञ्चिज्जानाति अपरं जनं ।

आदान अर्थात् कर्म के उपादान की रक्षा करता है। उसे छुपाता है वह आदानरक्षी है। कर्म का उपादान अशुभ वृत्ति भी हो सकती है और उस अशुभवृत्ति के द्वारा एकत्रित परिग्रह भी कर्मोपादान है। आगम में कर्मोपादान की दूसरी व्याख्या मिलती है। ग्रहस्थ के वे व्यापार जिनके द्वारा गाढ कर्म का बन्ध हो। वे पंद्रह प्रकार के व्यापार कर्मोपादान हैं।

इच्छाओं के भारसे अत्यधिक दबा हुआ व्यक्ति परिग्रह के उपार्जन और रक्षण के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं जानता।

“खलु अयं पुरिसे” की ध्वनि आचाराग सूत्र के “अयं तेणे अयं उवरण” ११, २ से मिलती है। चोर को अगुलि-निर्देश पूर्वक बताया जाता है यह चोर है। इसी प्रकार असाधु कर्म करनेवाले के लिये यहाँ अयं पाठ आया है।

पुणरवि पावेहिं कम्मेहिं चोदिज्जति णिच्चं संसारंमि अगिरिसिणा भारद्वाएण अरहता इसिणा ।

अर्थ :—ऐसा मानवसंसार में पुनः पुनः पापकर्मों के लिये प्रेरित होता है भारद्वाज गोत्री अगिरस अर्हर्षिने ऐसा कहा है।

ओवो भाणुस संसारमा इरी इरी पाप कर्मोथी प्रेराय छे भारद्वाज गोत्री अगिरस नामना अर्हर्षि ओवो ओवे छे.

टीका :—असाधुकर्मकारी खल्वयं पुरिसे पुनरपि पापकर्मभिः चोदयते नित्यं संसारमिति ।

असाधुकर्म करने वाला यह पुरुष पुनः पापकर्मों से संसारभव भ्रमण के लिये होता है, अर्थात् परिग्रह के रक्षण के लिये कर्तव्याकर्तव्य भूलकर फिरसे पाप कर्मों को उपार्जित करता है।

णा संवसता सक्कं सीलं जाणित्तु माणवा ॥

परमं खलु पडिच्छन्ना मायाप दुट्टमाणसा ॥ १ ॥

अर्थ :—(किसीके) साथ रहे बिना उसके शील (स्वभाव) को मनुष्य जान नहीं सकता। क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के मानव सचमुच माया से छिपे रहते हैं।

एक भारतीय कहावत है “सोना जाने घसे, आदमी जाने बसे” बाहर से सब सज्जन दिखाई देते हैं, किन्तु उसके शील (स्वभाव) की पहिचान साथ रहने पर ही हो सकती है। इंग्लिश में भी एक कहावत है All that glitters is not gold सभी चमकने वाला सोना नहीं हुआ करता है, बाहर से सोना दिखाई देता है, किन्तु जब हम कुछ दिन उनके साथ रहें, तादात्म्य बढे फिर भी हमारी पूर्ण धारणाएँ स्थिर रहे तभी समझना चाहिये वास्तव में यह सोना है। अन्यथा साया के आवरण में अनेक रंगे सियार घूमते हैं। उन से सावधान रहना चाहिये।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं —

यस्य पापं शीलं जानन्ति तेन सबस्तुं न शक्नुवन्ति मानवाः ।

तस्मात् परममर्थं प्रतिच्छन्ना निगूढा भवन्ति मायया दुष्टमानसाः ।

जिसके पापभरे शील (आचार) को हम जान लेते हैं उसके साथ रहना शक्य नहीं है, अतः दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति माया से एकदम प्रतिच्छन्न रहते हैं।

टीकाकार की प्रस्तुत व्याख्या जरा कुछ ठीक नहीं बैठती। क्योंकि “तस्मात्” से उसका अर्थ जमने के बजाय अधिक बिगड़ता है।

णियदोसे निगूहंते चिरं पि गोवदंसप ॥

किह मं कोपि ण ज्ञाणे जाणेण त्थ हियं सयं ॥ २ ॥

अर्थ :—वह अपने दोषों को छिपाता है। चिर समय तक भी अपने दोषों को किसी के समक्ष प्रगट नहीं करता है। वह सोचता है दूसरा कोई भी इस पाप को नहीं जान सकता, किन्तु ऐसा सोचने वाला अपना हित नहीं जानता।

ते पोताना दोषोने छुपावे छे अने धण्डा समय सुधी पणु पोताना दोषोनी आलोचना करतो नथी अने ते विचारो छे भारा पापोने भीलो कोर्धो लुण्ठो नथी, पणु आवो विचारनार पोतानो न अहित करे छे

पूर्व गाथा में साधक को प्रेरणा दी गई थी कि माया से छिपे हुए मनुष्यों से सावधान रहना चाहिये यहाँ उसी माया शील व्यक्ति का परिचय दिया गया है। मायावी (छली) मानव बड़ी सफाई के साथ अपने दोषों को छिपाये रखता है। उसे विश्वास रहता है कि इस घटना को केवल मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं। बस, यही सोच कर वह निश्चिन्त रहता है।

टीका :—निजदोषान् हि निगूहन्ते आत्मानं चिरमपि नोपदर्शयेत् ।

इह न कोऽपि मां जानीयादिति मत्वाऽऽत्महितं स्वयं न जानाति ।

अर्थ :—उपरवत् ।

जेण जाणामि अप्पाणं आवी वा जति वा रहे ॥

अज्जरारिं अणज्जं वा तं णाणं अयलं धुवं ॥ ३ ॥

अर्थ :—जिसके द्वारा मैं अपने आपको जान सकूँ, प्रत्यक्ष या परोक्ष में होनेवाले अपने आर्य और अनार्य कर्मों को देख सकूँ, वही ज्ञान शाश्वत है।

जेना वडे हु पोतानी लतने लण्णी शकुं, प्रत्यक्ष अगर परोक्षमा थनारा भारा आर्य अने अनार्य कर्मोने लोर्ध शकुं ते न सायु अने शाश्वत ज्ञान छे

मनुष्य दूसरे के पुण्य पाप का लेखा जोखा अधिक रखता है और उसी में अपनी ज्ञान गरिमा मान बैठता है किन्तु अगिच्छि कहते हैं वही ज्ञान सत्य है जिसके द्वारा मैं अपने आपको जान सकूँ, मेरे अपने आर्य और अनार्य कर्मों को पहचान सकूँ।

• • सुयाणि भिच्छीप चित्तं कट्टे वा सुणिवेशितं ॥

मणुस्स-हिययं पुणिणं गहणं दुव्वियाणकं ॥ ४ ॥

अर्थ :—दीवारों पर अकित सूत्र और काष्ठ में आलेखित चित्र दोनों सुविज्ञात हैं। किन्तु मानव का हृदय गहन और दुर्विज्ञात है।

गुजराती भाषान्तर :—

टीवालो पर डोतरेवा सूत्रो अने दाऊडा पर दोरेवा चित्रो रहेण समअर्थ जय छे ल्यारे भाषुसना हेयाने जलपु धाणु कडणु छे केभके ते गहन छे

मानव बाहर से नहीं भीतर से परखा जाता है। चित्रो को समझ लेना जितना सरल है उतना ही मनुष्य हृदय को जान लेना कठिन है।

टीकाकार का अभिप्राय भी समान है —

“सुयानिचि” सुयानेति स्थाने सुज्ञातं भवति चित्रं भित्तिं काष्ठे वा निवेशितं,
इदं मनुष्यहृदयं तु गहनं दुर्विज्ञातव्यं ।

दीवार और काष्ठ पर अंकित चित्र सुज्ञात होता है, किन्तु हृदय गहन है, जल्दी से उसे कोई समझ नहीं सकता।

अण्णहा स मणे होइ, अन्नं कुणंति कम्मणा ॥

अण्णमण्णाणि भासंते, मणुस्स गहणे हु से ॥ ५ ॥

अर्थ :—जिसके मन में कुछ दूसरा है और कार्य कुछ दूसरे हैं, पर वे एक दूसरे से बोलते हैं तूने मनुष्य-जन्म पाया है।

गुजराती भाषान्तर :—

भाषुसनु हेयुं गहन केम छे ते अतावे छे ते मनमा भीणु विचार्ये छे ल्यारे देहथी काम काई जुदा ज करे छे तेमा नवाध तो आ छे के आवु पोते करता छातां ओक भीजने कहे छे तमे मनुष्य अवतार पाम्या छे, तेने शा भाटे अगाडो छे

जिनका बाहरी रूप कुछ दूसरा होता है और भीतरी कहानी कुछ दूसरी होती है उन्हीं साधकों का यहा चित्रण दिया है। बाहरी सिक्का तो पूर्ण आत्म-सयमी साधक का है, किन्तु भीतरी सिक्का खराब है, किन्तु तारीफ तो यह है कि वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं तुमने सुन्दर—सा मानव जीवन पाया है, इसे क्यों मिट्टी के मोल खतम कर रहे हो।

टीका :—अन्यथा स भवति मनसि अन्यत् कर्मणा चेष्टितेन कुर्वन्ति, अन्यत् भाषन्ते एवमन्येभ्यो मनुष्येभ्यो गहनः स खलु पुरुषः ।

जहा मन, वाणी और कर्म की एकता है वहीं साधत्व है। जिसके मन में कुछ दूसरा है, जिसकी वाणी में कुछ और है और जिसके कार्य में कुछ तीसरी ही बात है, वह दुरात्मा है^१।

तण-खाणु-कंडकलता-घणाणि वल्लीघणाणि ॥

सदणिडियसंकुलाई मणुस्स-हिदयाई गहणाणि ॥ ६ ॥

अर्थ :—घास, टूट, कंडकलता, बादल, लतामण्डप के सदृश मनुष्यों के शठ, छली सकुचित और हृदय होते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

भाषुसोना हेया विचित्र होय छे डेटवाकना हेयां घांस जेवा तुअ, डेटवाकना डाटानी वेवडी जेवा भीजने युबनारा होय छे तो डेटवाकनां हेयां वादणां अने वतामडप जेवा पणु होय छे, जे भीजने शान्ति आपे छे तो डेटवाकना हेया शठ छविया अने सङ्कुचित पणु होय छे

१ तृण-पशु की परीक्षा बाहर से होती है, जब कि मानव की परीक्षा उसके हृदय से होती है। यहा मानव के पाव हृदय बताये गये हैं। किसी का हृदय तृण सदृश क्षुद्र होता है, जो शक्तिहीन है और अपने आप की रक्षा भी जो अपने आप नहीं कर सकता, न दूसरे किसी आर्थिक अभाव की तपती दुपहरी में क्लान्त मानव को छाया देने में भी समर्थ है।

२ टूट (खाणु)—दूसरा वह हृदय जिसने विकास तो किया है, किन्तु जिसकी जीवन की मधुरता के पत्ते झर चूके हैं रसहीन जीवन जीनेवाला।

१—मनस्येक वचस्येक काये चैक महात्मनाम् ॥ मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् काये चान्यद् दुरात्मनाम् ॥ १ ॥

३ कण्टकलता—जिसने पत्तो की सम्पत्ति तो पाई किन्तु आश्रय लेने वाले के पैर में शूल बनकर चूसा ।

४ मेघ (घन)—किसी का हृदय मेघ जैसा होता है । खारे पानी को मीठा बनाकर देने की कला मेघ में है । ऐसे हृदय वाला व्यक्ति कटु प्रसंगों को भी मधुरता में बदल देता है ।

५ लतामण्डप जिसने पत्र-पुष्पों का सौन्दर्य पाया है वह कोमलांगी लता जेठ की तपती दुपहरी में स्वयं तप कर भी अपनी गोद में आने वाले को शीतल छाया ही देता है । एक वह भी हृदय है जो स्वयं तप कर भी दूसरे के जीवन में शीतलता प्रदान करता है ।

मुंजितु उच्चावप भोए, संकप्पे कडमाणसे ॥

आदाणरक्खी पुरिसे, परं किंचि ण जाणति ॥ ७ ॥

अर्थ :—परिग्रह का पिपासु मानव सकल्प पूर्वक उच्चतर भोगों का उपभोग ही चाहता है । दूसरी बात वह जानता ही नहीं है ।

गुजराती भाषान्तर :—

परिग्रहो ऽप्यासक्त भाणुस योताना मनभा सारां सारा लोभोना सकृदप्येव करोती ह्येयं छे लोभशी लटीने त्याग तरङ्ग आववु तेने गभतुं न नथी

अदुवा परिसामज्जे, अदुवा विरहे कडं ॥

ततो निरिक्ख अप्पाणं, पावकम्मा णिरुंभति ॥ ८ ॥

अर्थ :—परिषद् में बैठे हैं तब दूसरा रूप है, और एकान्त में हैं तब कुछ दूसरा रूप है । किन्तु सच्चा साधक आत्म निरीक्षण करके पाप कर्मों को रोकता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

जेनो मन त्यागनी तरङ्ग आकर्षायो नथी अेवो साधु सत्तामां अेसे छे त्यारे अेनुं ३५ शुद्ध होय छे त्यारे अेनी वर्तलूक थील होय छे त्यारे सायों सत योतानी आत्माने लेधने पापकर्मथी योताने रोके छे

जनता के सामने रहे तब दूसरा रूप रखना और उनसे दूर होते ही दूसरा रूप अपना लेना यह बहुरूपियापन जीवन को ले डुबता है । यह धोखा-धड़ी है । कोई देख रहा है तब हमारी चर्या में पूरा सयम उतर आता है और उनके दृष्टि से हटते ही अपना रूप बदल लेते हैं तो हम ईमानदार तो नहीं कहे जा सकते । दुनियाँ की आँखें देखें या न देखें साधक की अपनी आँखें तो उसे देख रही हैं । दुनियाँ की आँखें हमें कब तक बुराई से बचाए रखेगी । असल में तो हमारी आँखें ही हमें बचा सकती हैं । वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि साधक हजारों के बीच में बैठा हो या वन के सूने एकान्त में हो उसकी साधना की धारा एक रूप में बहनी चाहिये । भगवान महावीर ने कहा है ।—

से भिक्षू वा भिक्षुणी वा । दिग्भारवाओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा । दशवै० अ ४ भिक्षु या भिक्षुणी छोटे छोटे गावों में घूमती हो या बड़े २ शहरों में हों, वे अकेली हो या जनता के समक्ष हो, स्वप्न में हों या जागृति में उनकी साधना अपरिवर्तित रूप में रहे ।

दुप्पचिण्णं सपेहाए, अणायारं च अप्पणो ॥

अणुवट्ठितो सदा धम्मो, सो पच्छा परितप्पति ॥ ९ ॥

अर्थ :—अपने दुष्प्रचिण (दुर्वासना से अर्जित) कर्म और अनाचारों के प्रति देखता हुआ भी जानबूझ उपेक्षा करनेवाला और धर्म के लिये सदैव अनुपस्थित रहनेवाला व्यक्ति जीवन की सध्या में पश्चात्ताप करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

योताना दुष्प्रचिण्ण (अशुभ वृत्तिथी लेगा करेगा) कर्मों अने अनाचारोंने प्रति लक्ष्णी लेधने उपेक्षा सेवनार अने धर्मना मोटे कटी पणु तैयार नहि रहनारो भाणुस जवननी आभरी घडीमां पश्चात्ताप करे छे.

सुपइण्णं सपेहाप, आयारं वा वि अप्पणो ॥

सुपटिठितो सदा धम्मे, सो पच्छा उ ण तप्पति ॥ १० ॥

अर्थ :—अपने श्रेष्ठ आचारों के प्रति सतर्क और धर्म में सदैव सुप्रतिष्ठित रहनेवाला जीवन की सध्या में कभी पश्चात्ताप के आसू नहीं बहाता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

શ્રેષ્ઠ આચારોને વિચાર પૂર્વક જીવનમાં ઉતારનાર અને ધર્મને માટે સદા તત્પર રહેનારે કોઈ દિવસે પશ્ચાત્તાપના આસુઓ વહાવતો નથી

પુવ્વરાત્તિવરત્તમ્મિ, સંકપ્પેણ બહુ કંઠં ॥

સુકંઠં દુકંઠં વા વિ, કત્તારમણુગચ્છઈ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ :—પૂર્વ રાત્રિ અને અપર રાત્રિ કે ક્ષણોમાં સકલ્પો કે દ્વારા આત્મા ને જો મી અચ્છે યા બુરે કાર્ય કિયે હૈં વે કર્તા કા અનુગમન કરતે હૈં ।

गुजराती भाषान्तर :—

પહેલી અને પાછલી રાતે સંકલ્પો દ્વારા આત્મા એ સારાં કે નરસા કામો કર્યા છે તે કર્તાનું અનુગમન કરે છે આત્મા શુભાશુભ વૃત્તિયોં કે દ્વારા જો મી કર્મદલિલક એકત્રિત કરતા હૈં વે સંચિત કર્મ તબ તક આત્મા અનુગમન કરતે હૈં જબ તક કિ વે વિપાકોદય યા પ્રદેશોદય કે દ્વારા ભોગ કર નિર્જરિત નહીં હો જાતે ।

ટીકા :—પૂર્વરાત્રે તથાપરરાત્રે સ્તીતાતીતરકાલે સકલ્પેન ચિકીર્ષયા બહુ કૃતં યત્

સુકૃતં વા દુષ્કૃતં વા કર્મ તત્ કર્તારમણુગચ્છતિ તસ્ય જીવે સજ્જતિ ।

પૂર્વરાત્રિ તથા અપર રાત્રિ કે અતીત અને અતીતર કાલમાં શુભાશુભ અધ્યવસાય અને સકલ્પોં કે દ્વારા જો કુલ શુભાશુભ કર્મ આત્મા સંચિત કરતા હૈં વે કર્મ અપને કર્તા કા અનુગમન કરતે હૈં ।

સુકંઠં દુકંઠં વા વિ, અપ્પણો યાવિ જાણતિ ॥

ણ ય ણં અપ્પણો વિજાણાતિ, સુકંઠં ણેવ દુકંઠં ॥ ૧૨ ॥

અર્થ :—અપને અચ્છે યા બુરે કર્મોં કો આત્મા સ્વયં જાનતા હૈં, કિન્તુ કિસી કે અચ્છે બુરે કાર્યોં કો દૂસરા વ્યક્તિ જાન નહીં સકતા હૈં ।

गुजराती भाषान्तर :—

પોતાના સારાં કે ખોટા કામોંને આત્મા પોતે જ જાણે છે બીજી વ્યક્તિ કોઈના સારાં કે નરસાં કામોંને જાણી શકતી નથી

કિસી કી અચ્છાઈ અને બુરાઈ કે સમ્બન્ધ મેં વ્યક્તિ બહુત જલ્દી નિર્ણય દે દેતા હૈં, કિન્તુ અપની અચ્છાઈ અને બુરાઈ કા તૌલ વ્યક્તિ સ્વતઃ જિતના કર સકતા ઉતના દૂસરા નહીં । વ્યક્તિ કી સ્થૂલ આંખેં અચ્છાઈ અને બુરાઈ કે સ્થૂલ રૂપ કો હી દેખ સકતી હૈં, કિન્તુ મજબૂરિયોં કે વે પતલે ધાગે સ્થૂલ આંખેં નહીં દેખ પાતી હૈં, જિનસે બન્ધકર જઘન્ય કાર્ય કરને કે લિયે વ્યક્તિ વિવશ હો જાતા હૈં ।

નરં કલ્લાણકારિપિ, પાવકારિતિ બાહિરા ॥

પાવકારિં પિ તે વૂયા, સીલમંતો ત્તિ બાહિરા ॥ ૧૩ ॥

અર્થ :—બાહરી દુનિયાં કલ્યાણકારી આત્મા કો મી પાપકારી બતલાતી હૈં । અને અન્તર તક ન પહુંચને વાલે રાચારી કો મી સદાચારી કહ ઢાલતે હૈં ।

गुजराती भाषान्तर :—

આહ દષ્ટિવાળો આત્મા કલ્યાણકારી આત્માને પણ પાપકારી ઓલે છે, અને બીતર સુધી ન પહોંચી શકનાર ॥ જુસો દુરાચારીને પણ સદાચારી બતાવી દિયે છે

चोरं पि ता पसंसंति, मुणी वि गरिहिज्जती ॥

ण से एत्तावताऽचोरे, ण से इत्तवताऽमुणी ॥ १४ ॥

अर्थ :—स्थूल-दृष्टि जनता कभी चोर की भी प्रशंसा करती है और कभी कभी मुनि को उस के द्वारा घृणा भी मिलती, है किन्तु इतने मात्र से चोर सन्त नहीं बन जाता और सन्त असन्त नहीं हो सकता ।

गुजराती भाषान्तर :—

स्थूल दृष्टिवाणी जनता अ्यारेक चोरनी पणु प्रशसा करे छे अने अ्यारे अ्यारे ते मुनिने पणु घृणानी दृष्टिथी जुवे छे पणु अेटवा मात्रथी कोध चोर सन्त अनी नतो नथी अने सत ते चोर थध नतो नथी

साधक अपने आप को बाहिरी आँखों से तौलने का प्रयत्न न करें । दुनियाँ की निन्दा और प्रशंसा के गज से अपनी अच्छाई और बुराई को न मापे । क्योंकि दुनियाँ के गज दूसरे को मापने में कभी कभी गलती भी कर बैठते हैं । दुनियाँ की आँखों में जो सन्त हैं उसी तरह को चीर कर भीतर झाँकने पर वह एक चोर भी निकल सकता है और दुनियाँ जिसे चोर मान कर जिस पर घृणा बरसा रही है । बाहर से जिस का जीवन सूखा रेगिस्तान दिखलाई दे रहा है, किन्तु प्रेम और करुणा के हल्के हाथों उपर का कठोर आवरण हटाने पर अन्तर में वह दया प्रेम और करुणा का झरना भी बहता हुआ दिखाई दे सकता है ।

णणस्स वयणा चोरे, णणस्स वयणा मुणी ॥

अप्यं अप्पा वियाणात्ति, जे वा उत्तमणाणिणो ॥ १५ ॥

अर्थ :—किसी के कथनमात्र से कोई चोर नहीं बन जाता और किसी के कहने से कोई सन्त नहीं बन जाता । अपने आप को स्वयं जानता है या सर्वज्ञ जानते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

कोधना कडेवा मात्रथी कोध चोर अनी नतो नथी अने कोधना कडेवा मात्रथी कोध सन्त पणु अनी नतो नथी आत्मा पोताने पोतेन अणु छे के तेने सर्वज्ञ अणु छे

किसी के बोलने से सन्त चोर नहीं बन सकता है और चोर सन्त नहीं । अपनी यथार्थ स्थिति व परिस्थितियों को हम जानते हैं यह वे अनन्तज्ञानी जानते हैं ।

जइ मे परो पसंसाति, असाधुं साधुमाणिया ॥

न मे सातायय भासा, अप्पाणं असमाहितं ॥ १६ ॥

अर्थ :—यदि मैं असाधु हूँ और साधु मानकर दूसरा मेरी प्रशंसा करता है, यदि मेरी आत्मा असयत है तो यह प्रशंसा की मधुर भाषा मुझे सयत नहीं बना सकती ।

गुजराती भाषान्तर :—

अगर हु साधु छु अने भीजे साधु भानीने मारी प्रशसा करतो छेय अने जे भारो आत्मा सयभमां न छेय तो भीजनी आ प्रशसानि भाषा भारो विकास करी शकशे नहि ।

यदि साधक के जीवन में सयम का अभाव है किन्तु स्वार्थ या अधभ्रद्धा से प्रेरित जनता यदि एक सन्त के रूप में उनका सन्मान करती है, वह भ्रद्धा के सुमन भी चरणों में चढ़ाती है, किन्तु वे प्रशंसा के फूल असाधु को साधु के रूप में बदल देने में असमर्थ रहेंगे ।

प्रशंसा के फूलों में कभी साधक का मन फिसलन का अनुभव करता है तो अर्हतिवि उसे सावधान करते हैं—

• • जति मे परो विगरहाति, साधुं संतं णिरंगणं ॥

ण मे सक्कोसय भासा, अप्पाणं सुसमाहितं ॥ १७ ॥

अर्थ :—यदि मैं निर्ग्रन्थ हूँ और जनता मेरी अवमानना करती है तो निन्दा की वह भाषा मुझ में आक्रोश नहीं पैदा कर सकती है, क्योंकि मेरी आत्मा सुसमाधिस्थ है ।

गुजराती भाषान्तर :—

એ હુ સાધુ છું અને લોકો મારા પ્રત્યે ઘૃણા કરે છે, તો પણ મને ચિન્તા નથી, કેમકે તે નિન્દાની ભાષા મને કોઈ ઉપભવી શકે નહિ, કારણકે મારો આત્મા સમાધિમાં છે

यदि साधक मे साधुभाव हैं तो फिर बाहिरी दुनियाँ भले ही असाधु समझकर निन्दात्मक आलोचना क्यों न करे, उसमे साधक कभी क्रुद्ध न होगा। प्रशंसा के फूल साधु के मन में गुदगुदी नहीं पैदा कर सकते, न निन्दा के सूल उस के मन मे टीस ही पैदा करेगे। निन्दा और प्रशंसा मे साधक की जीवनतुला सम रहती है।

हर क्रान्तिकारी को निन्दा और अपमान के कड़वे घूँट पीने ही पड़ते हैं। अपमान का जहर के घूँट पीने के बाद ही शिव बना जा सकता है। यदि साधक अपने प्रति ईमानदार हैं तो उसे दुनियाँ की आलोचनाएँ अपने मार्ग से हटा न सकेगी।

जं उल्लूका पसंसंति, जं वा निंदंति वायसा ॥

निंदा वा सा पसंसा वा, वायुजालेव्व गच्छती ॥ १८ ॥

अर्थ :—उल्लूक जिसकी प्रशंसा करे और कौवे जिसकी निन्दा करे, वह निन्दा और वह प्रशंसा दोनों ही हवा की भँति उड़ जाती हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

ધૂવડ જેની પ્રશંસા કરે અને કાગડાઓ જેની નિન્દા કરે આવી નિન્દા અને પ્રશંસા હવા માફક ઉડી બચ છે

जिस निन्दा और प्रशंसा के पीछे दृष्टि का कानापन रहा हुआ है, जिसके पीछे केवल साम्प्रदायिक, स्वार्थिक ममत्व बोल रहा है, वे निन्दा और प्रशंसा तथ्य-विहीन हैं। उसी के लिये छन्दर-सा रूपक दिया है। उल्लू प्रकाश की निन्दा करता है और अधकार की स्तुति करता श्रेष्ठ बतलाता है। और कौवा रात्री की निन्दा करता है। यह निन्दा और प्रशंसा वस्तु की अच्छाई और बुराई के प्रति नहीं है। अपने स्वार्थ की साधना अधरे में होती देख रात्री की प्रशंसा ही करेगा। और कौवे के स्वार्थ में क्षति होती है तो वह निन्दा करेगा ही।

जं च वाला पसंसंति, जं वा णिंदंति कोविदा ॥

णिंदा वा सा पसंसा वा, पप्पाति कुहप जगे ॥ १९ ॥

अर्थ :—अज्ञानी जिसकी प्रशंसा करता है और विद्वान् जिसकी निन्दा करता है, ऐसी निन्दा और प्रशंसा इस छली दुनियाँ मे सर्वत्र उपलब्ध है।

गुजराती भाषान्तर :—

અજ્ઞાની જેની પ્રશંસા કરે અને વિદ્વાન જેની નિન્દા કરે, આ કપટી દુનિયામાં આવી નિન્દા અને પ્રશંસા સર્વત્ર મળી આવે છે.

अज्ञानी और भोली जनता सत्य से अछुती रहने के अधश्चक्र के अधरे मे पलती है, अत उससे प्रशंसा प्राप्त कर लेना सहज है। विद्वानों की दुनियाँ में प्रशंसा उतनी सस्ती नहीं रहती, क्योंकि उनमें भावुकता का अभाव है। हाँ, आलोचना का भाव गर्म रहता है। क्योंकि दूसरे की प्रशंसा को पचा लेने के लिये आवश्यक पाचन-शक्ति का उसमे अभाव होता है। अत इस मायाशील विश्व में निन्दा और प्रशंसा कदम कदम पर मिलती है, किन्तु साधक को दोनों से सावधान रहना है। साथ ही निर्भीक भी।

जो जत्थ विज्जती भावो, जो वा जत्थ ण विज्जती ॥

सो सभावेण सव्वो वि, लोकम्मि तु पवत्तती ॥ २० ॥

विसं वा अमतं वावि, सभावेण उवट्ठितं ॥

चंदसूरा मणी जोती, तमो अग्गी दिवं खिती ॥ २१ ॥

अर्थ :—जो भाव जहाँ उपलब्ध है या जहाँ जिसका अभाव है यह सद्भाव या अभाव लोक में स्वाभाविक ही है। दुनियाँ में अमृत भी है और विष भी है। चन्द्र और सूर्य, अधकार और प्रकाश, मणी और अभि, स्वर्ग और पृथ्वी, सब कुछ स्वभाव से ही उपस्थित हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

कोई भाव क्या उपाय है और कोई वस्तु क्या नहीं पाएगा या सद्भाव और अभाव दोनों सर्वत्र स्वाभाविक रूप से हैं दुनिया में अमृत पाए जाते हैं और और पाए जाते हैं याद, सूरज, अंधा और प्रकाश भूषण और अग्नि, स्वर्ग और पृथ्वी अथवा स्वभाव ही ७ २ है।

विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने २ स्वभाव में उपस्थित है। हमारे चाहने या न चाहने से किसी का सद्भाव और अभाव नहीं हो जाता। दुनिया में अकार भी अनन्तकाल से है और प्रकाश भी अनन्तकाल से है। अमृत भी अनादि है और जहर भी। साधक को उलझना नहीं है। सीधी राह पर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना उसका उद्देश्य है।

वदतु जणे जं से इच्छियं, किंणु कलेसि उदिणमप्पणो ॥

भावित मम णत्थि एल्लिसे, इति संखाप न संजलामहं ॥ २२ ॥

अर्थः—कोई भी जो चाहे वह बोल सकता है। मैं अपने आप को उद्भिन्न क्यों करूँ। मुझे वह सन्तुष्ट नहीं है। यह समझकर मैं कुपित नहीं होता हूँ।

गुजराती भाषान्तरः—

कोई पाएगा भाषण में भावे तेम ओली शके छे हुं पोताने क्लेशमय शा भाटे था दण ते माराथी संतुष्ट नहीं था समझने हुं कोध नहीं करतो

कोई भी मानव सारी दुनियाँ को प्रसन्न नहीं कर सकता, सूर्य सबको प्रकाश देता है, फिर भी घुग्घू उसकी आलोचना करेगा ही। जिसके स्वार्थ को ठेस लगेगी वह आलोचना अवश्य करेगा। उस स्थिति में साधक अपनी मन स्थिति गड़बड़ाने न दे, वह सोचे दुनियाँ चाहे जो बोल सकती है यदि मैं समय और साधना के प्रति वफादार हूँ, तो मुझे इन आलोचनाओं से उद्भिन्न नहीं होना है। मेरे द्वारा इसके स्वार्थ को सहयोग नहीं मिल रहा है, इस लिये यह मेरे पर क्रोध है। फिर मैं क्यों इसके प्रति क्रोध लाकर अपनी शान्ति को भग करूँ ?

टीकाः—वदतु जणो यद् यस्येष्ट तृणवत् तद् गणयामि । किं नु करोम्यह यज्ज्ञानेनात्मस्वभावेनोदीर्णम् ? नैवास्मि तस्य कर्तेति भावः । नास्तीदृश मम भावितमिति संख्यायाह न सज्वलामि न कुब्ध्ये, किन्तु जनस्य आक्षेपं क्षमे । इदं तु “ ल ” श्रुति गर्भं वैतालियमन्यस्य कस्यचिद् कवेः कृतिरिव दृश्यते ।

जिसको जो इष्ट है वह बोल सकता है। उसे मैं तृणवत् गिनता हूँ। उसे जानकर मैं अपने आपको उदीर्ण क्यों करूँ ? मैं उसका कर्ता नहीं हूँ और न मेरा ऐसा बुरा करने वाला कोई विचार ही है। यह सोच कर मैं उस पर कुपित नहीं होता हूँ। अतः जनता के आक्षेपों को मैं सहूँगा। “ ल ” श्रुतिवाला यह वैतालिक (छद्) किसी अन्य कवि की कृति होना चाहिये।

अक्खोवज्जणमाताया, सीलवं सुसमाहिते ॥

अप्पणा चेवमप्पाणं, चोदितो वहते रहं ॥ २३ ॥

अर्थः—अष्टप्रवचन माता रूप अक्ष (धुरा) से युक्त शीलवान् सुसमाहित आत्मा का रथ आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर चलता है।

गुजराती भाषान्तरः—

आठ प्रवचन माता (पांच समिति त्रय गुप्ति) ३५ अक्ष (धुरा) सहित शीलवाणी सुसमाधिस्थ आत्मनो रथ आत्मा द्वारा ७ प्रेरित है यादें छे

जीवन भी एक रथ है जिसकी धुरी में अष्टप्रवचन माता (पांच समिति तीन गुप्ति) का तेल लगा हुआ वह अपनी गति पर स्वतः प्रेरित होकर आगे बढ़ता है।

सीलखरहरुढो, णाण-दंसण-सारही ॥

अप्पणा चेवमप्पाणं, जदित्ता सुभमेहती ॥ २४ ॥

एवं से बुद्धे मुत्ते० गतार्थः ।

अर्थ :—शील ही जिसका अक्ष है, ज्ञान और दर्शन जिसके सारथी हैं, ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर आत्मा अपने द्वारा अपने आपको जीतता है और शुभस्थिति को प्राप्त करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

सीधल जेनी धुरा छे अने ज्ञान अने दर्शन जेना सारथी छे, जेवा रथ उपर जेसीने आत्मा पोते पोताने छते छे अने शुभ स्थिति मेणवे छे

ब्रह्मचर्य की सुदृढ धुरा और ज्ञान दर्शन जैसे कुशल सारथी को पाकर शुभ आत्मपर्याय अशुभस्थित आत्मपर्याय से युद्ध करता है और शुद्ध रूप को प्राप्त करता है ।

यहा जीवन युद्ध का चित्रण दिया गया है । आत्मा बाहिरी सघर्ष अनन्त २ बार कर चुका है । उसमे तलवार के बल पर उसने विजय भी पाई, किन्तु एक दिन वह पराजय के रूप में बदल जाती है । विश्व विजेता अपने घर पर शासन नहीं चला सकता । और गृह-विजेता अपनी इन्द्रियो पर शासन नहीं चला सकता । इन्द्रिय-विजेता के लिये अशुभ आत्मपरिणति पर विजय पाना कठिन है । उसी अशुभपरिणति से युद्ध के लिये साधक को प्रेरित किया है । पच्चीसवीं गाथा में रथ का रूपक दिया है, उसी रथ पर आरूढ़ होकर ब्रह्मचर्य की सुदृढ धुरा बनाकर युद्ध के लिये आगे बढे । यहा विजय के रूप में शुभस्थिति का वर्णन किया है । आत्मा की अशुभस्थिति पापाश्रव है, शुभस्थिति पुण्याश्रव है, किन्तु आत्मा की शुद्धस्थिति निर्बन्ध है, उसी की ओर यहा इंगित है, किन्तु आगम में शुद्धस्थिति के लिये प्रायः शुभ ही प्रयुक्त हुआ है । आत्म-युद्ध का रूपक उत्तराध्ययन में भी दिया गया है । इन्द्र के प्रश्न के उत्तर में राजर्षि नमि आत्म-युद्ध का विस्तृत साग रूपक देते हैं ।

चउत्थं अगिरिसिणामज्झयणं ॥

॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥

पंचम अध्ययन

पुष्पसाल-अज्झयण

पुष्पसालपुत्त उवाच —

मन का अहंकार आत्मा के सूक्ष्म शत्रुओं में एक है। अहंकार पर ठेस लगती है तो क्रोध उछलता है। अहं ही विकास पाकर कुटुम्ब और परिवार बनता है। यही मैं और मेरा पाप के अग्रदूत है। पंचम अध्ययन अहं विजय के लिये प्रेरणा देता है।

माणं पञ्चोरित्ताणं, विणए अप्पाणुवदंसए ॥

पुष्पसालपुत्तेण, अरहता इसिणा बुद्धयं ॥ १ ॥

अर्थ :—मान से नीचे उतरे हुए विनय में आत्मा को स्थित रखने वाले पुष्पसालपुत्त अर्हतरिषि ने कहा है।

गुजराती भाषान्तर :—

मानशी छेडे उत्तरेखा अने विनयमा पोताना आत्माने स्थिर राखनार पुष्पशास्त्रपुत्र नामक अर्हतरिषिने आत्म छेछु छे

पुढर्वी आगमम सिरसा, थले किच्चाण अंजलि ॥

पाण-भोजन से किच्चा, सर्व्वं च सयणासणं ॥ २ ॥

अर्थ :—उन्होंने मस्तक के द्वारा पृथ्वी को छूकर भूमि पर अंजलि करके भोजन पानी और समस्त शयनासन का त्याग कर दिया है।

गुजराती भाषान्तर :—

तेमने मस्तक द्वारा पृथ्वीने स्पर्श करीने तथा भूमि ऊपर अने हाथ जोड़ीने सर्व्व भोजन पाणी तथा शयनासननो त्याग कर्यो छे

णमंसमाणस्स सदा, संति आगम वट्ठती ॥

क्रोध-माण-पपीणस्स, आता जाणइ पज्जवे ॥ ३ ॥

अर्थ :—नमस्कार करने वाले की आत्मा सदैव शान्ति और आगम में लीन रहती है। क्रोध और मान से विहीन आत्मा पर्यायों को जानता है।

गुजराती भाषान्तर :—

नमस्कार करनार आत्मा सदा शान्ति तथा आगम(शास्त्रवचन)मा तट्ठती रह्ये छे जेणे क्रोध तथा मान छत्या छे ते (सर्व्व द्रव्योनी) पर्यायोने ज्ञाणे छे

नमनशील आत्मा की निष्ठा आगम में होती है। और आगमाभ्यासी शान्तिपथ से परिचित रहता है। अशान्ति के मूल क्रोध और अहं से उपरत होकर आत्मा समस्तपर्यायों को जानता है। कषाय मोह के क्षय के साथ अन्तर्मुहूर्त में शेष तीनों घातिकर्म क्षय कर आत्मा सर्वज्ञ बनता है। सर्वज्ञ द्रव्यों की अनन्त पर्यायों युगपत् जानते हैं। छद्मस्थ समस्त द्रव्यों का परिज्ञान रखता है, किन्तु एक द्रव्य की भी वह समस्त पर्यायों को वह नहीं जान सकता। वाचकमुख्य भी बोलते हैं—
“मतिश्रुतयोर्निबंध सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु” मति श्रुत का विषय प्रबन्ध समस्त द्रव्यों में है, पर समस्त पर्यायों में नहीं है।

“सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य” केवलज्ञान का विषयनिर्बन्ध समस्त द्रव्यपर्यायों में युगपत् है।
तत्त्वार्थसूत्र अ० १ सूत्र २७-३०

टीका :—मान्प्रत्यवतीर्य मानं त्यक्त्वा विनय आत्मानं उपदर्शयेत्, क्रोधमानहीनस्य आत्मा पर्यायान् जानाति, क्रोधस्थाने शमं सेवते मानस्थाने मार्दवम्।

मान रूप गज से नीचे उतर कर आत्मा विनय के दर्शन करता है। क्रोध-मान से विहीन आत्मा पर्यायों को जानता है। क्रोध के स्थान पर शान्ति और मान के स्थान पर मार्दव को प्राप्त करता है।

ण पाणे अतिपातेज्जा, अलियादिण्णं च वज्जए ॥
ण मेहुणं च सेवेज्जा, भवेज्जा अपरिग्गहे ॥ ४ ॥

अर्थ :—साधक प्राणातिपात का सेवन न करे । असत्य और स्तेय का वर्जन करे । मैथुन का सेवन न करे । और अपरिग्रही बने ।

गुजराती भाषान्तर :—

मुनि प्राणातिपात (हिंसा) न करे, असत्य तथा चोरीने छोड़े, मैथुननो त्याग करे अने अपरिग्रही अने प्रस्तुत गाथा मे साधक जीवन मे पांच महाव्रतों का निरूपण किया है । यद्यपि पुष्पशालपुत्र ऋषि भगवान नेमनाथ की परम्परा के हैं, किन्तु यहाँ पंच महाव्रतों का पृथक् पृथक् निरूपण करते हैं ।

कोह-माण-परिणस्स, आता जाणाति पज्जवे ॥
कुणिमं च ण सेवेज्जा, समाधिमभिदंसए ॥ ५ ॥

अर्थ :—कोध-मान का परिज्ञाता आत्मा पर्यायो का भी परिज्ञाता है । समाधि का इच्छुक साधक मास का भी सेवन न करे ।

गुजराती भाषान्तर :—

कोध तथा मानने छतनार आत्माना पर्यायोने पणुण्णुछे समाधिने आह्नार साधक भासनु पणु सेवन न करे आगम मे दो प्रकार की परिज्ञा बताई है— ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यानपरिज्ञा । ज्ञपरिज्ञा से साधक वस्तु के स्वरूप को जानता है और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से आश्रव का प्रत्याख्यान करता है ।

एवं से बुद्धे विरए पावाओ० ॥

अर्थ :—इस प्रकार प्रबुद्ध आत्मा पाप से विरक्त होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

आ प्रमाणे प्रशुद्ध आत्मा पापशी मुक्त थाय छे

इति पंचमं पुष्पशालपुत्र नामज्झयणं ॥

इस प्रकार पुष्पशालपुत्रनामक पंचम अध्ययन समाप्त ॥

षष्ठ अध्ययन

वागलचीरी-अज्झयण

तमेव उवरते मातंग, सङ्गे काय-मेदाति ॥

आयति तमुदाहरे, देवदानवाणुमतं ॥ १ ॥

अर्थ :—देह मेद न होने पर भी गजेन्द्र की श्रद्धा रखने वाला अशुभ वृत्तियों से उपरत रहकर देव और दानव से अभिमत सिद्धान्त बोलते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

जेम हाथी युद्धमा जय अने आशुवृष्टिथी पाछे न इरे तेवी रीते साधकने मरणान्तिक उपसर्ग आवे तो पण अशुभ वृत्तिओथी अक्षय रडेवा ओछेओ ओवु देव अने दानवोने पण मान्य सिद्धान्त (अर्द्धतर्पि) ओक्षे छे

आयति. उत्तरकालः—अमरकोष ।

युद्ध में गया हुआ गजेन्द्र शत्रुदल के प्रहारों को सह कर भी आगे ही बढ़ता है । उसी की सुदृढ़ श्रद्धा से साधक की श्रद्धा को तोलते हुए ऋषि बोलते हैं । देव दानव और मानव समस्त सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं ।

उत्तराध्ययन सूत्र में भी साधक को युद्ध रत हस्ति की उपमा दी गई है —

पुटो य दसमसण्हि, समरेव महामुणी ॥

नागो संगमसीसे वा, सुरो अभिहणे पर ॥ अध्य० २-१०.

प्रस्तुत अध्ययन की पहली गाथा काफी गूढ़ है । अर्थ अस्पष्ट है । टीकाकार एवं प्रोफेसर शुब्रिंग इसके सम्बन्ध में भिन्न मत रखते हैं । दोनों की व्याख्याएँ नीचे दी जा रही हैं । सत्य का तथ्य पाठकों की विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूँ ।—

टीका :—मातंग इति ललितविस्तरग्रंथतृतीयपरिवर्तानुसारेण कस्यचिद् प्रत्येकबुद्धस्य नाम अस्य त्वर्षेर्बुद्धक्षेत्रं रिंचित-
स्तेजो धातुं च समापद्योक्तैव परिनिर्वाणस्येहाध्ययनस्य गद्ये च पद्ये चानुलेखितत्वान्मातंगो गज एवेति अपरिहार्या व्याख्या ।

ललित विस्तर ग्रंथ के तीसरे परिवर्त के अनुसार मातंग यह किसी प्रत्येक बुद्ध का नाम है । किन्तु यह ऋषि बुद्ध-
क्षेत्र का है और तेज धारण के लिये चमकती बीजली की भांति वर्णन आता है । किन्तु परिनिर्वाण के इस अध्ययन में उल्लिखित मातंग का अर्थ हस्ति ही है । इस व्याख्या को मानकर ही हमें चलना होगा ।

टीका :—गजो मरणार्थं गहनं वनं यातीति प्रसिद्धं । मातंगवत् आचरन् श्राद्धो मातंगश्राद्धः । गजो यथा तमसि
गहन उपरतो मृतस्तथा श्राद्धोऽपि कायमेदाय मरणायैकाकी एव प्रायोपगमं गच्छति । आयति भविष्यत् काले तं देवदान-
वानुमतं प्रशस्यमति उदाहरे उदाहरिष्यति जनः ।

हाथी मृत्यु के लिये गहन वन में प्रवेश करता है यह प्रसिद्ध है । मातंग (हस्ति) की भांति आचरण करने वाला
श्राद्धवान् (साधक) मातंगश्राद्ध कहलाता है । जैसे हस्ति अंधकार पूर्ण गहन वन में प्रवेश करके मरता है ऐसे ही साधक
शरीर त्याग के लिये अकेला पादपोपगमन (सथारा) करता है ।

आयतिशब्द भविष्यकाल के अर्थ में आया है । देव और दानव सभी के लिये प्रशस्त हो ऐसा (सिद्धान्त) मैं कहूँगा ।

प्रोफेसर शुब्रिंग “ मातंगश्राद्ध ” के सम्बन्ध में भिन्न मत रखते हैं — “ इधर उधर भटकते हाथी की भांति सामान्य
मानव अपने लिये जीता है । अधेरी झाड़ियों में हाथी मर जाता है उसका कोई साक्षी नहीं रहता, इसी प्रकार सामान्य
मानव मर जाता है उस ओर भी कोई देखता नहीं है, उसकी कोई कहानी कहने वाला नहीं मिलता । ऐसा मानव कभी
कभी मृत्यु के लिये गूढ़ वन में पहुँचता है, ऐसे मानव को यहा (प्रस्तुत अध्ययन में) देव और दानव के बीच लिया
गया है । प्रस्तुत पाठ में कसी हुई शब्द-रचना है ।

तेणेमं खलु भो लोकं सणरामरं वसीकतमेव मण्णासि ॥

तमहं बेमि विरयं वागलचीरिणा अरहता इसिणा बुद्धं ॥ २ ॥

अर्थ :—देव दानव और मानवों की यह सम्पूर्ण सृष्टि जिसके आधीन है वह मैं विरत वल्कलचीरि अर्हर्तर्षि इस प्रकार बोलता हूँ ।

गुजराती भाषान्तर :—

ઝેણે દેવ દાનવ અને માનવની સપૂર્ણ સૃષ્ટિ વશમાં કરી છે તે હું વલ્કલચીરી નામનો સસારથી વિરત અર્હર્તર્ષિ આમ બોલુ છું

टीका :—तेनायं खलु भो लोक. सनरामरो वशीकृत एवेति मन्ये तमहं विरत विरजस्क वेति ब्रवीमि ।

हे आत्माओं ! उसी ने देव और मानव की सृष्टि वश में की है ऐसा मैं मानता हूँ वह मैं विरत अथवा (कर्म) रज-रहित (वल्कलचीरी) इस प्रकार बोलता हूँ ।

ण नारीगणपसत्ते अप्पणो य अबंधवे ॥

पुरिसा जत्तो वि वच्चह तत्तो वि जुधिरे जणे ॥ ३ ॥

अर्थ :—हे पुरुष ! तू नारीवृन्द की ससक्ति (आसक्ति) से दूर रह और अपना अबनु (दुश्मन) भी न बन, क्यो कि नारी-प्रसक्त (आसक्त) व्यक्ति अपने आपका शत्रु होता है । अतः जितना भी संभव है युद्ध करो और विजयी बनो ।

गुजराती भाषान्तर :—

હે પુરુષ ! તૂ નારીવૃન્દની આસક્તિથી દૂર રહ અને પોતાનો જ દુશ્મન પણ ના બન કેમકે નારીમાં આસક્ત થએલો આત્મા પોતાનો દુશ્મન અને છે માટે બેટલુ અને તેટલુ (વિકારો સાથે) યુદ્ધ કરો અને વિજય મેળવો

जिस आरंभ से आत्मा नरक के द्वार पहुँचता है, उससे दूर रहो । स्त्रीवर्ग में ससक्त और युद्धविरत व्यक्ति नरक की राह लेते हैं । वे दोनों पापशील आत्माएँ कर्म विपाक को प्राप्त करेंगी ।

जीवन भी एक युद्ध स्थल है । साधक को दो मोर्चों पर लड़ना होगा । एक नारी पर आसक्ति और दूसरा परिवार पर ममत्व । यह अन्तर का संघर्ष है । साधक ! तुम्हें इस मोर्चों पर डट जाना है । पूरी शक्ति के साथ रहो, विजय तुम्हारे हाथ है ।

इसके दो पाठान्तर हैं “ण नारीगणपसेते” दूसरा “ण नारीगणपसवतु” दोनों पाठ प्रायः स्त्री-संसर्ग से बचने का आशय रखते हैं ।

टीका :—हे पुरुष ! नारीगणप्रसक्तो मा भू आत्मनश्चाबन्धवः हे पुरुषा यस्मात् आरंभाद् व्रजथ नरकमिति शेषः, तस्माद् युद्धशीलो जनोऽपि व्रजति, स्त्रीगृद्धो हिंसकश्चोभौ पापकारिणौ कर्मफलं लप्स्येते इति भावः ।

हे पुरुष ! नारीवृन्द पर आसक्त मत हो, साथ ही अपना शत्रु भी मत हो । हे पुरुष ! जिस आरंभ (पाप) से नरक के द्वार पर आत्मा पहुँचता है उस युद्ध की भयानक वृत्ति से भी तुम दूर रहो । स्त्रियों में आसक्त और हिंसक ये दोनों पाप-कारी आत्माएँ कर्मफल को प्राप्त करते हैं ।

णिरंकुसे व मातंगे छिण्णरस्सी हप वि वा ॥

णाणपगहपम्भट्टे विविधं पवते णरे ॥ ४ ॥

अर्थ :—निरंकुश हस्ति और लगामविहीन अश्व नानाविध रस्तियों को तोड़ देता है । इसी प्रकार ज्ञानरूप प्रग्रह से भ्रष्ट मनुष्य भी अनेक रूप में दौड़ता है और विनाश को प्राप्त होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

ઝેમ નિરંકુશ હાથી અને લગામ વગરનો ઘોડો રસ્તીઓને તોડી દિયે છે, તેમ જ્ઞાનરૂપ રસ્તી (મર્યાદા) થી ભ્રષ્ટ થયેલો માણસ પણ આમ તેમ દોડે છે અને વિનાશને પામે છે

टीका :—निरंकुश इव मातंगे छिन्नरस्तिम् हयोऽपि आमयति एवं ज्ञानप्रग्रह. विविधं पलन्ते, विनाशं गच्छति नरः ।

अर्थ उपरवत् है ।

मर्यादा-भंग करने वाले मानव का जीवन अकुशविहीन हस्ति और बेलगाम घोड़े की भांति खतरनाक होता है । वह ऋषि और सन्तों के व्रतों की मर्यादा के बंधनों को तोड़कर आत्म-न्यतन करता है ।

“हए” का पाठान्तर “रवे” मिलता है। जिसका अर्थ शब्द होता है, जो कि छिन्न रस्सी के साथ ठीक नहीं बैठता है।

णावा अकर्णधारा व सागरे वायुणेरिता ॥

चंचला धावते णावा सभावाओ अकोविता ॥ ५ ॥

अर्थ :—नाविक (मल्लाह) रहित नौका वायु से प्रेरित होकर सागर में इतस्ततः दौड़ती है। इसी प्रकार अकोविद मानव भी स्वभाव से भटकते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

नाविक वगैरनी नाव डवाने दीधे समुद्रमां आभ तेम होडे छे तेम अज्ञानी भाणुस पणु (संसारमां वासनाथी प्रेराने) आभ तेम छोडे छे

सागर में पड़ी हुई मल्लाह रहित नौका वायु के थडों से इतस्ततः लक्ष्य हीन दौड़ती है। ज्ञान शून्य आत्मा अपने आपको इच्छाओं की लहरों पर छोड़ देते हैं। इच्छाओं की लहरों पर तैरने वाला लक्ष्य हीन होकर भटक जाता है।

टीका :—अकर्णधारा नौरिव सागरे वायुनेरिता चंचला धावते नौरिति द्वितीयपद स्वभावादकोविदा। अर्थ गतं।

मुक्तं पुष्पं व आगासे निराधारे तु से णरे ॥

ददसुंबणिबद्धे तु विहरे बलवं विहिं ॥ ६ ॥

अर्थ :—आकाश में फँका हुआ पुष्प, निराधार मानव और दृढ़ रस्सी से बद्ध पक्षी के लिये विधि ही बलवान है।

गुजराती भाषान्तर :—

आकाशमा ईंकायला फूल, (समुद्रमा पडेको) निराधार भाणुस अने मज्भूत होरडाथी अधायेला पक्षी अे अधानी सक्षता अने शान्ति लायने आधारे छे

आकाश में उड़ता हुआ पुष्प कहाँ जा गिरेगा, अपार सागरमें पड़ा मानव कहाँ थाह पाएगा और दृढ़ सूत्र से बंधा पक्षी कब लक्ष्य पर पहुँचेगा? उसके लिये कोई कुछ कह नहीं सकता। उसका भाग्य ही वहाँ एक मात्र सहायक हो। अर्थात् इनका लक्ष्य स्थान पर पहुँचना विधि के हाथों में है। अथवा आकाश में फँके गये पुष्प की भांति वह मनुष्य निराधार है। तथा बंधे हुए पक्षी के भांति उसका जीवन है। उसके लिये विधि ही बलवान है। अथवा उसकी मुक्ति के लिये तप की विधि ही बलवती है। वही उसे अज्ञान्ति से मुक्त कर सकती है।

टीका :—पुष्पमिवाकाशे मुक्तं स्थापितं एव निराधार. स नर. पुष्पमिव दृढशुल्बनिबद्धं एवं दृढसूत्र निबद्ध इति षष्ठे श्लोकेऽभिहितमिहैवाध्याहार्यं, नरो बलवन्तं तपोविधिं विहरेदिति। विहरते सकर्मक प्रयोग.। अर्थ गतं।

छठे श्लोक में जो कहा गया है वही नवम अध्याय में अध्याहार्य है।

सुत्तमेत्तगतिं चेव, 'गंतुकामेऽवि से जहा ॥

एवं लद्धा वि सम्मगं, सभावाओ अकोविते ॥ ७ ॥

अर्थ :—सूत्र मात्र ही उसकी गति है और वह गमन करना चाहता है। स्वभाव से अकोविद पुरुष सम्यक् मार्ग को प्राप्त करके भी लक्ष्य स्थान को नहीं पा सकते।

गुजराती भाषान्तर :—

जे भाणुसो स्वभावथी कुशण नथी तेओ सम्यग् मार्गने प्राप्त करीने पोताना लक्ष्य तरङ्ग जड शकता नथी पणु ते सूत्रना अनुसारेज गति करी शकें छे

वागे से बंधा पक्षी गति करना चाहता है उपर उसकी दौड़ वहीं तक है जहां तक कि धागा है। उससे वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार जो स्वभावतः कुशल नहीं है, स्वतः ज्ञानसम्पन्न नहीं है वे सम्यक् मार्ग प्राप्त करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। वे परम्परा के धागे से (सूत्र से) चिपटे रहेंगे, पर उनके विशेषार्थ तक पहुँच कर आत्मसाधना करना उनके वश की बात नहीं है।

जं तु परं णवएहिं अबरे वा विहंगमे ॥
ददसुत्तणिबद्धेत्ति सिलोको' ॥ ८ ॥

अर्थ :—जो दूसरे को नवीन विचारधाराओं के द्वारा आकाश में विहंगम बने देखते हैं। पर वे अपने आप को दृढ रज्जुबद्ध पाते हैं। शेष छोटे श्लोक की भांति है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे (भाषुसो) भीमने नवीन विचारोना आधारे आकाशमा (स्वतंत्र) पक्षीनी जेम (उड़ता) जुवे छे, पणु पोताने दोरडीथी अधायेवो जुवे छे.

जब साधक दूसरे को स्वतंत्र उड़ान भरते देखता है और अपने आप को सुदृढ पाश में बंधा हुआ पाता है, तो उसका हृदय मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिये वैसा ही छटपटाता है जैसा पाश में बद्ध पक्षी। सम्यग्दृष्टि आत्मा मुक्ति की ओर जाने वाले महापुरुषों को देखता है तब भी उसे बन्धन की कठोरता अखर जाती है।

णाणा-पग्गहसंबंधे, धितिमं पणिहित्तिदिप ॥
सुत्तमेत्तगती चेव, तथा साधू णिरंगणे ॥ ९ ॥

अर्थ :—नानाविध नियमों (प्रग्रह) के सम्बन्ध में धैर्यशील दमितेन्द्रिय निरगण साधु सूत्रमात्र गति का अवलंबन लेता है।

गुजराती भाषान्तर :—

अनेक प्रकारना जुदा जुदा नियमोना सम्बन्धमा धैर्यशील, धन्द्रियोने दमन करनार, अने स्त्रियोथी दूर रडेनार साधु सूत्रने अवलम्बोने न गति करे छे

इच्छा स्वयं एक पाश है। इच्छा की पूर्ति में सुख की कल्पना आत्मा की बद्ध दशा है जब कि इच्छानिरोध मुक्ति का द्वार है। इच्छाओं का गुलाम सारे जगत का गुलाम है। आशा के पाश में बद्ध व्यक्ति का चित्र ठीक वैसा ही होगा जैसा सैंकड़ों बन्धनों से बन्धे हुए अश्व का चित्र। न वह इस ओर हिल सकता है और न वह उस ओर। साधक विविध नियमों द्वारा इच्छा के पाश को तोड़ता है और स्वतंत्र बनता है। नियमों के सम्बन्ध में धैर्यशील साधक सूत्र की गति का अवलंबन ले।

सच्छंदगतिपयारा, जीवा संसारसागरे ॥
कम्मसंताणसंबद्धा, हिंडंति विविहं भवं ॥ १० ॥

अर्थ :—स्वच्छन्द गति से घूमने वाली आत्माएँ कर्म-सतति से सम्बद्ध होकर विविध भवों में भटकती हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

स्वैर वृत्तिथी लटकावाणा आत्माओ, कर्मथी थंथाधने लवोलव परिभ्रमणु करे छे

पिछली गाथा में बताया गया है, साधक इच्छानिरोध के लिये सूत्र द्वारा निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़े। क्यों कि आगम की मर्यादाओं को तोड़कर स्वच्छन्द आचरण रखने वाले प्राणी कर्म वेष्टित होकर भवपरम्परा में परिभ्रमण करते हैं।

कम्मसताण —कर्म आत्मा के साथ सन्तति प्रवाह से ही सम्बद्ध है। कोई भी कर्म अनन्त अनन्त काल तक के लिये आत्मा के साथ बंध नहीं जाता है, किन्तु समय की अमुक सीमा विशेष को लेकर ही कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं। किन्तु जब उनका विपाकोदय होता है उस समय वह आत्मा शुभनिमित्त को पाकर राग की परिणति लाता है और अशुभ-निमित्त पर द्वेष परिणति रखता है। ये ही परिणतियाँ पुन अनन्त अनन्त नये कर्मों की वर्गणाएँ आकृष्ट करती हैं और आत्मा उनसे सबद्ध होता है।

इत्थीणुगिद्धे वसप, अप्पणो य अबंधवे ॥
जत्तो विवज्जती पुरिसे, तत्तो विज्जविणे जणे ॥ ११ ॥

अर्थ :—नारीविषयों में अनुगृह्य (लोलुप) रहने वाला आत्मा अपने आपका भी दुश्मन होता है। पुरुष जितना जितना इसका विवर्जन करता है उतना वह उपशान्त रह सकता है।

गुजराती भाषान्तर :—

विषयोमां लोलुप रहवावाणो आत्मा पोतानो न स्वय पणु दुश्मन होय छे पुरुष जेटवो तेनाथी दूर रह छे, तेदवो न ते शान्त रहो शके छे

वासना वासित आत्मा स्वतः स्वभाव दशा की हत्या करता है। आत्म-गुणों को नष्ट कर आत्मा का पतन करता है, अतः वह आत्मा का शत्रु ही है। दूसरी ओर मोह के आवेग में आत्महत्या करने वालों की भी कमी नहीं है। अतः साधक को इससे दूर रहने का संकेत किया गया है। वह विवर्जन केवल पार्थिव ही नहीं अपितु मानसिक भी होना चाहिये। जितनी दूरी है उतना ही मन शान्त रहेगा।

मन्नती मुक्कमप्पाणं पडिबद्धे पलायते ॥
विरते भगवं वक्कलचीरि उग्गतवेत्ति ॥ १२ ॥
एवं से बुद्धे ॥

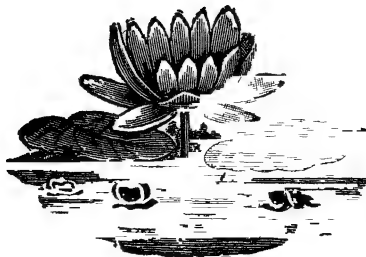
अर्थ :—जो अपने आपको मुक्त मान लेता है वह प्रतिबद्ध होकर पलायन करता है। किन्तु भगवान् वक्कलचीरि ही ससार के दावानल से बाहर निकलते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

જે સ્વયં યોતાને મુક્ત માની બેસે છે, તેને સામેથી (કર્મથી) બધાઈને લાગવું પડે છે પરંતુ ભગવાન વદ્ધકલચીરિ જ સસારરૂપી દાવાનળમાથી બહાર નીકળે છે

बहुत से लोक अपने आपको मुक्त मानते हैं, किन्तु केवल मान लेने मात्र से आग ठण्डी नहीं हो जाती। मुक्त मान लेने पर भी वह आत्मा कर्म-शृंखलाओं से प्रतिबद्ध होकर पलायन करता है। तो वह 'वदतो व्याघात' हुआ। मुक्त आत्मा पुनः कर्मबद्ध हो ससार में परिभ्रमण नहीं करेगा।

छट्ठं वक्कलचीरिणामज्झयणं ॥
॥ वक्कलचीरिप्रोक्तं षष्ठं अध्ययनं समाप्तम् ॥

सप्तम अध्ययन

कुम्मापुत्त इत्ति-भासिय अध्ययन

घर में कैवल्य पाने वाले अर्हतरिषि कुर्मापुत्र दुःख से मुक्त होने के लिये प्रेरणा दे रहे हैं। दुःख क्या है और दुःख के कारण क्या है? उत्सुकता याने उत्सृजता स्वयं एक दुःख का हेतु है। शास्त्रवाक्यों को तोड़-मरोड़ कर उस से मनमाना अर्थ निकालना और उसके द्वारा अपना अभीप्सित पूरा करना गलत है। भोली जनता को भुलावा देकर शास्त्रों की दुहाई देकर उस ओट में वैयक्तिक हितों का पोषण करना एक पाप है। किसी भी लेखक के शब्दों को गलत ढंग से रख कर उसका वह अर्थ कर डालना जो स्वयं लेखक को मान्य न हो तो लेखक के प्रति अन्याय होगा। दूसरी ओर उत्सुकता और इच्छा स्वयं दुःख का हेतु है। इच्छाओं के बहाव में रहने वाला बिना पतवार की नौका की तरह भटकता है, इच्छा की तुष्टि के लिये वह साधना करता है, समाज-सेवा करता है, राष्ट्रीयता अपनाता है, तो भी अन्तर में छिपी वासना उसे कहीं शान्ति नहीं पाने देती। यही सब कुछ प्रस्तुत अध्ययन का प्रतिपाद्य है।

सर्वं दुःखावहं दुःखं दुःखं सुसुयत्तं ॥

दुःखीव दुःकरचरियं चरित्ता सर्वदुःखं खवेति तवसा ॥ १ ॥

अर्थ:—समस्त दुःख दुःखप्रद है। उत्सुकता अथवा उत्सृजता सबसे बड़ा दुःखी के सदृश दुःकर साधना करके तप के द्वारा साधक समस्त दुःख का क्षय करता है।

गुजराती भाषान्तर:—

अथा दुःखो ऽथ आभनार छे उत्सुकता अथवा उत्सृजता सौथी भोटु दुःख छे दुःखीनी जेम दुःकर साधना करीने, तपद्वारा साधक सभस्त दुःखो क्षय (नाश) करे छे

दुःख का नाम ही आत्मा को दुःखी करता है। वह दुःख से दूर भागना चाहता है। किन्तु दुःख भी दुनियों की निकम्मी चीज नहीं है। कमल कीचड़ से पैदा होता है, उसी प्रकार वैराग्य भी प्रायः दुःख से ही आता है। गर्मी से पारा पिघलता है, उसी तरह दुःख की आँच में मानव का बन्धुत्व प्रसरता है। दुःखी व्यक्ति सबसे आत्मीयता के दर्शन करता है। दुःखी यदि दुःख में समभाव की साधना करता है तो वह सन्त की कोटी में पहुँच जाता है साथ ही साधक इच्छा को नियंत्रित करे। क्योंकि वही तो अशान्ति की जड़ है। इच्छा की पूर्ति न होना दुःख है तो इच्छा की पूर्ति भी सुख न होकर दुःख का द्वारा खोलती है, अतः साधक इच्छा-निरोध करे। ऐसा करके साधक स्थूल रूप से दुःखी की श्रेणि में आ जाएगा और दुःखी मानव की भाति आवश्यकताओं को सीमित करेगा, किन्तु अन्तर में वह तप की ज्वाला द्वारा समस्त दुःखों को समाप्त कर देता है।

टीका:—सर्वं दुःखावहं दुःखं, सोत्सुकत्वमिच्छा। दुःखी वा त्ति इवेति न, किन्वेवेति।

इच्छा समस्त दुःखों के कारण है तथा स्वयं दुःखरूप है। दुःखीव शब्द से यहाँ दुःख के समान ऐसा अर्थ न लिया जाय अपि तु वह दुःखी ही है, इस रूप में उसे ग्रहण किया जाए।

प्रोफेसर शुब्रिग इस सम्बन्ध में अपना अभिप्राय निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं—

प्रत्येक दुःख अपने साथ नया दुःख लाता है। पहिले से किसी वस्तु की अभीप्सा (उत्सुकता) भी दुःख है। साधुत्व समस्त दुःखों का अन्त कर सकता है। साधना के पथ में आने वाले कष्टों को सहना चाहिये। प्रथम श्लोक साधना में आने वाले दुःखों का वर्णन करता है।

तम्हा अदीनमणसो दुःखी सर्वदुःखं तितिकखेज्जा ॥

सेत्ति कुम्मापुत्तेण अरहता इसिणा वुइयं ॥ २ ॥

अर्थ:—अतः दुःखी व्यक्ति अदीन मन होकर समस्त दुःखों को सहन करे। कुर्मापुत्र अर्हतरिषि इस प्रकार बोले।

गुजराती भाषान्तर:—

तेथी दुःखी व्यक्तिओअे, दीन छीन न थता सर्व प्रकारना दुःखोने (समभावथी) सहन करवा अेम “कुर्मापुत्र अर्हतरिषि” अे प्रमाणे ओल्या.

इच्छा जन्य दुःख पर साधक विजय पाए, किन्तु उसके बाद भी शारीरिक वेदना कभी सता सकती है। दुःख आना यह एक बात है, किन्तु उसके साथ दीन मनोवृत्ति का आना दूसरी बात है। दुःख शरीर के तेज को समाप्त करता है, तो दीन मनोवृत्ति आत्मा की चमक को समाप्त करती है, इसलिये गरीबी बुरी नहीं है, दीनता बुरी है। गरीबी में सुखी रोटी चटनी के साथ खाकर भी आदमी के चेहरे पर मुस्कान बनी रह सकती है, किन्तु दीनता में दूसरो की गुलामी है। दीनता में भी विनम्रता है, किन्तु स्वार्थ भावना से दूषित है। इसीलिये दुःख आने पर भी साधक दीनता न आने दे। उत्तराध्ययन में परिसह अध्ययन में छुआ पीड़ित होने पर भी साधक भोजन की याचना करे, किन्तु याचना भी दीन वृत्ति से दूर रहे “अदीणमणसो चरे” उक्त अ. २

जणवादो ण ताण्जा अत्थिचं तवसंजमे ।

समाहिं च विराहेति जेरिट्ठचरियं चरे ॥ ३ ॥

अर्थ :—तप-सयम के अस्तित्व में जनवाद आत्मकल्याण नहीं कर सकता। जो देशाचार में पड़ता है वह समाधि को भी खो बैठता है।

गुजराती भाषान्तर :—

तप-सयमना अस्तित्वमा जनवाद आत्म-कल्याण करी शकतो नथी जे देशाचारमा पडे छे ते समाधिने पणु ओध भेसे छे

वित्तवशता से उपरत होने के बाद भी मानव लोकैषणा की ओर हाथ बढ़ाता है। यश की भूख भी मानव के मन में झरझर स्थान रखती है। आगे आने के लिये हर समय प्रयत्न करता है, सेवा भी करता है, किन्तु सेवा का तोल वह यश से करता है। उसका लक्ष्य सेवा न रह कर यश-लिप्सा होगा। यश का मोह उसे राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पटकता है, वहां भी ख्याति के प्रवाह में औचित्य का विचार भी न करेगा और आत्मसमाधि को भी खो बैठेगा।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं :—

आक्षिप्तं निन्दितं पुरुषं जनवादो न त्याजयेत् । तप सयमौ समाधिं च विराधयति स हिनस्ति योरिष्टाचरिय अपूर्ण-तपश्चरियं चरति ।

आक्षिप्त अर्थात् निन्दित पुरुष को जनवाद त्यागता नहीं है। अर्थात् जो साधक सयम पथ से गिर जाता है। जन साधारण उसकी तीव्र निन्दा और भर्त्सना करता है। परिणाम यह आता है साधक गिर कर सभलने के बजाय तप सयम और समाधि भाव सब कुछ खो देता है। साथ ही जो अपूर्ण तप करता है वह कभी हिसा के लिये भी तत्पर हो जाता है।

आलस्येणापि जे केइ उत्सुभत्तं ण गच्छति ।

तेणापि से सुही होइ कि तु सिद्धि परक्रमे ॥ ४ ॥

अर्थ :—आलस्यवश भी कोई मानव उत्सुकता-इच्छा के पथ में नहीं जाता है। उससे भी वह सुखी हो सकता है यदि श्रद्धावान् सही पुरुषार्थ करे तो फिर क्या ? अवश्य सफलता पा सकता है।

सिद्धि का पाठान्तर सद्धी भी है उसका अर्थ श्रद्धी या सधी श्रद्धाशील या वैर्ययुक्त पुरुष पराक्रम करे, आलस्य न करे।

गुजराती भाषान्तर :—

आणसु भनुष्य पणु उत्सुकता-छत्थाना पथे जातो नथी तेनाथी पणु ते सुभी थई शडे छे, जे श्रद्धावान् होय अने पुरुषार्थ करे तो पछी शु ? जर विनय भेणवी शडे छे सिद्धिनु पाठान्तर सद्धी पणु छे, तेनो अर्थ श्रद्धी अथवा सधीर, श्रद्धाशील अथवा वैर्ययुक्त पुरुष पराक्रम करे, पणु आणस न करे

प्रमाद की गणना पांच पापों में है, किन्तु वह प्रमाद यदि आत्मा को अशुभ से रोकता है तो द्रव्य प्रमाद इतना अनिष्ट कारक नहीं होता, क्योंकि यदि आलस्य को लेकर भी मानव पाप की ओर प्रवृत्त नहीं होता है तो भी वह नारक से तो बच जाता है। किन्तु आत्मा यदि विचार पूर्वक अपने पुरुषार्थ को आत्मसिद्धि की ओर मोड़ देता है तो अपने लक्ष्य को पा लेता है।

टीका :—यः कश्चिदालस्येन कारणतोत्सुकत्वं न गच्छति तेनापि स सुखी भवति इ. अ. किन्तु परन्तु श्रद्धी सधीर धीमान् वा पराक्रामेदालस्यं न गच्छेत् ।

आलस्य से भी जो कोई पापक्रिया में उत्सुकता नहीं रखता है वह भी सुखी होता है। फिर भी श्रद्धावान् धैर्यशील साधक पुरुषार्थ वादी बने। आलस्य का परित्याग कर शुभ में प्रवृत्ति के लिये उठ खड़ा हो।

आलस्संतु परिण्णाए जाती-मरण-बंधणं ।
उत्तिमद्वरगगाही वीरियातो परिव्वए ॥ ५ ॥

अर्थ :—प्रमाद जन्म-मृत्यु के बंधन रूप में परिज्ञात है । श्रेष्ठ ग्राही आत्मा श्रेष्ठ अर्थ के लिये शक्तिके साथ विचरण करे ।

गुजराती भाषान्तर :—

प्रमाद (भूल) जन्म मृत्युना अधन रूपमा परिज्ञात छे श्रेष्ठ ग्राही आत्माअे श्रेष्ठ अर्थ भाटे शक्तिनी साथे आलवु ओधेअे

प्रमाद स्वयं एक मौत है । अतः साधक उससे सावधान रहे । अच्छाई का ग्राहक व्यक्ति के साथ घूमे । विहार करे । श्रमण संस्कृति पुरुषार्थ में विश्वास करती है । उसके आराध्य देव स्वयं श्रमण भगवान् थे । उन्होंने गौतम जैसे साधक को अप्रमत्त रहने के लिये उद्बोधन दिया है^१ । अतः आलस्य से पाप में न जावे यह ठीक है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि आलस्य अच्छा है । इसीलिये प्रस्तुत गाथा में साधक को अप्रमत्त रहकर विचरण करने की प्रेरणा दी गई है ।

कामं अकाम कारी अत्तत्ताए परिव्वए ।

सावज्जं निरवज्जेणं परिण्णाए परिव्वएज्जासि ॥ ६ ॥

अर्थ :—साधक काम को अकाम बनाकर अर्थात् कामपर विजय पाकर विचरण करे । सावध को निरवध से परिज्ञात कर विचरे ।

गुजराती भाषान्तर :—

साधके कामने अकाम बनावीने अर्थात् (ओटले के) काम पर विजय भेणवीने आलवु ओधेअे सावधने निरवधथी परिज्ञात करीने आलवु ओधेअे

परिज्ञा के दो प्रकार बताये गये हैं । ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा । साधक ज्ञपरिज्ञा से सावध कर्म को जाने और प्रत्याख्यान से उसका परित्याग करे । आचाराग सूत्र में यह पाठ बहुत स्थानों पर आया है ।

पिछली गाथा में बताया गया है कि साधक पुरुषार्थ-वादी बने । पुरुषार्थ चार हैं—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । श्रमण संस्कृति में अर्थ, काम हेतु हैं और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ उपादेय हैं । उसी की ओर इंगित करते हुए बताया है साधक काम को अकाम अर्थात् उसे विफल करे ।

वासना का त्यागी मुनि केवल आत्म-शुद्धि के लिये ही साधना करे । स्वर्ग के फूल और नरक के शूल उसके मन में आकर्षण और भय पैदा न कर सके । तत्त्वज्ञ की साधना स्वर्ग के वैभव के लिये न वह नरक की आग से बचने के लिये भी साधना करेगा । वह इसलिये तप नहीं करता कि यद्वा एक दिन भूखा रहने से अगले जन्म में इसके बदले में हजार गुना खाद्य सामग्री मिलेगी ।

दशवैकालिककार बोलते हैं (अ. ९ उद्देश ४-)

नो इहलोगट्टयाए तव महिट्ठिज्जा ।

नो परलोगट्टयाए तव महिट्ठिज्जा ।

नो कित्ति-वण्णसदसिलोगट्टयाए तव महिट्ठिज्जा ।

नत्तत्थ निज्जरट्टयाए तव महिट्ठिज्जा ।

साधक इस लोक के भौतिक दुकड़ों को लक्ष्य में रखकर भी तप न करे । न अगले जन्म के लिये ही वह शरीर को सुखावे । प्रशंसा के फूल उस के मन को न लुभावे । किन्तु केवल आत्मा को कर्मबन्धन से विमुक्त करने के लिये ही वह साधक तप का आराधन करे ।

टीका—कामं अकामकारी परिव्वजेत् । अत्तत्तेत्ति आत्मत्वार्थ आत्महितार्थ सर्व सावधं परिज्ञाय प्रत्याख्याय निरवधेन चरितेन परिव्वजेत् ।

काम को निष्काम बनाकर साधक विचरे । साधक आत्महित के हित को प्रमुखता देकर सावध प्रवृत्ति परिज्ञात कर उसका परित्याग कर निरवध चारित्र को लेकर विचरे ।

एवं से बुद्धे ॥ गतार्थ ॥

सत्तमं कुम्मापुत्तणामज्झयणं

सत्तम कुर्मापुत्र नामक अध्ययन समाप्त ॥

केतली गाम अट्टमज्झयणं

केतली पुत्र अर्हत्तर्षि भाषित अष्टम अध्ययन

आरं दुगुणेणं पारं एक गुणेणं ।

(ते) केतलीपुत्तेण इसिणा बुद्धं ॥ १ ॥

अर्थ :—इस लोक में जीव दो गुणों से युक्त रहता है । दो गुणों से मतलब ज्ञान और चारित्र्य हो सकते हैं । परलोक में आत्मा के साथ केवल एक गुण ज्ञान ही रहता है । चारित्र्य साथ नहीं जाता । भगवतीसूत्र में पूछा गया है, कि ज्ञान आत्मा के साथ इस भव में रहता है या पर भव में ? इसका समाधान करते हुए प्रभु बोले—गौतम ! ज्ञान इस जन्म में भी होता है और अगले जन्म में भी साथ रह सकता है^१ । चारित्र्य के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है, वह केवल इसी जन्म में रहता है ।

गुजराती भाषान्तर—

આ લોકમાં જીવ બે ગુણોથી યુક્ત હોય છે બે ગુણો એટલે જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય થઈ શકે છે પરલોકમાં આત્માની સાથે માત્ર જ્ઞાન જ રહે છે, ચારિત્ર્ય સાથે જતુ નથી ભગવતી-સૂત્રમાં પૂછ્યું છે કે આત્માની સાથે જ્ઞાન આ ભવમાં રહે છે કે પરભવમાં ? તેનું સમાધાન કરતા પ્રભુ બોલ્યા—ગૌતમ ! જ્ઞાન આ જન્મમાં પણ હોય છે અને આવતા જન્મમાં પણ સાથે રહી શકે છે ચારિત્ર્યના સંબંધમાં આવું નથી તે માત્ર આ જ ભવમાં (જન્મમાં) રહે છે

टीकाकार इस सम्बन्ध में भिन्नमत रखते हैं :—आर ति इहलोके द्विगुणेन द्विगुणपाशेनेव दृढतर बध्यते जीव इति शेषः । पार ति परलोकं एकगुणेन सम्यक्त्वेन ।

आर अर्थात् इसलोक में द्विगुणित पाश से आत्मा बन्धता है । पार अर्थात् परलोक में एक गुण से अर्थात् से बधता है । यह अर्थ अस्पष्ट है । द्विगुण से क्या लिया जाय राग या द्वेष^१ हों, राग द्वेष से आत्मा बधता है किन्तु इसके साथ यह भी प्रश्न आता है क्या राग द्वेष इसी भव में बन्धन कारक है, अगले जीवन में नहीं ? दूसरा प्रश्न परलोक में एक गुण बधन कारक है वह एक गुण है सम्यक्त्व तो क्या सम्यक्त्व भी बन्धन कारक है^२ । सम्यग्दर्शन आत्मा का शुद्ध रूप है, फिर वह बन्धन कारक कैसे हो सकता है ? अतः प्रथम गाथा का प्रस्तुत अर्थ उचित नहीं जान पड़ता ।

द्विगुण से मतलब ज्ञान और चारित्र्य का ग्रहण उपयुक्त है । एक गुण से अभिप्राय ज्ञान से हो सकता है । यह बन्ध का नहीं, बन्धच्छेद का अभिप्राय है । जो कि अगली गाथा से स्पष्ट होता है—

इह उत्तमगन्धं चेयं रहसमिया लुप्यंति ।

गच्छती सयं वा छिंद पावप ॥ २ ॥

अर्थ :—इस श्रेष्ठ ग्रंथ का ज्ञाता रथ की शम्भ्या (रखके चक्र से बनी रेखा) की भांति पाप कर्म को नष्ट करता है ।

गुजराती भाषान्तर—

આ શ્રેષ્ઠ ગ્રંથનો જાણુકાર રથની શમ્બ્યા (રથના ચક્રથી બનેલી રેખા) માફક પાપ કર્મોનો નાશ કરે છે

‘ગંથ’ का पाठान्तर गद्य है, उसका अर्थ यदि सौरभ लिया जाय तो जीवन की खुशबू होगा । जीवन की सुगन्ध सर्व श्रेष्ठ सुगन्ध है ।

धम्मपद वर्ग में भी कहा गया है —

चदणं तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सकी ।

एत संगघजातानं सीलगधो अणुत्तरो !—धम्मपद पुष्पवर्ग ॥

१—इह भविष्य भन्ते ! जाणे पर भविष्य नाणे तदुभविष्य जाणे ? गोयमा इह भविष्य वि नाणे, पर भविष्य वि नाणे, तदुभविष्य वि नाणे । इह भविष्य भन्ते चरित्ते पर भविष्य चरित्ते तदुभयभविष्य चरित्ते ? गोयमा ! इह भविष्य चरित्ते, नो पर भविष्य चरित्ते नो तदुभय भविष्य चरित्ते । २—सुहाय परिणाम खवु-नवतत्त्वभाष्य आत्म विनिश्चयते बोध दर्शन तत्त्व विनिश्चयते । स्थितिरात्मनि चारित्र्य कुत एतेभ्य भवति बन्ध । ३—गध,

ટીકા :—હે પુરુષ ! જીવરથસ્ય શમ્યાય હવાનિભ ઇવ છિન્દિ પાપકર્મ । રથશમ્યા લુપ્તમાના ગચ્છતિ નશ્યતિ ।

હે સાધક ! આત્મા રૂપ રથ કે ચરણ બિન્દુવત્ પાપ કર્મ કો નષ્ટ કરો । રથ ચલતા હૈં ઔર પીછે રેખા છોડતા જાતા હૈં । इसी प्रकार आत्मा जो किया करता है उसके अनुरूप शुभाशुभ बन्ध करता है पाप कर्म को नष्ट करो ।

સયં વોર્ચિછદય કમ્મસંચયં

કોસારકીઢેવ જહાઈ બંધનં ॥ ૩ ॥

અર્થ :—જૈસે રેશમ કા કીડા બધન કો છોડકર મુક્ત હોતા હૈં, इसी प्रकार आत्मा स्वयं ही कर्म दलिको को त्यागकर मुक्त होता है ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

જે પ્રમાણે રેશમનો કીડો બધન તોડીને મુક્ત થાય છે, તેજ પ્રમાણે આત્મા સ્વયં કર્મના બધનોનો ત્યાગ કરીને મુક્ત થાય છે

પ્રથ છેદ મહામુનિ કોશાર (રેશમ કે) કીઢે કી ભાતિ બંધન કો છોડકર સ્વય મુક્ત હોતા હૈં ।

કોશાર નામક રેશમી કીડા હોતા હૈં । સહતૂત ખાતા હૈં, લોગ ઉસે પાલતે હૈં । કુછ દિનો કે બાદ વહ અપને મુંદ્ર સે ઇક તાત સી છોડતા હૈં । ઉસે અપને શરીર પર લપેટતા જાતા હૈં । વહ તાર સૈકડો ગજ લમ્બા હોતા હૈં । ઉસકે દ્વારા સ્વયં બંધ જાતા હૈં । બાદ મે ઉસે ગર્મ પાની મે છોડા જાતા હૈં, ઉષ્ણતા સે સારે તાર વહ તોડ દેતા હૈં । આત્મા કોશાર (રેશમી કિડે) કે સદશ સ્વય અપની વિભાવપરિણતિ કે દ્વારા કર્મ દલિકો કા સચય કરતા હૈં, કિન્તુ સમ્યગ્દર્શન પાકર તપ કી જ્યોતિ લગતે હી સ્વયં હી કર્મબંધનોં કે રેશમી ધાગે મો તોડકર મુક્ત હોતા હૈં ।

જૈન દર્શન ઇસ વીજ મે વિશ્વાસ નહીં રખતા હૈં કિ હમારી આત્મા કો કર્મ સે વિમુક્ત કરને કે લિયે કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ આઈમી । અનન્ત કાલ તક પરમાત્મા કે નામ પર ઘૂટને ટેક કર ગિઢગિઢાતે રહો । દુનિયોં કી કોઈ દૂસરી શક્તિ બંધન કો તોડ નહીં સકતી । આત્મા કી સોઈ હુઈ અનન્ત અનન્ત શક્તિ જબ જાગૃત હોતી હૈં તબ વહ સ્વય હી કર્મ જંજીરોં કો તોડકર મુક્ત હોતા હૈં ।

ટીકાકાર ઇસ સંબંધ મેં ભિન્ન મત રખતે હૈં :—ઉત્તમગ્રંથછેદકો વિશિષ્ઠો મુનિર્ લોકબંધનં જહાતિ કોશાદ્ રથનિદાદ્ અરકીલ ઇવ અન્ન પ્રથમતૃતીયપાદયોર્વિનિમયો દ્વિતીયાધ્યયનવત્ કાર્ય ।

રાગ દ્વેષ કી ગ્રંથિ કા છેદન કરને વાલા વિશિષ્ઠ ઉત્તમ મુનિ લોકબંધન કા ત્યાગ કરતા હૈં । જૈસે રથ કી ધુરી મે સે કીલ નિકલ જાને પર રથ ભગ્ન હો જાતા હૈં । ઉસી પ્રકાર સાધક સસાર રૂપ રથ કી કીલ રાગ દ્વેષ કો નષ્ટ કર દેતા હૈં, ઇસ પ્રકાર વહ ભવકા અત કર દેતા હૈં । દ્વિતીય અધ્યયન કી ભાતિ યહા મી પ્રથમ ઔર તૃતીય પાદ મિલ ગયે હૈં ।

પ્રોફેસર શુબ્રિંગ મી લિખતે હૈં—વાહન કે સ્ત્રીલે કી ભાતિ તુમ્હારે દોષ સસાર કે સંબંધ કો બનાયે રખતે હૈં ઔર સ્ત્રીલે કે નિકલતે હી રથ કી ગતિ બંદ હો જાતી હૈં । इसी प्रकार पाप हटते ही सासारिक जीवन समाप्त हो जाता है ।

તમ્હા પયં વિયાણિય ગંથજાલં દુક્ખં દુહાવહં હિંદિય ટાઈ સંજમે ।

સે હુ મુળી દુક્ખા વિમુચ્છઈ ધુવં સિવં ગઈ ઉવેઈ ॥ ૪ ॥ (પ્રત્યન્તરે)

અર્થ :—ઇસ પ્રકાર અમ્યન્તર ગ્રંથિ જાલ કો દુઃખ કા હેતુ ઔર દુઃખરૂપ જાનકર સાધક ઉસકા છેદન કરતા હૈં ઔર સયમ મેં સ્થિત હોતા હૈં, વહી મુનિ દુઃખ સે વિમુક્ત હોતા હૈં । આયુ-સમાપ્તિ કે બાદ શાશ્વત શિવરૂપ સિદ્ધ સ્થિતિ કો પ્રાપ્ત કરતા હૈં ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

આ પ્રમાણે અભ્યન્તર ગ્રંથિજાળને દુઃખનું કારણ અને દુઃખરૂપ બાણીને સાધક તેનું છેદન કરે છે અને સંયમમાં સ્થિરતા મેળવે છે, તેજ મુનિ દુઃખથી વિમુક્ત (પર) હોય છે. આયુષ્ય પૂર્ણ થયા પછી શાશ્વત શિવરૂપ સિદ્ધસ્થિતિને પામે છે,

मिथ्यात्व और कषायों की ग्रंथियाँ ही दुःखों के लिये बद्धमूल हैं और इसे मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही भेद सकता हूँ। यह परिज्ञान पाते ही आत्मा समय में स्थित होता है और समय की परिणति में लीन मुनि समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है।

टीका :—तस्माद् य एतद् ग्रंथजालं विविधानि लोकबन्धनानि विज्ञाय दुःख दुःखावहं चित्वा समये तिष्ठति स खलु मुनिर्दुःखाद् विमुच्यते।

अतः जो ग्रंथ जालरूप विविध प्रकार के लोकबन्धनों को जानकर दुःख को दुःख का हेतु जानकर समय में रहता है वही साधक दुःख से विमुक्त होता है।

एवं से बुद्धे० ॥ गतार्थ

केतलीपुत्र अर्हत्तर्षिप्रोक्त

॥ इति केतलीपुत्राध्ययनं ॥

॥ इति अष्टम अध्ययन समाप्त ॥

नवम अध्ययन

नवम महाकाश्वज्जयणं

महाकाश्यप अर्हत्तर्षिभाषित

जन्म और मृत्यु की परम्परा कर्म के अस्तित्व को सूचित करती है। जब तक कर्म उपस्थित हैं तब तक भवभ्रमण चालू रहेगा। कार्य की समाप्ति के लिए कारण को समाप्त करना होगा। संसार रंग मंच पर होने वाली घटनाएँ, विचित्रताएँ, दुःख और त्रास के रोमांचक दृश्य पदों के पीछे एक ही सूत्रधार काम कर रहा है, वह है कर्म जब तक कर्म सूत्रधार है। भयानक नाटक के दृश्यों को समाप्त करने के लिए सूत्रधार को अलग हटाना होगा। कर्म की फिलोसफी ही प्रस्तुत अध्ययन का विषय है।

जाव जाव जम्मं ताव ताव कम्मं, कम्मणा खलु भो
पया सिया, सप्पियं उवनिच्चिज्जइ, अवचिज्जइ
य, इइ महाकासेवेण अरहता इसिणा बुद्धं ॥

अर्थ :—जब तक जन्म है तब तक कर्म है। कर्म से ही प्रजा उत्पन्न होती है। सम्यक् चरित्र के अनुसरण से कर्मों का अपचय होता है और वे सम्पूर्ण क्षय भी हो सकते हैं। महा काश्यप अर्हत्तर्षि इस प्रकार बोले

गुजराती भाषान्तर :—

જ્યા સુધી જન્મ છે ત્યા સુધી કર્મ છે કર્મથી જ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે સમ્યક્ ચારિત્ર્યના અનુસરણથી કર્મો શિથિલ થાય છે અને તેનો સંપૂર્ણ ક્ષય પણ થઈ શકે છે. મહાકાશ્યપ અર્હતર્ષિ આ પ્રમાણે બોલ્યા।

महर्षि काश्यप एक महत्व पूर्ण सिद्धान्त बताते हैं। जहां तक जन्म की परम्परा है वहां तक कर्म की परम्परा है। जन्म और कर्म एक दूसरे पर आधार रखते हैं। कर्म से जन्म है और जन्म लेने पर फिर नए कर्मों का संचय है। अतः कर्म-चक्र की गति को रोकने के लिए हमें जन्म-परम्परा को रोकना होगा।

कर्म-परम्परा को रोकने का प्रमुख साधन सम्यक् चरित्र है। दर्शन से आत्मा तत्त्व का साक्षात्कार करता है, सम्यक् ज्ञान के द्वारा उसकी विशेष स्थिति को समझता है और सम्यक् चरित्र के द्वारा उसके प्रवाह को रोकता है अथवा प्रवाह में कमी तो अवश्य लाता है।

टीका :—यावद् यावज्जन्म तावद् तावद् कर्म, कर्मणा खलु भो प्रजा स्यात्, सम्यक् चरितं अनुसृत्योऽपचीयते-ऽपचीयते च कर्म।

જબ તક જન્મ છે તબ તક કર્મ છે । કર્મ સે હી પ્રજા હોતી છે । સસાર સતતિ કર્મ પર હી આધારિત છે । સમ્યક્ ચરિત્ર કે અનુસરણ કે દ્વારા આત્મા કર્મ નો શિથિલ કરતા છે ઓર નષ્ટ સી કરતા છે ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

જ્યાં સુધી જન્મ છે, ત્યાં સુધી કર્મ છે । કર્મથી જ પ્રભ થાય છે સસાર સતતિ કર્મ પર જ આધારિત છે । સમ્યક્ ચરિત્રનું અનુસરણ કરવાથી આત્મા કર્મને શિથિલ કરી શકે છે અને નષ્ટ પણ કરી શકે છે ।

કમ્પુણાં સ્વભાવો અપહીણેણ પુનરવિ આગચ્છદ
હસ્તચ્છેયણાણિ, પાપચ્છેયણાણિ, एवं कण्णचछेयणाणि,
नक्कचछेयणाणि उट्टचछेयणाणि जिम्भचछेयणाणि
सीसदंडणाणि, मुंडणाणि, उदिण्णेण जीवो कोट्टणाणि
पिट्ठणाणि, तज्जणाणि, तालणाणि, वहणाइं, बंधणाइं परिकिलेसणाइं ॥

અર્થ :—જબ તક આત્મા કર્મો સે વિહીન નહીં હોતી છે, તબ તક ડસકી ભવ-પરમ્પરા સમાપ્ત નહીં છે । કહીં હાથ કા છેદન હોતા છે, કહીં પૈર કાટે જાતે હૈં, કહીં કાન કા છેદન હોતા છે, કહીં પર નાક કા, કહીં હોઠ કા, તો કહીં જીભ કા છેદન હોતા છે । કહીં પર સિર કો દઢિત કિયા જાતા છે, કહીં પર મુઢિત કિયા જાતા છે । કહીં પર ઉદ્વિમ્મ જીવ કૂટે જાતે હૈં, કહીં પર કિસી પ્રાણી કો પીટા જા રહા છે, તો કહીં ડસકા તર્જન કિયા જા રહા છે, કહીં પર કોઈ તાઢના દે રહા છે, કહીં પર પ્રાણિયો કા વધ હોતા છે, કહીં પર વડનો મે જઠુડા જા રહા છે, કહીં પર ચારો ઓર સે ડસે પરિકેશ દિયા જા રહા છે ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

જ્યાં સુધી આત્મા કર્મોથી છુટકારો પામતો નથી ત્યાં સુધી તેની ભવ-પરંપરા સમાપ્ત થતી નથી । ક્યાંક હાથનું છેદન થાય છે, તો ક્યાંક પગ કાપવામાં આવે છે, ક્યાંક કાન કપાય છે તો ક્યાંક નાક, ક્યાંક હોઠો, તો ક્યાંક જીભ કપાય છે । ક્યાંક માથાને દડા આપવામાં આવે છે તો ક્યાંક તેને મુઢિત કરવામાં આવે છે । કોઈક સ્થળે ઉદ્વિમ્મ જીવને કૂટવામાં આવે છે, તો કોઈક જગ્યાએ કોઈ પ્રાણીને માર મારવામાં આવે છે, તો ક્યાંક તેનું તર્જન કરવામાં આવે છે, ક્યાંક તેને માર મળે છે તો કોઈક સ્થળે પ્રાણીઓનો વધ કરવામાં આવે છે । તો ક્યાંક તેને બંધનમાં બંધકરવામાં આવે છે તો કોઈક સ્થળે તેને આરે આબુથી ઘણું જ દુઃખ (પરિકલેશ) આપવામાં આવે છે ।

ટીકા :—કર્મણાં સ્વભાવો અપહીણેણ પુનરવિ હસ્તાદિચ્છેદનાણિ શીર્ષદણ્ડનાણિ આગચ્છતિ જીવઃ ઉદરેણ તુ કર્મણાં કુટ્ટણાણીત્યાદિ ।

કર્મ ઓર ડસકી ઉદીરણા સે આત્મા હસ્તચ્છેદનાદિ દુઃખો કા અનુભવ કરતા છે ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

કર્મ અને તેની ઉદીરણાથી આત્મા હાથનો ઉચ્છેદ વગેરે દુઃખોનો અનુભવ કરે છે ।

જબ તક જન્મ છે તબ તક કર્મ-પરમ્પરા છે । જો આત્મા કર્મ-પરમ્પરા કો છિન્ન કિએ વગેરે મરતા છે, ડસે પુન સસાર મે આના હી પડતા છે । જન્મ લેને કે બાદ ડસકે ભાગ્ય મેં દુઃખ હી દુઃખ છે । યહ સંસાર જીતા-જાગતા નરક છે । કહીં પર કિસી કો મારા જા રહા છે । કહીં મારના છે, કહીં તાઢના છે, કહીં વધ છે ઓર કહીં બંધન છે । યહીં દુનિયાં કા ચિત્ર છે । દો રાષ્ટ્રોં કે સ્વાર્થ આપસ મેં ટકરાતે છે । ડસ સંઘર્ષ મેં સે યુદ્ધ કી જ્વાલા ફૂટ નિકલતી છે । હજારો સૈનિક હજારો નાગરિક ડસ જ્વાલા મેં જલ જાતે છે । શત્રોં કે દ્વારા કિસી કા હાથ કટ જાતા છે, કિસી કા પૈર કટ જાતા છે, કોઈ કરાહતા છે ઓર કોઈ ચિલાતા છે । યુદ્ધ કે ંસે છોટે છોટે નક્ષે તો રોજ હી દેખને કો મિલ જાતે છે । અર્થાત્ જબ તક કર્મ છે તબ તક દુઃખ મૌજૂદ છે ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

જ્યાં સુધી જન્મ છે ત્યાં સુધી કર્મની પરમ્પરા છે, જે આત્માઓ કર્મ પરમ્પરાને ક્ષીણ કર્યા વગર મૃત્યુ પામે છે તેને ફરીથી સસારમાં આવવું જ પડે છે । જન્મ લીધા પછી એના ભાગ્યમાં દુઃખ છે આ સંસાર જીવતો બગતો નરક છે । ક્યાંક કોઈને મારી નાખવામાં આવ્યો છે, ક્યાંક મારવાનું, લડવાનું, બાંધવાનું

अने अ्याक अथ छे आन दुनियानु यित्र छे भे राष्ट्रोना स्वार्थने भातर अदरोअदर नवडे छे ते सधर्षमाथी युद्धनी न्वाणा कूटी नीटणे छे डलरो सैनिको अने डलरो नागरिको ते न्वाणामा डोमार्ध नय छे शस्त्रोने वीधे कोधना डाय कपाध नय छे, कोधना पग कपाध नय छे, इष्टसे छे अने कोधभूमो पाडे छे युद्धना आवा नाना नकशाओ तो रोज न्वा भणे छे अर्थात् न्या सुधी कर्म छे त्या सुधी दु अ छे न छे (भोबूद छे)

अडुबंधणकई बंधणाई, त्रियलबंधणाणि, जावजीवबंधणाणि,
नियलजुयल संकोडण-मोडणाई हियगुप्पाडणाई दसगुप्पाडणाई,
उल्लंबणाई ओलंबणाई घंसणाई पीलणाई सीहपुच्छणाई कडगिदाहणाई,
भत्तपाणनिरोहणाई दोगच्चाई दोभत्ताई दोमणसाई ॥

अर्थ :—शुखला और बेडी के बन्धन, यावज्जीवन के बन्धन, युगल रूप में शुखला में जकड़े, सकोचन मोडन आदि कष्ट, कही हृदय उखाड़े जा रहे हैं, कही किसी के दात उखाड़े जा रहे हैं। कही पर किसी वृद्ध की शाखाओं से बाधा जा रहा है, कही पर किसी को श्रृंखला से बांध कर ऊपर लटकाया जा रहा है। कहीं किसी को घसीटा जा रहा है, कही पर किसी का घोलन हो रहा है, कही पर पीडन किया जा रहा है। कही पर सींग को पूछ से बांध कर चमड़ी उधेडी जा रही है। कही पर कटामिदाह हो रहा है, कही पर भोजन और पानी नहीं दिया जा रहा है। कोई दरिद्रता के दुःख से पीडित है। कोई भोजन के अभाव से या अभोज्य भोजन से दुःखी है। कोई दुर्मेन है, दिन रात आर्थिक या पारिवारिक कठिनाइयों से हमेशा चिंतित रहते हैं।

साकण अने भेडीना अधन यावज्जीवनना अधनो, युगल रूपमा शृंखलामा नकडायेवो, डुलावु संकोच्यावु तुटवु वगेरे दु अ, अ्याक हृदय भावी कयें नहरबा छे, अ्याक कोधना दात पाडवामा आवी रबा छे, अ्याक कोध वृक्षनी डाणीथी अधाध रह्यो छे, अ्याक कोधना साकणोथी आधीने उपर लटकावी रबा छे अ्याक कोधने घसेडावाध रह्यो छे अ्याक कोधने मार माराध रह्यो छे, अ्याक कोधपर अणात्कार थध रह्यो छे, अ्याक आगण शिगडाने पुछडी आधी आभडी उतरवाध रह्यो छे तो अ्याक घोर अग्निदाह थध रह्यो छे, कोधन्याये अन्नपाणी पणु अपाता नथी कोधदरिद्रताना दु अथी पीडाय छे, कोधअन्नना अलावथी अगर अलुगभता अन्नथी दु भी थध रह्यो छे कोध अर्थिक के पारिवारिक आपत्ति ओथी हमेशा चिंतित छे

यहा दु ख पूर्ण बिभीषिकामय ससार का नम्र-चित्र दिया गया है। चारों ओर दुःख की और अशान्ति की लपटें हैं। बहुत से प्राणी मात्र की क्रूरता से पीडित हैं। कोई आर्थिक चिन्ताओं से पीडित है, कोई दारिद्र्य की अग्नि से झुलसे जा रहे हैं। कोई आर्थिक कष्ट से युक्त है तो पारिवारिक समस्याओं में उलझे रहते हैं। लाखों की सम्पत्ति होने पर भी पारिवारिक समस्याएं मानव को अशान्त बनाए रखती हैं।

टीका :—अन्दु इति शृंखला तथा बन्धनानि निगडबन्धनानि सिंहपुच्छनानि श्रीअभयदेवेन औपपातिकवृत्तौ मेहनत्रोटनमिति व्याख्यातानि कडगिदाहणाइति कटकेन वेष्टितु प्रदीपन इति दशाश्रुतस्कंधचुराणि शेष कथं केवलं दुःखानि प्रत्यनुभवमानो जीवो ससारसागर अनुपरिवर्तते ॥

अर्थात् अन्दु शृंखला से बाधा जाना निबिड बन्धन। सिंह पुच्छनानि की औपपातिक सूत्र की टीका में आचार्य अभयदेव मेहनत्रोटनं के रूप में व्याख्या करते हैं। कडीगिदाह से मतलब है कटक से बाधने के लिए प्रदीप्त करना। दशाश्रुतस्कंधचूर्णि। शेष सभी सरल हैं। केवल दुःख का अनुभव करता हुआ आत्मा ससार-सागर में भटकता है।

“सिंह-पुच्छणाई” का एक अर्थ यह होता है, सींग को पूछ से बांध कर उसकी चमड़ी उधेडना। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि किसी आदमी के गर्दन के पिछले भाग की चमड़ी उतार कर सिंह की पूछ की आकृति में लटकाया जाता है। कटामि दास के दो भागों को मिलाकर जलाना कटामि कहलाता है, कि दूसरा अर्थ होता कट नामक घास में लपेट कर आदमी को जला डालना कटामि कहलाता है।

भाउमरणाई भइणिमरणाई पुत्तमरणाई धूयमरणाई
भज्जमरणाई अण्णाणि य सयणसित्त-
बंधुवग्गमरणाई तेसि च णं दोगच्चाई दोभाई
दोमणस्साई अप्पियसंवासाई पियविप्पओगाई
हीलणाई खिसणाई गरहणाई पव्वहणाई

परिभवणाईं, आगडुणाईं, अण्णयराईं, च दुक्खदोमणस्साईं

पञ्चणुभवमाणा अणाइयं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारसागरं अणुपरियट्ठंति

भाई की मृत्यु, बहन की मृत्यु, पुत्र पुत्री पत्नी की मृत्यु, और दूसरे स्वजन परिजन की मृत्यु या उनका दारिद्र्य, दुर्भोजन, उनकी मानसिक चिन्ताएँ, अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, अपमान, घृणा और पराजय तथा और भी अनेक दुःख दुःश्चिन्ताओं का अनुभव करते हुए आत्मा अनादि, अनन्त, दीर्घ मार्गशील चातुरन्त संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

भाई, अहेन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी वगैरेनु भरणु अने भील स्वजनो परिजनोनु भरणु अथवा तेमनु दारिद्र्य, मानसिक चिन्ताओ, अप्रियनो संयोग अने प्रियवस्तुनो वियोग, अपमान, घृणा अने पराजय तथा वधु अनेक दुःख पराजय चिन्ताओनो अनुभव करता अनादि, अनन्त और, मार्गशील संसार इपी सागरमा आत्मा परिभ्रमण करे छे।

कम्मणा पहीणेणं खलु भो जीवा नो आगच्छिहिति

हत्थच्छेयणाणि ताईं चैव भाणियव्वाइं जाव

संसारकंठारं विईवइत्ता सिवं मयल-मरूय-मक्खय-

मव्वाबाहमपुणरावत्तं सासयं ठाणमभुवगया चिट्ठंति ।

अर्थ :—कर्महीन आत्मा संसार में पुन नहीं आती है। हस्तच्छेदनादि उपर्युक्त दुःख उनके लिए समाप्त हो जाते हैं। वे संसार के बीहड़ बन को पार कर शिव, अचल अरुज, अक्षय, अव्याबाध, पुनरागमन रहित और शाश्वत स्थान को पा लेते हैं।

कर्महीन आत्मा संसारमां इरीथी आवतो नथी हस्त छेदनादि उपर कहेला दुःख तेने भाटे समाप्त थईलय छे ते संसारइपी लयकर जगलने पार करीने शिव, अचल, अरुज, अक्षय, अव्याबाध, पुनरागमन रहित अने शाश्वत स्थानने प्राप्त करे छे

कम्ममूलमनिव्वाणं संसारे सव्वदेहिणं ।

कम्ममूलाइं दुक्खाइं कम्ममूलं च जम्मणे ॥

अर्थ :—संसार के समस्त देह-धारियों का भव-भ्रमण कर्म जन्य है। समस्त दुःखों की जड़ कर्म है और जन्म भी कर्म मूल है।

संसारना समस्त देहधारियोना लवभ्रमणु उगमस्थान कर्म छे समस्त दुःखोनी जड (मूल) कर्म छे, अने जन्म पणु कर्मनु जड मूल छे

जब तक लौह पिंड में अग्नि तत्त्व है तब तक उसे घन का प्रहार सहना ही पड़ेगा। जब तक कर्म हैं तब तक अशान्ति के प्रहार आत्मा को सहने ही पड़ेंगे। जब तक आत्मा पर राग और द्वेष की चिकनाहट रहेगी, तब तक कर्म रज उससे अवश्य ही चिपकेगी। बाजार में धूल उड़ती है तो नए कपड़ों पर भी लगती है और पुराने स्निग्ध कपड़े पर भी चिपकती है। परन्तु नए कपड़े पर लगी मिट्टी शीघ्र ही दूर हो सकती है। जब कि चिकनाहट वाले कपड़े की रज बिना साबुन और पानी के दूर नहीं हो सकती। इसी प्रकार योग रूप हवा से कर्म धूल उड़ती है, किंतु आत्मा पर कषाय की चिकनाहट होने पर वह मजबूती से चिपकी रहती है और कषाय की चिकाश रहित आत्मा पर कर्म रज अधिक ठहरती नहीं है, किन्तु सकषाय आत्मा कर्म से वेष्टित हो कर संसार में भव-परम्परा बढ़ाती है।

आचार्य उमास्वाति कहते हैं :—

सकषायःत्वाजीवकर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः ।—तत्त्वार्थ अ. ८ सू. २ और ३
सकषाय परिणति से आत्मा कर्म योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है वह बन्ध है।

संसारसंतईमूलं पुण्णं पावं पुरेकडं ।

पुण्णपावनिरोहाय समं संपरिव्वप ॥ २ ॥

अर्थ :—पूर्व कृत पुण्य और पाप ससार सतति के मूल हैं। पुण्य और पाप के निरोध के लिए साधक सम्यक् प्रकार से विचरे।

गुजराती भाषान्तर :—

पूर्वे ऊरेखा पुण्य अने पाप ससार सततिना मूल छे पुण्य अने पापना अटकाव भाटे साधके सम्यक् प्रकारथी विचरवुं ओईओ

पुण्य और पाप दोनो बन्ध हेतुक हैं। क्योंकि, दोनो आश्रव हैं। वाचरु मुख्य उमाखाति भी कहते हैं —

स आश्रव. शुभ. पुण्यस्य,

अशुभ पापस्य ॥—तत्त्वार्थ अ. ६ सू. २, ४

पुण्य और पाप दोनों आश्रव हैं। एक शुभ है, और दूसरा अशुभ। एक सोने की बेड़ी है, और दूसरा लोहे की। बन्धन दोनों में है। एक से स्वर्गीय सुषमा मिल सकती है, पर शाश्वत शान्ति नहीं। यात्री बन से पार होता है, महकते गुलाब उसके मन को सुरभित बना देते हैं, कांटे पैर में चुभ कर तन और मन को दुःखित बना सकते हैं। कांटों में तन उलझता है, तो फूलों में मन उलझता है। दोनो उलझने ही हैं और दोनो उलझने पथ के बन्धन ही हैं। दोनो ही लक्ष्य से दूर हैं। फूलों से सुगन्ध भले ही मिल जाय किन्तु मजिल को निकट लाने में तो वह असमर्थ ही है। लक्ष्य का साधक यात्री जितना ही शूल से बचेगा उतना ही या उससे भी अधिक फूल भी बचेगा, क्योंकि शूल की चुभन थोड़ी ही देर रोकती है, किन्तु फूल की सौरभ मन को बाध लेती है और मन का बन्धन तन के बन्धन से अधिक मजबूत होता है।

अतः पुण्य और पाप दोनो बन्धन ही हैं, वे चाहे फूल के हो या शूल के। मोक्षमार्ग में दोनो ही बाधक हैं। साधक को दोनो ही बन्धन तोड़ फेंकना है।

पुण्यपावस्स आयाणे परिभोगे यावि देहिणं।

संतई-भोग-पाउगं पुणं पावं सयंकडं ॥ ३ ॥

अर्थ :—देहधारी आत्मा को पुण्य पाप के आदान-ग्रहण और परिभोग में योग्य वस्तुओं की परम्परा प्राप्त होती है, किन्तु वह स्वकृत पुण्य और पाप के फल स्वरूप है।

गुजराती भाषान्तर :—

देहधारी आत्माने पुण्य पापना आदान, ग्रहण, अने उपभोगभा अयोग्य वस्तुओंनी परंपरा प्राप्त थाय छे, परंतु ते पुण्य अने पापना स्वस्वरूप छे

पुण्य और पाप के विपाक रूप में प्राणी को शुभ या अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। किन्तु पुण्य के मीठे स्वादु फलों के भोग के समय उसका अहं बोलता है, कि मैं ने अपने श्रम की बुन्दों के बदले इसे पाया है। दूसरे को इसे छिनने का क्या अधिकार है? यदि किसी मुकद्दमे में सफलता मिल जाएगी तो कहेगा कि मेरी बुद्धि से सफलता प्राप्त हुई है। किन्तु यदि हार मिलती है तो वह वकील को दोष देगा, गवाह की गलती निकालेगा या फिर भगवान के मस्तक पर पाप थोपेगा।

जैन दर्शन मानव को स्वावलम्बन का सदेश देता है। सतति और सम्पत्ति के लिए भिखारी बन कर क्यो किसी के सामने गिड़गिड़ाता है, क्यो हाथ फैलाता है, तेरा पुण्य कोष भरा होगा तो मिलेगा ही। दूसरी ओर दर्शन की यह देन मानव के दिमाग से अहं का नशा भी दूर करता है। तेरे पुण्य का यह कल्पवृक्ष तुझे मीठे फल दे रहा है। तेरा अपना कुछ नहीं, यदि पुण्य का कल्पवृक्ष सूख गया तो सब कुछ समाप्त है। अतः इसे सेवा के जल से सिंचन करता जा।

दूसरी ओर अशुभोदय के समय मानव बुरी तरह से छटपटाता है और अशुभोदय जिस निमित्त आगे आता है, आत्मा उसी निमित्त पर झपटता है, आक्रोश करता है और चीखता-चिल्लाता है। उस निमित्त को दुःख का मूल मान कर समाप्त करने की चेष्टा करता है। किन्तु कर्मवाद कहता है कि जिस विषय फल से तू भागना चाहता है उसके बीज एक दिन तेरी आत्मा ने बोए थे। फिर दूसरे पर रोष और दोष क्यों?

संवरो निजरा चेव पुण्यपावविणासणं।

संवरो निजरो चेव सव्वहो सम्ममायरे ॥ ४ ॥

अर्थः—संवर और निर्जरा पुण्य-पाप के विनाशक हैं। अतः साधक संवर और निर्जरा का सम्यक् प्रकार से आचरण करे।

गुजराती भाषान्तरः—

संवर अने निर्जरा पुण्य-पापना विनाशकर्ता छे। तेथी साधके संवर अने निर्जरांनी सारी रीते आराधना करवी जेथी अने

आत्मा को कर्म से मुक्त करना है। उसके लिए आगम में सुन्दर रूप दिया है। जीवन एक सरोवर है, जिसमें पुण्य और पाप का कटु, मधुर जल भरा है। उसे जल से खाली करना है। किन्तु जब तक उस जल आगमन के द्वार खुले हैं तब तक तालाब नहीं सूखेगा। आगम उसको सुखाने का तरीका बताता है।

जहा महातालायस्म सन्निरुद्धे जलागमे ।

उत्सिञ्चणाए तवेणाए कम्मेण सोसणा भवे ॥-उत्तरा० अ० ३२ गा ५

जैसे महान् तालाब की मोरिया बन्द कर दी जाय और बाद में उसका पानी उलीचा जाय और ताप की व्यवस्था की जाय तो वह महा तालाब भी सूख जाएगा। आत्मा तालाब में पुण्य पाप का आश्रय आगमन का द्वार रोकना संवर है और उसके बाद पानी का उलीचना निर्जरा है।

संवर की एक सुन्दर परिभाषा द्रव्य-संग्रह में मिलती है। वहाँ संवर के दो रूप बताए गए हैं—एक भाव-संवर, और दूसरा द्रव्य-संवर।

चेदणपरिणामो जो कम्मामवरोहणे हेउ ।

सो भाव-संवरो खलु द्वावासव-रोहणे अण्णो ॥ -द्रव्यसंग्रह गा० ३४

कर्मों के आश्रय को रोकने में सक्षम आत्मा का चेतन परिणाम भाव-संवर है। और द्रव्याश्रय को रोकने वाला द्रव्य-संवर है। निर्जरा के भी दो रूप बताए हैं—

जह कालेण तवेण्यमुत्तरसकम्म-पुग्गलं जेणं ।

भावेण सद्धिं पेया तस्सड्ढं चेदिनिजरा दुविहा ॥ -द्रव्यसंग्रह ३६

आत्मा का वह भाव, निर्जरा है, जिसके द्वारा कर्म-पुद्गल फल देकर नष्ट हो जाते हैं। और यथा काल से अथवा तप के द्वारा कर्म-पुद्गलों का आत्मा से पृथक्करण होना द्रव्य-निर्जरा है। आत्मा की वह विशुद्ध भाव धारा जिसके द्वारा कर्म परमाणु आत्मा से पृथक् होते हैं वह भाव-निर्जरा है। द्रव्य-निर्जरा के भी दो प्रकार हैं—प्रथम कर्म जितनी स्थिति के साथ बंधा है उसकी स्थिति क्षय होने पर वे कर्म आत्मा से पृथक् होते ही हैं यह यथाकाल निर्जरा कहलाती है। तथा तप के द्वारा कर्म को उदीर्ण करके उन्हें स्थिति के पहले प्रदेशोदय के द्वारा भोग कर नाश कर देना दूसरे प्रकार की निर्जरा है।

मिच्छन्तं अनियत्ती य पमाओ यावि जेगहा ।

कसाया चेव जोगाय कम्मादाणस्स कारणं ॥ ५ ॥

अर्थः—मिथ्यात्व, अनिवृत्ति, अनेक (पंच) प्रकार का प्रमाद, कषाय और योग कर्म ग्रहण करने के कारण हैं। जिन निमित्तों को पाकर आत्मा कर्म ग्रहण करता है वे पांच हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

मिथ्यात्व, अनिवृत्ति, अनेक पांच प्रकारना प्रमाद, कषाय अने योग कर्म आववाना कारणो छे जे निमित्तोने दीधे आत्मा कर्मनुं ग्रहण करे छे ते पांच छे (पांच निमित्तोने दीधे आत्माने कर्म लागे छे)

तत्त्वार्थसूत्र में आचार्य उमास्वाति कहते हैं —

मिथ्यादर्शनाविरतप्रमादकाषाययोगबन्धहेतवः ॥

-तत्त्वार्थसूत्र अ. ८ सू. १

आत्मा से कर्म को बन्ध होने में ये पांच मुख्य हेतु हैं। इन्हें पंच आश्रय भी कहा जाता है।

मिथ्यात्वः—व्यवहार में सत्य, देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा का भ्रम अभाव, असद्, देव, गुरु और अधर्म पर श्रद्धा मिथ्या तत्त्व हैं। दार्शनिक दृष्टि से नव तत्त्वों पर यथार्थ श्रद्धा का अभाव या उनको विपरीत रूप में देखना मिथ्यात्व है। किसी पदार्थ को एकान्त नित्य या अनित्य मानना भी मिथ्यात्व है। वस्तु के अनन्त धर्मों में से किसी विशेष धर्म को स्वीकार करके शेष धर्मों अपलाप करना भी मिथ्यात्व है। व्यवहार और निश्चय आदि नयों में से एक को ही सत्य मान कर दूसरे का विरोध करना मिथ्यात्व है। निश्चय दृष्टि से आत्मा की शुद्ध स्वभाव-दशा से हट कर विभाव-दशा में रमण करना मिथ्यात्व है।

अनिवृत्तिः—इसे अव्रत या अविरति भी कहते हैं। हिंसा, असत्य आदि में जाती हुई आत्मा-प्रवृत्ति का निराव-व्रत है। इसका अभाव व्यावहारिक दृष्टि से अव्रत है। निश्चय दृष्टि से अन्तरात्म वृत्ति में अरति पाकर बहिरात्मक प्रवृत्ति में जाना अव्रत है।

प्रमादः—मद विषयादि से प्रेरित होकर मूल गुण एवं उत्तर गुणों में अतिचार लगना व्यवहार प्रमाद है। निश्चय दृष्टि में आत्मा के अप्रमाद रूप शुद्ध भाव से चलित होना प्रमाद है।

कषायः—जिनके द्वारा भव-परम्परा की वृद्धि होती है ऐसे क्रोधादि विकार व्यवहार कषाय है। निश्चय दृष्टि में आत्मा के प्रशान्त रूप में क्षोभ की लहर पैदा होना कषाय है।

योगः—मन वचन और काया की चंचलता योग कहलाती है। नैश्चयिक दृष्टि से आत्मा में परिस्पंद होना ही योग है।

मिथ्यात्व के पांच या पच्चीस भेद हैं। व्रत के १२ भेद हैं। प्रमाद के ५ कषाय के चार और योग के तीन भेद हैं। विस्तृत व्याख्या के लिये अन्य ग्रंथों का अवलोकन करें।

जहा अडे जहा वीण, तहा कम्मं सरीरिणं ।

संताणे चैव भोगे य नाणावन्नत्तमिच्छइ ॥ ६ ॥

अर्थः—जैसा अडा होता है वैसा ही पक्षी भी होता है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृत्त होगा। इसी प्रकार जैसे कर्म होंगे आत्मा को वैसी शरीर मिलेगी। कर्म के ही कारण सन्तति में और भोग में नानात्व देखा जाता है।

गुजराती भाषान्तरः—

जेवु धडु डोय छे तेवु न पक्षी पणु डोय छे जेवु भीन डशे तेवु न आउ थशे तेन प्रभाणु जेवा उभों डशे, तेना प्रभाणु आत्माने शरीरनी प्राप्ति थशे उर्भने क्षीधे न सततिमा अने भोगमा नानात्व जेवा भणे छे

ससार विरूपता और विविधता का जीता जागता रूप है। एक ही मा के दो लडकों में साम्य नहीं पाया जाता। कोई बुद्धिमान है तो कोई मूर्ख है। इस विविधता का उत्तर वैदिक दर्शन ईश्वर में देता है, कि ईश्वर की इच्छा ही इस विविधता का कारण है। जैन दर्शन इसका ठीक ठीक उत्तर देता है, कि मयूर के अडे से मयूर ही जन्म लेता है। आम की गुठली से आम ही पैदा होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म होगा उसी के अनुरूप देहधारियों के भोग होते हैं। यह विविधता और विचित्रता आत्मा के पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्म पर आधारित है।

निव्वत्ती वीरियं चैव, संकप्पे य अणेगहा ।

नाणावण्णवियक्कस्स दारमेयं हि कम्मणो ॥ ७ ॥

अर्थः—निवृत्ति, रचना, पुरुषार्थ, अनेकविध सकल्प, नाना प्रकार के वर्षा और वितकों का द्वार-कर्म है।

गुजराती भाषान्तरः—

निवृत्ति, रचना, पुरुषार्थ, अनेकविध सकल्प, विविध प्रकारना वणों अने दु भोना द्वार उर्भे छे

हर व्यक्ति की रचना, शक्ति और सकल्प पृथक् पृथक् हैं। यह सूत्रत्रयी ही नव सर्जन का केन्द्र है। आत्मा के जैसे सकल्प होंगे उसी दिशा में उसका शक्ति-प्रवाह भी बहता है। सकल्प और शक्ति ही मानव बनता है। सत् सकल्प और शक्ति सत्प्रयोग मानव को सत् रूप में ढालता है। आत्मा का सकल्प बल ही तो था कि महावीर बन सके। आत्मा सत् सकल्प करता है तो वीर्य शक्ति उसकी सहचारिणी बनती है और वही शक्ति मानव को महामानव बना सकती है।

असद् सकल्प और असत् शक्ति मानव को दानव बना सकती है। रावण को रावण बनाने वाले उसके दुस्सकल्प ही तो थे। सकल्प का छोटा सा बीज-शक्ति का जल पाकर एक दिन विराट् वृक्ष बनता है। आत्मा भुलकूड माली है जो बीज डालकर भूल जाता है। किन्तु जब वे वृक्ष का रूप लेते हैं तब उसे प्रतिबोध होता है। आत्मा प्रतिक्षण असंख्य बीज डाल रहा है। प्रतिक्षण सावधान रहे कि खेत में बुरे बीज न पड़ जायें, अन्यथा वे ऊग के ही रहेंगे।

आत्मा के हर सकल्प में अनन्त बल है। जैसे हमारे सरूप हैं वैसे ही हम बनेंगे। “यो यच्छूद्र स एव स”।

अतः अपनी चेतना जागृत रखे। कहीं असत्सकल्प हमारे मन में बैठ न जावे। दुनिया में वर्णों की वितर्कों की, दूसरे शब्दों में आकृति और प्रकृति की विषमता ही सरूपों पर आधारित है। दार्शनिक भाषा में सत्सकल्प के द्वारा शुभ कर्म एकत्र होता है और वे ही कर्म आत्मा, को शुभ या अशुभ रूप आकृति और प्रकृति प्रदान करते हैं।

एस एव विवण्णासो संवुडो संवुडो पुणो ।

कमसो संवरो नेओ देस-सन्वविकप्पिओ ॥ ८ ॥

अर्थः—यही आत्मा का विपन्न रूप-विभाव दशा है, अतः साधक पुनः पुनः सञ्चत बन आत्मा को पाप से सञ्चत करना ही देश और सर्वतः सवर है।

गुजराती भाषान्तरः—

આજ આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, વિભાવ દશા છે, તેથી સાધક ફરી ફરીને સાવધ બનીને પાપને પોતાથી દૂર રાખે તે જ દેશ અને સર્વ સવર છે

प्रस्तुत गाथा में सवर तत्त्व का निरूपण किया गया है। असत्सकलो के द्वारा आत्मा विद्रूप रूप बनता है। यह विभाग दशा आत्मा का शुद्ध रूप नष्ट करती है। अतः साधक अपने को असत्सकलो से समेटे। मिथ्या विचारों से समेटे। कषाय और वासना से आत्मा को सञ्चत बनाए। जैसे कछुआ अपने पर आघात होते देखता है तो अपने को सञ्चत कर लेता है। गर्दन और पैरों को समेट लेता है। फिर कोई भी शत्रु उस पर प्रहार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार आत्मा भी जहां अपनी स्वभाव दशा का हनन देखे वहां अपने को समेट ले। यही समेटना सवर कहलाता है। जो कि देश और सब दो भेदों में विभक्त है। खिन्नाव परिणति से आंशिक रूप में हटना देश सवर है। और सब सवर रूप चारित्र्य यथाकाल कहलाता है जिसमें किसी प्रकार के कर्म का बन्धन नहीं होता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार शैलेक्षीकरण सब सवर रूप चारित्र्य है। आत्मा की वह नियुक्त अवस्था जिसमें समस्त राग द्वेष प्रेरित आत्मा के स्पर्दन (भावक्रिया) रुक जाते हैं साथ ही योग जनित द्रव्य क्रिया भी रुक जाती है और आत्मा अपना शुद्ध रूप प्राप्त कर कर्म रहित हो जाता है।

सोपायाणा निरादाणा विपाकेयरसंजुया ।

उवकमेण तवसा निज्जरा जायए सया ॥ ९ ॥

अर्थः—आत्मा की भिन्न रूपों से कर्मों की निर्जरा करता है। कमी वह निर्जरा उपादान सहित होती है, कमी नए कर्मों के अप्रहण मूलक होती है। कमी वह विपाकोदय के साथ होती है तो कमी केवल प्रदेशोदय वा है और कमी उपक्रम सहित तप से भी निर्जरा होती है।

गुजराती भाषान्तरः—

આત્મા જુદા જુદા રૂપોથી કર્મોની નિર્જરા કરે છે. ક્યારેક તે નિર્જરા ઉપાદાન સાથે હોય છે, ક્યારેક નવા કર્મો અટકાવવાના રૂપમાં હોય છે, તો ક્યારેક તે વિપાકના ઉદયની સાથે હોય છે તો ક્યારેક ફક્ત પ્રદેશનો ઉદય-વાળી હોય છે અને ક્યારેક ઉપક્રમ સાથે તપથી પણ નિર્જરા થાય છે

अर्हतर्षि सवर तत्त्व के निरूपण के बाद निर्जरा तत्त्व की व्याख्या कर रहे हैं। कर्म प्रदेशों का रसहीन होकर आत्मा से पृथक् हो जाना निर्जरा है, उसके अनेक प्रकार हैं। प्रथम निर्जरा वह है जिसमें मूल हेतु को ग्रहण किया गया है। जिसमें निर्जरा के रहस्य को समझा है और उसके प्राप्त किए जाने वाले साध्य मोक्ष का निश्चय किया गया है। कर्म के आगमन के हेतुभूत मिथ्यात्व मोह रूप कर्म की निर्जरा सोपादाना निर्जरा है। निर्जरा का दूसरा प्रकार है निरादाना अर्थात् जिसमें निर्जरा का मूल हेतु ग्रहीत नहीं है, जिसमें भव-परम्परा की समाप्ति का ध्येय नहीं ऐसे बाल आदि के द्वारा होने वाली निर्जरा निरादाना है। दूसरे शब्दों में सोपादाना निर्जरा सकाम निर्जरा है और निरादाना निर्जरा अकाम निर्जरा।

अथवा निरादाना का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आत्मा एक बार जिस कर्म की निर्जरा करे उसे भविष्य में कभी ग्रहण न करे नह भी कर्म के अग्रहण मूलक निरादाना निर्जरा है ।

विपाकेतर सयुता आत्मा जिन कर्म प्रदेशो के विपाकानुभव रसानुभव छोड़ता है । वे विपाकोदय वाले कर्म प्रदेश और उनका निर्जरा सविपाका निर्जरा है ।

आत्मा कुछ कर्म प्रदेशो का अत्यन्त रसानुभव करके त्यागता है । वह प्रदेशोदय कहलाता है । उदाहरण के तौर पर क्लोरोफॉर्म सुंघा कर ऑपरेशन किया जाता है । उस समय वेदना अत्यल्प होती है वह वेदनीय कर्म का प्रदेशोदय है । ऐसी निर्जरा अविपाका निर्जरा कहलाती है । उपक्रम और तप के द्वारा भी निर्जरा होती है । उपक्रम के अनेक अर्थ हैं । बीज बोने के लिए की जाने वाली क्षेत्र शुद्धि पूर्व तैयारी उपक्रम है । आयु का टूटना भी उपक्रम है । सम्यक् बीज बोने के लिए मिथ्यात्व मोह की निर्जरा उपक्रम निर्जरा । अन्य अर्थ ये आयुर्भीम होने पर कर्मों को आत्मा भोग करके क्षय करता है वह भी सोपक्रमिक निर्जरा है आभ्यतर और बाह्य तप जिन कर्मों को रस विहीन करते हैं वह तपाजन्य निर्जरा है ।

तपाजन्य निर्जरा को बताते हुए अर्हतर्षि गाथा बोलते हैं —

संततं बंधय कम्मं निज्जरेइ य संततं ।

संसारगोयरो जीवो विसेसो उ तवो मओ ॥ १० ॥

अर्थ :—ससारी आत्मा प्रतिक्षण कर्म बाध रहा है और प्रतिक्षण कर्मों की निर्जरा भी कर रहा है, किन्तु तप से होने वाली निर्जरा ही विशेष है ।

गुजराती भाषान्तर :—

ससारी आत्मा क्षणै क्षणै कर्मनुं भधन आधी रह्यो छे अने क्षणै क्षणै कर्मोंनी निर्जरा पणु करी रह्यो छे । पणु तपथी थनारी निर्जरा व विशेष छे

ससारावस्थित आत्मा ऐसे प्रतिक्षण अनन्त पुराने कर्मों की निर्जरा कर रहा है । किन्तु अनन्त कर्म नए बांध रहा है । क्योंकि आत्मा अनुभूतिमय है उसका वेदन एक क्षण भी शून्य नहीं है । चाहे वह सातारूप में हो या असातारूप में वेदन तो है ही । पुराने वेदनीय कर्म तो विपाकोदय में आ रहे हैं और रस देकर समाप्त हो रहे हैं । और तो और कषाय के तीव्र परिणाम में भी आत्मा मोह कर्म की निर्जरा करता है । सूत्र में इसका निरूपण आता है । ऊपर से यह जरा अटपटा तो लगता है कि कषाय परिणति में निर्जरा कैसे ? उसका समाधान है कषाय मोह के उदय में ही तो आएगी और कषाय करने पर पूर्व संचित कषाय में मोह के कर्म विपाकोदय में आ कर रसहीन बनते हैं । फिर प्रश्न होता है कि निर्जरा होती है तो आत्मा मुक्त क्यों नहीं होती ? इसका उत्तर यह होगा कि आत्मा जो प्रतिक्षण जितने कर्मों की निर्जरा कर रहा है उससे वे कर्म अनन्त गुणित हैं, जो कि अभी अनुदय अवस्था में ही पड़े हैं । अतः सम्पूर्ण कर्मों के क्षय के बिना मोक्ष संभव नहीं । दूसरा उत्तर महाकाश्यप दे रहे हैं आत्मा शुभ या अशुभ कर्मों का विपाकोदय प्राप्त करता है । अर्थात् वे उदय में आते हैं तो किसी निमित्त को ले कर ही आते हैं । अज्ञानी आत्मा शुभ निमित्त पर राग करता है और अशुभ निमित्त पर द्वेष करता है । राग और द्वेष के कारण आत्मा पुनः नए कर्मों का उपाजन करता है । जो कि निर्जरित कर्मों की अपेक्षा परिमाण में द्विगुणित या असंख्य गुणित भी हो सकते हैं । आत्मा ऐसा मूढ़ कर्जदार है जो कर्ज चुकाता है, किन्तु एक हजार चुकाता है और दस हजार का नया कर्ज फिर ले लेता है । कब मुक्त होगा ? यदि ऋण होना है तो नया कर्ज लेना बन्द करे । और पुराना कर्ज अल्प रूप में भी चुकाए फिर भी एक दिन ऐसा आएगा जब वह पूर्णतः ऋणमुक्त हो जाएगा । इसीलिए पहले सवर तत्त्व का निरूपण है । आत्मा अपने आप को सवृत करे अर्थात् नया ऋण लेना बन्द करे, बाद में की गई निर्जरा ही उसे ऋण मुक्त कर सकती है । सवर बिना की गई निर्जरा कोई मूल्य नहीं रखती है । क्योंकि वह तो अनादि से चली आ रही है, किन्तु निर्जरा भव-परम्परा को समाप्त करने में सहयोगी नहीं हो सकती; इसी लिए अर्हतर्षि ने कहा है “विसेसो उ तवोमओ” अर्थात् तप के द्वारा होने वाली निर्जरा महत्वशील है, क्योंकि उसके द्वारा निर्जरित कर्म आत्मा से पुनः कभी चिपकते नहीं हैं ।

अकुरा खंधखंधीया जहा भवइ वीरुहो ।

कम्मं तहा तु जीवाणं सारासारतरं ठितं ॥ ११ ॥

अर्थ :—अकुर से स्कंध बनता है, स्कंध से शाखाएँ फूटती हैं और वह विशाल वृक्ष बनता है। आत्मा के शुभाशुभ कर्म इसी प्रकार विकसित होते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

અકુરમાંથી ડાળી અને છે ડાળીમાંથી શાખાઓ નીકળે છે અને તે મોટો વૃક્ષ (ઝાડ) અને છે આત્માના શુભ અશુભ કર્મોનો વિકાસ આવી રીતે થાય છે (આ જ પ્રમાણે થાય છે)

छोटा-सा अकुर एक दिन स्कंध से शाखा प्रशाखा से मुक्त हो विशाल वृक्ष हो जाता है। ऐसे ही अशुभ कर्म का छोटा-सा अकुर यदि समाप्त न किया गया तो एक दिन विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अकुर छोटा है ऐसा मान कर हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं, किन्तु यह उपेक्षा ही उसकी वृद्धि में सहायक होती है और वह दुर्निवार हो जाता है। इसी प्रकार शुभ सकल्प को इच्छा कार्यशक्ति का सिंचन मिलता है तो वह भी विराट् रूप धारण कर प्रशस्त फलप्रद वृक्ष बनता है।

उवकम्मो य उक्केरो संछोभो खवणं तथा ।

बद्धपुट्टनिधत्ताणं वेयणा तु निकाइते ॥ १२ ॥

अर्थ :—बद्ध स्पष्ट और निधत्त कर्मों में उपक्रम, उत्कर्ष, सलोभ और क्षय हो सकता है। किन्तु निकाचित कर्म की वेदना अवश्य होती है।

गुजराती भाषान्तर :—

બદ્ધ સ્પષ્ટ અને નિધત્ત કર્મોમાં ઉપક્રમ (અધાયેલા કર્મોને તોડવું), ઉત્કર (કર્મની સ્થિતિ આદિમાં વૃદ્ધિ કરવી), સંક્ષોભ (કર્મોના પ્રદેશમાં હલચલ) અને ક્ષય થઈ શકે છે પરંતુ નિકાચિત કર્મની વેદના અવશ્ય થાય છે

कर्म बन्ध के दो रूप हैं। कषाय की मद परिणति में जो कर्म बंधते हैं उनका बन्धन शिथिल होता है। उनमें परिवर्तन-संभव है। किन्तु जो कर्म कषाय की तीव्र परिणति में बाधे जाते हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं।

जिन कर्मों में उद्वर्तन, अपवर्तन और सक्रमण संभव है उसे 'निधत्त' कर्म कहते हैं। कर्म बन्ध की वह शिथिल स्थिति जिसमें स्थिति और रस में हानि वृद्धि तथा उसी की अवान्तर प्रकृतियों में परिवर्तन संभव हो, वह 'निधत्त' कहलाती है। किन्तु जिसमें उद्वर्तनादि एक ही करण संभव न हो वह 'निकाचित' कर्म कहलाता है। आगम में इसके लिए रूपक भी आता है। तपी हुई सूइयों के समूह के सदृश 'निधत्त' कर्म हैं। उन सूइयों में परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। किन्तु यदि उन्हीं सूइयों को तपा कर घन से पीट कर एकमेव बना दिया जाए फिर उनका पृथक्करण असंभव सा है। इसी प्रकार जो कर्म तीव्र कषाय के द्वारा बाधे गए हैं, उनमें स्थितिघात, रसघात कुछ भी संभव नहीं है। उसे 'निकाचित' बंध कहते हैं।

संक्षोभ :—कर्म-प्रदेशों में हलचल।

क्षयण :—क्षय करना।

आत्मा के साथ बद्ध स्पष्ट कर्मों में उपक्रम आदि संभवित है। अर्थात् उन में परिवर्तन भी हो सकता है और तप के द्वारा उनका क्षय भी हो सकता है। किन्तु निकाचित कर्मों को तो भोगना ही होगा।

टीका :—उपक्रम उत्कर्षः च तथा संक्षोभः संक्षेपः क्षापणं बद्ध-स्पृष्ट-निवृत्तानां विनिहितानां भवति कर्म-प्रदेशानां निकाचिते च कर्मणि वेदना पीडा। अर्थ गतं।

उकड्ढंतं जघा तोयं सारिज्जंतं जघा जलं ।

संखविज्जा निदाणे वा पावकम्मं उदीरती ॥ १३ ॥

अर्थ :—अजली में भरकर ऊपर उठाया जाने वाला पानी और (सार्यमाण) ले जाया जाता पानी धीरे धीरे क्षय होता जाता है, किन्तु निदान कृत कर्म अवश्य उदय में आता है।

१ उपक्रम—बद्ध कर्मों को तोड़ना उपक्रम है। उसका का दूसरा अर्थ कर्मों के बन्ध का आरम्भ भी है। २ उक्केरी (उत्कर्ष) कर्म की स्थिति आदि में वृद्धि करना।

गुजराती भाषान्तरः—

અજલીમા ભરીને ઉપર લઈ જવાતુ પાણી અને (સાર્યમાણુ) તે લઈ જવાતું પાણી ધીરે ધીરે ક્ષય થતુ બીય છે પરંતુ નિદાન કર્મકૃત અવશ્ય ઉદયમા આવે છે

कर्म-बन्ध के बाद उसका अबाधा काल विपाक काल पूर्ण होने के बाद शनै शनै वह कर्म उदय में आकर क्षीण हो जाता है। जैसे अजली में भरा पानी प्रतिक्षण एक एक बूंद गिरता जाता है वैसे ही यदि बद्धकर्म यदि निश्चित है तो क्षय होता जाता है। किन्तु निदान कृत कर्म तो अवश्य उदय में आता है। किसी फलशक्ति को ले कर किया जाने वाला सकल्प निदान है वह उदय में आ कर रहता है।

टीका :—उत्कृष्यमाणं यथा तोयं सार्यमाणं यथा जल कर्म सक्षपयेत् ।

अन्यत्र निदाने परलोकं अधिकृत्य फलेषु पापं कर्मशेष उदीर्यति । अर्थ गतम् ।

अल्पा ठिती सरीराणं बहुं पावं च दुष्कडं ।

पुर्वं बज्जिज्जते पावं तेण दुष्करं तवो मयं ॥ १४ ॥

अर्थ :—देहधारियो की स्थिति अल्प है और पाप कर्म बहुत है साथ ही वे दुष्कर भी है। और पाप कर्म पहले भी बाधे जाते हैं। अत दुष्कर तप की आवश्यकता है।

गुजराती भाषान्तरः—

દેહધારિયોની સ્થિતિ અલ્પ છે અને પાપ કર્મ બહુ છે સાથે સાથે દુષ્કર પણ છે અને પાપકર્મ પહેલા પણ આધવામાં આવે છે તેથી દુષ્કર તપની આવશ્યકતા છે

सयत सावक साधना काल में कोई विशेष कर्माजित नहीं करता है फिर उसे तप की क्या आवश्यकता है? यह भी एक प्रश्न है। इसका उत्तर ऋषि देते हैं, देहधारियो की जितनी स्थिति है कर्मों की स्थिति उससे कई गुना अधिक है। साथ ही सभी कर्म इसी भव के नहीं हैं पूर्व जन्म के अनंत कर्म आत्मा के साथ हैं, अत उन सब के क्षय के लिए साधक दुःखप्रद तप की भी साधना करता है।

टीका :—अल्पा स्थिति शरीरिणा बहु च पाप दुष्कृतं भवति ।

पूर्वं च बध्यते पापं तस्मात् तपो दुष्करं मतम् ॥ -अर्थ उपरवत् है ।

खिज्जंते पावकम्मानि, जुत्त-जोगस्स धीमतो ।

देसकम्मक्खयभूता जायंते रिद्धियो बह्व ॥ १५ ॥

अर्थ :—बुद्धि-शीलयुक्त योगी साधक पाप कर्मों को नष्ट करता है। आशिक रूप में कर्म क्षय होने पर अनेक ऋद्धियाँ=लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

બુદ્ધિ-શીલયુક્ત યોગી સાધક પાપકર્મનો નાશ કરે છે આશિક રૂપમાં કર્મ ક્ષય થઈ જવાથી અનેક રિદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ બીય છે.

धीमान् साधक विधि पूर्वक योग-निग्रह करता है। मनादि योगो के सगोपन से आत्मा कर्मों का क्षय करता है। अशेष कर्म क्षय होने पर आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है, किन्तु आशिक रूप से कर्म क्षय होने पर साधक जंघाचरणादि लब्धियाँ प्राप्त करता है।

साधक की साधना का लक्ष्य ये हल्की फुल्की सिद्धियाँ नहीं हैं, ये तो दो पैसों के चमत्कार हैं। क्या साधक इतनी बड़ी साधना इन्हीं चमत्कारों के पीछे गुमा देगा? नहीं नहीं, सावक की साधना चमत्कारों के लिए नहीं होती। पर हा, सच्ची साधनों के पीछे ये हाथ बाधे चली आती हैं।

टीका :—योगे युक्तस्य धीमत पापकर्माणि क्षीयन्ते ।

बह्व्यो ऋद्धयश्च जायन्ते कर्मभाक् क्षयभूता ॥

साधना में लीन साधक पाप कर्मों का क्षय करता है। आशिक रूप से कर्म के क्षय होने पर अनेक प्रकार की ऋद्धियों उसे प्राप्त होती हैं।

विज्ञोसहि णिवाणेसु, वत्थु-सिक्खा गतीसु य ।
तवसंजमपयुत्ते य विमदे होति पच्चओ ॥ १६ ॥

अर्थ :—तप-सयम मे प्रयुक्त आत्मा कर्मों का विमर्दन करने पर विषौषधि की गहराई में प्रवेश करता है । दृष्टिवाद के वास्तु पूर्व तथा शिक्षा एव गति से उसका साक्षात्कार होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

तप-सयमभा प्रयुक्त आत्मा कर्मोंनु विमर्दन करवाथी विषौषधिना उ'डाणुभा प्रवेश करे छे दृष्टिवादना वास्तु पूर्व अने शिक्षा तेम न गतिथी तेनो साक्षात्कार थाय छे

पिछली गाथा मे बताया गया है कि सयमशील साधक कर्म क्षय के हेतु तप और साधना करता है । किन्तु आशिक रूप से कर्म क्षय होने पर उसे लब्धिया^१ प्राप्त होती है । उन्हीं लब्धियों मे से कुछ यहा दी गई है । औषधविज्ञान मे की गहराई मे प्रवेश, अर्थात् ऐसी लब्धिप्राप्त साधक को औषधिया का अच्छा ज्ञान हो जाता है । साथ ही दृष्टिवाद के वास्तु पूर्व तरु उसे ज्ञान होता है । अथवा वास्तु भवन निर्माण कला का ज्ञान होता है । साथ ही वह साधक शिक्षा शास्त्र मे और गति मे निपुण होता है । किसी की गति के आधार पर उसका इतिहास जान लेता है अथवा चारो गतियों का विशिष्ट स्वरूप वह जानता है ।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं

टीका :—कश्चित् तप सयमप्रयुक्तस्य विमर्दो विरोधो भवति, तदा विषौषधिनिपानेषु दृष्टिवादवस्तुशिक्षागतिषु च तस्य प्रत्ययः ।

तप और सयम मे प्रयुक्त साधक को साधना मे कुछ विमर्द विरोध स्खलना होती है तब विद्या औषधि निपान गहराई दृष्टिवाद वस्तु शिक्षागति मे उसका प्रत्यय (विश्वास) साक्षात्कार होता है । शुद्ध की और बढ़ने वाला साधक भाव धारा की मददा के कारण शुभ मे रुक जाता है तभी उसे ये सिद्धिया प्राप्त होती है । पर शुद्ध की ओर बढ़ने वाला इन सिद्धियों के व्यामोह में कभी नहीं फंसता है ।

प्रोफेसर शुब्रिग लिखते हैं जिसमें साधुत्व और आत्मसयम है वहा चमत्कार जड़ी बूटी आदि मे श्रद्धा भी है । वह गति के उपयोग में पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है और सधर्ष को वह पूर्व ज्ञान वस्तु पूर्व से समाप्त करता है ।

दुक्खं खवेति जुत्तप्पा पावं मीसे वि बंधणे ।

जधा मीसे वि गहंसि विसपुप्फाण छड्डणं ॥ १७ ॥

अर्थ :—ये लब्धिया पाप मे बन्धन रूप होती है । अत युक्तात्मा इनके (लब्धियों के) द्वारा कभी दुःख का क्षय भी करता है । जैसे मिश्रित फूल ग्रहण करने पर कुशल व्यक्ति विष फूल छोड़ कर अच्छे फूलों को ग्रहण करता है । इसी प्रकार योग्य साधक लब्धियों के दुरुपयोग को रोक कर उनके सदुपयोग के द्वारा दुःख का ही क्षय करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

आ लब्धियो पापभा अधन ३प छेय छे तेथी युक्तात्मा तेओनी (लब्धियोनी) द्वारा क्यारेक दुःखनो क्षय पणु करे छे जेवी रीते मिश्रित फूल ग्रहण करने पर कुशल व्यक्ति जेरी फूलने छोडी सारां फूलोने ग्रहण करे छे, तेवी न रीते योग्य साधक लब्धियोना दुरुपयोगने रोखीने तेना सदुपयोग द्वारा दुःखनो क्षय करे छे

तलवार शत्रु से रक्षा भी करती है और वही तलवार कभी अपना सहार भी कर सकती है । इसी प्रकार तप के द्वारा पाई हुई लब्धिया यदि शासन हित के उपयोग में आती हैं तो पुण्यरूपा है । अन्यथा शक्ति व्यक्ति को गर्वोद्धत भी बन सकती है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है । दुरुपयोग में गई हुई शक्ति पाप का ही बन्धन करती है । वन मे सुन्दर स्वास्थ्यप्रद पुष्प भी होते हैं और विष पुष्प भी होते हैं, किन्तु कुशल माली विषपुष्पों को छोड़ कर अमृत

१ आत्मसाक्षात्कार के द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति लब्धि कहलाती है । जन साधारण जिसे चमत्कार कह कर चमत्कृत होता है किन्तु अध्यात्म साधना में यह बहुत नीचे की वस्तु है ।

२ सम्यक् श्रुत का बारहवा अंग दृष्टिवाद है । श्रुत साहित्य का विशालतम कोष जिसमें १४ पूर्वों का समावेश होता है । जिसे पाकर मुनि श्रुतकेवलपद पाता है । जिसके द्वारा साधक को तत्त्वातत्त्व के निर्णय में विशुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है ।

पुष्प का ग्रहण करता है। उसी प्रकार आत्मज्ञ साधु लब्धियों के द्वारा होनेवाली हानियोंसे बचे। लब्धि वह तलवार है जो यदि सीधी चली तो दुःखो का क्षय कर सकती है। शासन की रक्षा में किया गया लब्धि का उपयोग शासन को सकटों से बचाएगा, हजारों साधकों के जीवन और उनके समाधि की तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। किन्तु यदि किसी से अपने वैर का प्रतिशोध लेने में लब्धि का प्रयोग किया गया तो गलत ढंग से किया गया वह प्रयोग विकाश नहीं विनाश करेगा। अतः साधक लब्धि पाने के बाद उसके उपयोग में पूरी सावधानी रखे।

टीकाकार का मत इस तरह है —

सुकृतेन च दुष्कृतेन च मिश्रमपि सतिकर्म बन्धने मुक्तात्मा साधुः पाप दुःख क्षययति यथा मिश्रेऽपि हिताहित-मिश्रितेऽपि पुष्पाणां ग्राहे संप्रहे विश्वन्ति पुष्पाणि चरादितानि चयवन्ति ।

सत्कार्य और असत्कार्य के द्वारा शुभाशुभ रूप मिश्रित कर्मों का बन्ध होता है। किन्तु शुभाशुभ अध्यवसायों के द्वारा कर्मों का बन्ध मिश्र होता है। कषाय की मन्द अवस्था में शुभ का बन्ध विशेष और अशुभ का बन्ध अल्प होता है। कषाय की तीव्रावस्था में यदि कषाय प्रशस्त कषाय है तो अशुभ के साथ आत्मा शुभ का भी बन्ध करता है। मन्द कषायी आत्मा देव गति का बन्ध करता है। किन्तु वहा भी वृत्तिजन्य दुःख तो मौजूद है और सम्यक्त्वी आत्मा नरक में भी शान्तिका अनुभव करता है। वहा अशुभ के साथ शुभ का उदय है। किन्तु युक्त आत्मा अशुभ को छोड़कर शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे सम्मिश्रित हिताहित में से हस बुद्धि मनुष्य हित का ही ग्रहण करता है। विष पुष्पों से मिश्रित पुष्प समूह में से कुशल माली अच्छे पुष्पों का ही चयन करता है।

प्रोफेसर शुब्रिंग कहते हैं कि—जैसे अजली में आए हुए फूलों में से जहरी पुष्पों को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार बुद्धियुक्त आत्मा अशुभ कर्मों के असर को समाप्त कर देता है।

यहा हमें प्राचीन युग की सांस्कृतिक ज्ञाकी दिखाई देती है। प्राचीन युग में शत्रु के सहार के लिए विषमय पुष्प तैयार किए जाते थे जिनके सूँघते ही शत्रु मर जाए। साथ पिव कन्या भी तैयार की जाती थी इसका अन्य अध्याय में उल्लेख है।

समत्तं च दयं चैव सममासज्ज दुल्लहं ।

ण प्पमाएज्ज मेधावी मम्मगाहं जहारियो ॥ १८ ॥

अर्थ :—मेधावी साधक दुर्लभ सम्यक्त्व और दया को सम्यक् रूप में पा कर प्रमाद न करे, जैसे शत्रु के मर्म को पा लेने के बाद शत्रु विलम्ब नहीं करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

शुद्धिमान् साधके दुर्लभ सम्यक्त्व अने दयाने सम्यक् उपमा प्राप्त करीने, प्रमाद करवो न ओछिओ नेम पोताना शत्रुना भर्मस्थल ने नळणी दीधा पछी शत्रु जरा पणु विक्षय करतो नथी

सम्यक्त्व और चारित्र-दया को पा कर साधक प्रमाद न करे। अप्रमाद के लिए यहा पर सुन्दर रूपक दिया गया है। जैसे युद्ध के मैदान में शत्रु का मर्म प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसका वैरी एक क्षण भी विलम्ब नहीं करता। एक क्षण का विलम्ब ही विजय को पराजय में बदल सकता है। किन्तु वे गुप्त रहस्य हारती हुई सेना के हाथ में लग जाते हैं और उसका अविलम्ब उपयोग कर लिया जाए तो पराजय के आसू के स्थान पर विजय की मुस्कान दौड़ जाएगी।

णेहवत्तिक्खण दीवो जहा चयति संततिं ।

आयाण-बंध-रोहंसि तहप्पा भव-संततिं ॥ १९ ॥

अर्थ :—तेल और बत्ती (वाट) के क्षय होने पर जैसे दीपक दीपकलिका रूप सतति को क्षय करता है, उसी प्रकार आत्मा आदान और बन्ध का अवरोध करने पर भव परम्परा को क्षय करता है।

१-प्रशस्त राग की भाति प्रशस्त द्वेष भी सम्भवित है। अन्याय के प्रति आनेवाला क्रोध प्रशस्त द्वेष है। स्वार्थ भाव को लेकर आनेवाला क्रोध अप्रशस्त द्वेष है।

गुजराती भाषान्तर :—

तेल અને વાટનો ક્ષય થયા પછી જેવી રીતે દીવો દીપકલિકા રૂપ સતતિનો ક્ષય કરે છે તેવી જ રીતે આત્મા આદાન અને બંધનો અવરોધ કરીને ભવ-પરંપરાનો ક્ષય કરે છે

દીપક મેં જબ તક તેલ ઓર વર્તિકા મૌજુદ હૈ દીપકલિકા કા પ્રવાહ ચાલુ હી રહેગા । ઊપર સે બુઝા દેને પર મી અન્ય જ્યોતિ સે સ્પર્શ હોને પર પુનર ઉસમે જ્યોતિ-પ્રમા આ જાણી । ઉસકા સપૂર્ણ ક્ષય તો તેલ ઓર વર્તિકા (બત્તી) કા ક્ષય હી હૈ, ઉસી પ્રકાર કર્મ કા આદાન ઓર બંધ જબ તક સમાપ્ત નહીં હોતે હૈ તબ તક ભવસતતિ કા ક્ષય મી સમ્ભવ નહીં ।

યહા ભવ પરંપરા કી બુદ્ધિ મેં તેલ ઓર બત્તી કા સ્થાન રખેવાલે દો શબ્દ આણે હૈ । આદાન ઓર બંધ કર્મોં કો પ્રહ્ણ કરના ઓર ઉનકે સાથ વધ્ય હોના, ઇસ દૃષ્ટિ સે આદાન ઓર બંધ મેં કોઈ વિશેષ અન્તર નહીં રહ જાતા હૈ । કિન્તુ આદાન કર્મ બંધ કી પ્રથમ સ્થિતિ હૈ । રાગ ચેતના યા દ્વેષ ચેતના કે દ્વારા આત્મા કર્મોં કો આકર્ષિત કરતા હૈ । ક્યોંકિ કર્મ જડ હૈ, વે સ્વયં આ ચિપક નહીં સકતે । ઉનકો આકર્ષિત કરને કી વિશિષ્ટ શક્તિ અપેક્ષિત હૈ । આત્મા કે રાગ દ્વેષાત્મક સ્પન્દન હી કર્મોં કા આદાન હૈ, જિસે 'ભાવકર્મ' કહા જાતા હૈ । કર્મ પહેલે આકર્ષિત હોતે હૈ, ફિર બંધ હોતા હૈ । નિશ્ચય દૃષ્ટિ સે વહ આદાન હી બંધ હૈ । આદાન કારણ હૈ, ઓર બંધ કાર્ય હૈ । અતઃ પહેલે આદાન કો હી સમાપ્ત કરના હોગા । આદાન કા બટન બન્દ હોતે હી બંધ કી વિદ્યુત ક્ષીળ હો જાણી । ઓર દોનોં કે બન્દ હોતે હી પંચે કી ગતિ અપને આપ બન્દ હો જાણી । અતઃ યદિ ચલતે હુણ પંચે કો રોકના હૈ તો પહેલે બટન કો રોકના હોગા । યદિ સીધે હી પંચે કે પાસ પહુચ ગણ તો ઉસકા વેગ ડગલી કાટ દેગા । વેગ કો બન્દ કરને કે લિયે ઉસકે પાવર કો બન્દ કરના હોગા ।

નિર્વાણ શબ્દ જૈન ઓર બૌદ્ધ દર્શન દોનોં મેં મોક્ષ કે અર્થ મેં આયા હૈ ઓર દીપ નિર્વાણ સે ઉસે ઉપમિત કિયા ગયા હૈ । ફિર મી દોનોં મેં અન્તર હૈ । બૌદ્ધ દર્શન માનતા હૈ કિ તેલ ઓર બત્તી કે ક્ષય હોને પર દીપકલિકા ન ઊપર જાતી હૈ ન નીચે, વહીં સમાપ્ત હો જાતી હૈ । ઇસે હી વાસના કે સમાપ્ત હોને પર આત્મા મી સમાપ્ત હો જાતા હૈ । બૌદ્ધ દર્શન વાસના કે ક્ષય માનતા હૈ, ઓર ઉસે નિર્વાણ બોલતા હૈ । જબ કિ જૈન દર્શન વાસના કે ક્ષય કે સાથ ભવપરંપરા કા ક્ષય માનતા હૈ । કિન્તુ વાસના કે ક્ષય હોને કે બાદ મી આત્મા ઉપસ્થિત રહતા હૈ । વહ શુદ્ધ આત્મા લોકાગ્ર મેં સ્થિત રહતા હૈ । આદાન બંધ નિરોધ કો રોગોપશમન કે રૂપક સે વ્યક્ત કરતે હૈ ।

दोसादाणे गिरुद्धमि समं सत्थाणुसारिणा ।

पुष्वाउत्ते य विज्जाप खयं वाही गियच्छती ॥ २० ॥

अर्थ :—व्याधि-ग्रस्त मानव दोषों के आगमन (उत्पत्ति) को रोक कर वैद्यक शास्त्र के अनुरूप वर्तन करता है और पूर्व दोषों का परिमार्जन करता है तो व्याधि से मुक्त होता है ।

ખીમાર માણસ દોષોની ઉત્પત્તિને રોકીને વૈદ્યક શાસ્ત્રના અનુરૂપ વર્તન કરે, અને પૂર્વ સંચિત દોષોનું પરિમાર્જન કરે તો વ્યાધિથી મુક્ત અને છે

રોગ મુક્ત હોને કે લિણ ત્રીન બાતોં કી આવશ્યકતા હૈ । નણ દોષો કા આગમન રોકના, વૈદ્યક શાસ્ત્ર કે અનુસાર વર્તન ઓર પૂર્વ રોગ કા ઉપશમન । ત્રીનોં કે સજ્ઞાવ મેં હી વ્યક્તિ રોગ રહિત હો સકતા હૈ । કર્મ વ્યાધિ કે ક્ષય કે લિણ મી ત્રીનોં બાતોં અપેક્ષિત હૈ । નણ દોષોં કી પરંપરા કો રોકના, સમ્યક્ શાસ્ત્રાનુકૂલ વર્તન ઓર પૂર્વાર્જિત કર્મોં કા ક્ષય હોને પર આત્મા કર્મ વ્યાધિ સે મુક્ત હો કર નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરતા હૈ ।

मज्जं दोसा विसं वण्ही गहावेसो अणं अरी ।

धणं धम्मं च जीवाणं विण्णयेयं ध्रुवमेव तं ॥ २१ ॥

अर्थ :—मद्य, विष, अग्नि, ग्रहावेश और ऋण तथा शत्रु ही आत्मा के दोष हैं । जब कि धर्म ही उसका ध्रुव धन है । ऐसा जानना चाहिए ।

મદ્ય, વિષ, અગ્નિ, ગ્રહાવેશ અને ઋણ તથા શત્રુ જ આત્માના દોષો છે જ્યારે ધર્મ જ તેનું ધ્રુવ ધન છે એવું બાણુવું બોધ્યું

પૂર્વ ગાથા મેં સ્વાસ્થ્ય લાભ કે લિણ દોષાગમન કો રોકને કી બાત કહી ગઈ હૈ । યહા આત્મિક ઓર દૈહિક સ્વાસ્થ્ય કો ક્ષતિ પહુંચાને વાલે દોનોં પ્રકાર કે દોષ બતાણુ ગણે હૈ । મદ્ય વેદ્ય ઓર આત્મા દોનોં કો ક્ષતિ પહુંચાતા હૈ । અગ્નિ, વિષ, ગ્રહાવેશ, ઋણ ઓર શત્રુ પ્રાય શરીર કો ક્ષતિ ગ્રસ્ત કરતે હૈ ।

आत्मा का ध्रुव धन धर्म है। यह धर्म सप्रदायो से ऊपर रहने वाला आत्म-स्वभाव रूप धर्म है। क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है।

कम्मायाणेऽवरुद्धंमि सम्मं मग्गाणुसारिणा ।

पुच्चाउत्ते य णिज्जिण्णे खयं दुक्खं णियच्छती ॥ २२ ॥

अर्थ :—कर्म ग्रहण को रोक कर सम्यक् मार्ग का अनुसरण करने वाला आत्मा पूर्वार्जित कर्मों की निर्जरा करके समस्त दुखों का क्षय कर देता है।

गुजराती भाषान्तर :—

कर्म-ग्रहणने रोकने सम्यक् मार्गनु अनुसरण करवावाणो आत्मा पूर्वार्जित कर्मोंनी निर्जरा करीने समस्त दुखोंनो क्षय करी नाथे छे

२२ वीं गाथा में दिए गए दृष्टांत का यह गाथा निगमन (उपसंहार) करती है। व्याधि से मुक्त होने के लिए दोषों का अवरोध, वैद्यक शास्त्र के नियमों का पालन, और पूर्व बीमारी का निष्काशन आवश्यक है। उसी प्रकार यहाँ आत्मा कर्म-मुक्ति के लिए नवीन कर्मों के आगमन के हेतु रूप आश्रय का निरोध करना होगा। उसे सम्यक् रूप से या सम्यक्त्व समवेत चारित्र्य का मार्गानुसारी बनना पड़ेगा। ऐसा करने से आत्मा पूर्वबद्ध कर्मों को भी क्षय करता है और समस्त दुखों से मुक्त होता है।

कर्मादान और मार्गानुसारी जैन पारिभाषिक शब्द हैं। श्रावक व्रत लेने के बाद श्रावक को जिन हिसात्मक व्यापारों को बन्द करना पड़ता है, उन्हें कर्मादान कहा जाता है। मार्गानुसारित्व सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व के वे गुण जो आत्मा को सम्यक्त्वामिमुख बनाते हैं उन्हें मार्गानुसारी के गुण कहे जाते हैं। जिनकी संख्या ३५ है। किन्तु यहाँ दोनो शब्द अपेक्षित अर्थ से भिन्न रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कर्मादान का मतलब कर्मों के ग्रहण से है। राग द्वेषाभिभूत आत्मा कर्मों को अपनी ओर आकृष्ट करता है वह कर्मादान है। मार्गानुसारी से मतलब चारित्र्य-मार्ग में वर्तमान आत्मा है। क्योंकि कर्म क्षय में विशिष्ट योगदान उसी का है। पूर्वोक्त मार्गानुसारित्व तो सम्यक्त्व के पूर्व की अवस्था है और यहाँ सम्यक्त्व समवेत मार्गानुसारित्व का निर्देश है। जिससे चारित्र्य ही विवक्षित है।

पुरिसो रहमारूढो जोग्गाए सत्तसंजुतो ।

विपक्खं णिहणं णेइ सम्मदिट्ठी तहा अणं ॥ २३ ॥

अर्थ :—विपक्षी को हनन करने योग्य शक्ति से सपन्न रथारूढ पुरुष शत्रु को समाप्त कर देता है, इसी प्रकार सम्यग् दृष्टि अनंतानुबन्धी कषाय को समाप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

विपक्षीने छुवायोग्य शक्तिथी सपन्न पुरुष शत्रुनो नाश करे छे तेवीज्ज रीते सम्यग् दृष्टि अनंतानुबन्धी कषायने समाप्त करे छे

शत्रु पर विजय पाने के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। शक्ति और बचाव का साधन। आत्मा का शत्रु अनंतानुबन्धी चतुष्क है, क्योंकि अनंतानुबन्धी और मिथ्यात्व सहभावी हैं। एक के सद्भाव में दूसरा आ ही जाता है। जो कषाय सारे जीवन तक आत्मा को जलाता रहता है और उस आग की लपटों में दूसरो को भी झूलसाता है, जीते जीते जो कषाय अन्तर की आग में जलता है और मरने के बाद नरक की आग में पटकता है, वह कषाय है अनंतानुबन्धी। आत्मा सम्यक् दर्शन की शक्ति पाकर मिथ्यात्व शत्रु का सहार करता है। अतः यह अनंतानुबन्धी कात सक्षिप्त रूप है।

वह्नि-मारुय-संयोगा जहा हेमं विसुज्झती ।

सम्मत्त-नाण-संजुत्ते तहा पावं विसुज्झती ॥ २४ ॥

अर्थ :—जैसे अग्नि और पवन के प्रयोग से स्वर्ण विशुद्ध हो जाता है, वैसे ही सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान से युक्त आत्मा पाप से विशुद्ध होता है।

गुजराती भाषान्तर :—

બેમ અશ્વિ અને પવનના સયોગથી (મદદથી) સોનુ નિર્મળ અને છે તેમ જ સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાન સાથે સયોગી પાપ વિશુદ્ધ અને છે

सम्यग् दर्शन और सम्यग् ज्ञान के द्वारा आत्मा कर्म-मुक्ति की राह पर आगे बढ़ता है । जब तक मिथ्यात्व है तब तक अज्ञान है । जो अमृत को ही जहर मान कर उससे घृणा करता है और जहर का अमृत मान कर पीता है वह दुःख के दावानल को निर्मंत्रण देता है ।

सम्यग् दर्शन के आने पर ही ज्ञान सम्यग् बनता है । अन्यथा ज्ञान तो मिथ्यात्व दशा में भी होता है । किन्तु उसका ज्ञान तत्त्व का शुद्ध रूप नहीं देखता । वह केवल वर्तमान रूप को ही देखता है । उसके अनन्त अनन्त भूत और अनन्त भविष्य पर्यायों को स्वीकार नहीं करता है । अतः वह वस्तु को जानता हुआ भी नहीं जानता है । ऐसे तो मिथ्यात्मी भी गौ को गौ और अश्व को अश्व देखता है । वह भी गाय को घोड़ा नहीं कहता । किन्तु सम्यक्त्वी जहा गाय में एक शाश्वत अनन्त गुण, अनन्त अतीत, अनागत पर्याय वाला आत्म-तत्त्व मानता है । आज निरीह दीन रूप में उपस्थित आत्मा एक दिन भाव बन कर चक्रवर्ती के सिंहासन पर भी बैठ सकता है ।

जीवादिसद्ग्रहणं समत्तरूपमप्यणो ।

दुरभिनिवेशमुक्तं सम्म खु होदि सदि जग्धि ।

जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा सम्यक्त्व है । वही आत्मा का निज रूप है । जिसके आने पर ज्ञान दुरभिनिवेश=हटाग्रह से मुक्त हो सम्यक् बनता है । द्रव्य सग्रह कभी इन्द्र के सिंहासन पर भी बैठ सकता है, और कभी समस्त कर्म जंजीरो को तोड़ कर मुक्त भी बन सकता है । सम्यग् दर्शन सपन्न आत्मा गाय में चक्रवर्ती और इन्द्र का अस्तित्व स्वीकार करता है, जब कि मिथ्यात्मी केवल उसे गाय के रूप में देखता है । अतः सम्यग् दर्शन पाते ही आत्मा दर्शन विशिष्ट की शक्ति पाता है जिसके द्वारा स्व-पर का भेदविज्ञान कर सकता है । और वही पाप-विशुद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है ।

जहा आतवसंतत्तं वत्थं सुज्झइ वारिणा ।

सम्मत्तसंजुतो अप्पा तहा ज्ञाणेण सुज्झती ॥ २५ ॥

अर्थ :—जैसे धूप से तप्त वस्त्र पानी के द्वारा शुद्ध होता है । वैसे ही सम्यक्त्व से युक्त आत्मा ध्यान से शुद्ध होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

બેમ તડકાથી તપેલુ વસ્ત્ર પાણીથી શુદ્ધ થાય છે તેવીજ રીતે સમ્યક્ત્વથી યુક્ત આત્મા ધ્યાનથી શુદ્ધ અને છે

धूप से तप्त वस्त्र पानी से शुद्ध होता है । पानी से तो कपड़ा भीगता है, फिर यह शुद्ध कैसे ? धूप से पसीना आता है उसके द्वारा कपड़ा अशुद्ध हो जाता है । मैला कपड़ा पानी से साफ हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व समवेत आत्मा ध्यान के द्वारा शुद्ध होता है । ध्यान के चार प्रकार हैं, जिसमें आर्त और रौद्र कर्म पाश को सुट्ट करने वाले हैं । धर्म और शुद्ध ध्यान आत्म-विशुद्धि के लिए उपयोगी हैं । शुद्ध ध्यान के दो पद पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क केवल ज्ञान के हेतु हैं और शेष दो सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति और व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति द्वारा आत्मा शैलेशीकरण अवस्था प्राप्त करता है । सर्व सवरशील आत्मा क्रिया रहित स्थिति में पहुँच कर ही पूर्ण निर्वाण को पाता है । आचार्य समन्तभद्र मल्लिनाथ प्रभु की स्तुति में कहते हैं —

यस्य च शुक्लं परमतपोभिः, ध्यानमनंतं दुरितमधाक्षीत् ।

तं जिनसिंहं कृतकरणीयं, मल्लिमशर्ख्यं शरणमितोऽस्मि ॥

जिनके शुद्ध ध्यान की परम तपोभि में अनन्त पाप भस्म हो जाते हैं, उन कृतकृत्य निःशल्य जिनसिंह मल्लिनाथ प्रभु का मैं शरण ग्रहण करता हूँ । प्रस्तुत स्तुति काव्य में भी शुद्ध ध्यान को आत्मशुद्धि का हेतु बतलाया गया है ।

कंचणस्स जहा धाऊ जोगेणं मुच्चए मलं ।

अणाईए वि संताणे तवाओ कम्मसंकरं ॥ २६ ॥

अर्थ :—धातु के सयोग से स्वर्ण का मैल दूर होता है । इसी प्रकार अनादि कर्म सन्तान भी तप से नष्ट हो जाते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

બેમ ધાતુ (તેજાબ)ના સયોગથી સોનાનો મેલ નિકળી બચ છે તેમજ અનાદિ કર્મો પણ તપથી નષ્ટ થની બચ છે.

स्वर्णकार जब सोने को विशुद्ध करता है, वह आग में तपाने के पूर्व उसमें दूसरी धातु (तेजाब) मिलाता है जिसके द्वारा तपने के बाद स्वर्ण में अधिक दीप्ति आती है और वह मुलायम हो जाता है। इसी प्रकार कर्म मेल आत्मा के साथ अनादि है। फिर भी तप के द्वारा कर्म मेल दूर हो जाता है और आत्मा विशुद्ध होता है। बहुधा प्रश्न किया जाता है कि आत्मा और कर्म का संयोग अनादि है फिर अनादि का अंत कैसे संभव है? उसके उत्तर में आचार्य ने सोने का रूपक दिया है। जैसे सोना और उसके मेल का सबन्ध अनादि है फिर भी मानव के प्रयत्न मेल को स्वर्ण से पृथक् कर सकते हैं, इसी प्रकार तप शक्ति अनादि आत्म-मेल को दूर कर सकती है।

વત્યાદિપસુ સુજ્ઞેસુ, સંતાણે ગહણે તહા ।

વિદ્વં તં દેસધર્મિત્તં, સમ્મમેયં વિભાવણ ॥ ૨૭ ॥

अर्थ :—वस्त्रादि के शोधन में और कर्म सतान में दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकभाव है। दृष्टात एकदेशीय है। अतः उसका सम्यक् प्रकार से अध्ययन करना चाहिए।

गुजराती भाषान्तर :—

કર્મોની ઉત્પત્તિમા, અને વસ્ત્રોના શોધન (ધુલાઈ) નો દષ્ટાન્ત આપવામા આવ્યો છે આ દષ્ટાત એકદેશીય છે એથી તેનુ સમ્યક્ રીતે પઠન કરવુ બેઈએ

वस्त्रों की सफाई यह एक रूपक है और वह कर्म-सतान की विशुद्धि के लिए आयी है। यह दृष्टात है और दृष्टात एकदेशीय होता है। किसी के शान्त स्निग्ध मुख को चन्द्र की उपमा दी जाय तो उससे घर में प्रकाश नहीं हो जाएगा और ऐसी आकाक्षा भी पागलपन के सिवा और कुछ नहीं होगी। वहा तो चन्द्र की सौम्यता, शान्ति और सुधा ही विवक्षित है। महाकाश्यप अर्हत्तर्षि भी रूपको के सम्बन्ध में निर्देश दे रहे हैं। ये एकधर्मी हैं, अन्यथा वस्त्रों की भांति आत्मा को पानी से धो कर शुद्ध करने के लिए चल पड़ेगे। क्योंकि पाप का रंग इतना हल्का नहीं है कि वह पानी से धुल जाए।

टीकाकार का मित्र मत है—

વસ્ત્રાદિષુ શોધ્યેષુ શુદ્ધિં પ્રાપચિતવ્યેષુ માર્ગિતવ્યેષુ વા તપશ્ચ સતાને ષષ્ટાદિમક્તાવલેપાં પિઙ્ગગ્રહણે ચ દેવાધર્મિત્વં અપૂર્ણાનુષ્ઠાનં બહુશો દષ્ટમેતદ્ધર્મિત્વં તુ સમ્યગ્ નિઃશેષ વિભાવયેત પ્રાકાશ્યં નયેત ॥

जो वस्त्रादि शुद्ध करने योग्य हैं, उनमें और कर्म-सतति के क्षय हेतु की जानेवाली षष्ठमक्तादि तप और आहार ग्रहण में देशधर्मित्व अर्थात् अपूर्ण अनुष्ठान देखे जाते हैं। किन्तु साधक उनकी अपूर्णता दूर कर सम्यक् प्रकार से उसका अनुष्ठान करे।

टीकाकार द्वारा प्रस्तुत अर्थ गाथा के हार्द से मेल नहीं खाता है। क्योंकि अर्हत्तर्षि ने पहले वस्त्र शोधन और स्वर्ण शोधन के दृष्टांत दिए हैं। दृष्टात हमेशा एकदेशीय होते हैं। दो वस्तुओं में से कुछ विशेष साम्यता को देख कर एक वस्तु से दूसरी को उपमित किया जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एक वस्तु के समस्त गुण दूसरी में ही हो। इसी तथ्य को बताने के लिए यह गाथा आई है।

આવજ્ઞતી સમુગ્ધાતો, જોગાણં ચ નિરંભણં ।

અનિયટ્ટી ઇવ સેલેસી, સિદ્ધી કમ્મક્કલઓ તહા ॥ ૨૮ ॥

अर्थ :—आवर्जन-समुद्घात, अनिवृत्ति, योग-निरोध और शैलेशीकरण के द्वारा आत्मा कर्म-क्षय करके सिद्धि प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

આવર્જન, સમુદ્ઘાત, અનિવૃત્તિ, યોગનિરોધ, શૈલેશીકરણ આત્મા કર્મ ક્ષય કરીને સિદ્ધ-મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે

शुद्ध ध्यान की परम तपोभि के द्वारा चार कर्म क्षय करके आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करता है। उसी का क्रम यहा बतलाया गया है, सर्व प्रथम आवर्जन किया होती है। उदयावलिका में अप्राप्त कर्मों की उदयावलिका में प्रक्षेपण करना आवर्जन किया कहलाती है। जब आयु अल्प हो और वेदनीय नाम गोत्र कर्म अधिक हों, उन्हें आयु की

सम स्थिति में लाने के लिए केवली प्रभु समुद्धात करते हैं। क्योंकि यदि आयु समाप्त हो जाय और वेदनीयादि की स्थिति अधिक हो तो पैचिरी स्थिति होजायगी, क्योंकि आयु के अभाव में आत्मा शरीर में रह नहीं सकता और कर्मक्षय नहीं हुए तो सकर्मक आत्मा सिद्ध कैसे होगा? ऐसी स्थिति में केवली भगवान समुद्धात करते हैं। जो अष्टसमय भावी होती है। आत्म-प्रदेशो को दंड, कपाट, मन्थान और अन्त पूर्ति के रूप में आत्म-प्रदेशो को लोक व्यापी-बनाते हैं और चार समय में उसी क्रम से पुन प्रदेशो को शरीरस्थ करते हैं। यही क्रिया समुद्धात है। जैसे गीला वस्त्र फैला देने से जल्दी सूख जाता है उसी प्रकार समुद्धात से आत्म-प्रदेशो को लोक व्यापी बना देने से वेदनीय आदि की स्थिति आयु के तुल्य हो जाती है^१। उसके बाद केवली क्रमशः काया, वचन और मनोयोग का निरोध करते हैं। स्थूल वचन योग से स्थूल काय योग का निरोध करते हैं। और स्थूल मन योग से स्थूल वचन योग का विरोध करते हैं। सूक्ष्म काययोग के द्वारा स्थूल मनोयोग का निरोध करते हैं। बाद में क्रमशः सूक्ष्म वचन योग से काय योग एवं सूक्ष्म मनोयोग से सूक्ष्म वचन योग का निरोध करते हैं और सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति नामक शुद्ध ध्यान के चतुर्थ पद से सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं। फिर शैलेशी निष्प्रकंप अवस्था को प्राप्त करता है। अनियट्टी जो भाव मुक्ति प्राप्त किया बगर निवृत्त नहीं होता है। जिसे अनियट्टी गुण श्रेणी भी कहते हैं। उसके बाद क्रिया रहित सर्व स्वरूप शैलेशी अवस्था आती है। इस अवस्था में पंचह्रस्वाक्षर उच्चारण काल तक आत्मा देह में ठहर कर आत्मा देहमुक्त हो सिद्ध होता है।

टीका:—तस्य फलं उच्यते यथा आपद्यते कर्मप्रदेशानां समुद्धात स्फोटनकल्पः योगानां रूपवाङ्मनःकर्मरूपाणां निरोधः अनिवृत्तिरपुनर्भवः शैलेशीयोगनिरोधरूपावस्था सिद्धिनिर्वाण तथा कर्मक्षयः ॥

पूर्व गाथा में बताया गया है, कि साधक अपूर्ण अनुष्ठान न करे। अपितु साधना को पूर्ण करे। पूर्ण साधना का प्रति फल यहा बतला रहे हैं। जैसे कि कर्म-प्रदेशो का समुद्धात, जिसे स्फोटनकल्प भी कहा जाता है शरीर, वाणी और मन रूप योगों का निरोध अनिवृत्ति अर्थात् पुन न होने वाली योगनिरोध रूप शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर आत्मा कर्म-क्षय रूप सिद्धि तथा निर्वाण प्राप्त करता है।

णावा व चारिमज्झंसि, खीणलेवो अणाउलो ।

रोगी वा रोगणिम्मुक्को, सिद्धो भवति णीरओ ॥ २९ ॥

अर्थ:—जल धारा के बीच में रही नौका के समान कर्म लेप रहित अनाकुल आत्मा सिद्ध होता है। रोगी रोग से निर्मुक्त होने पर आनन्द पाता है। ऐसे ही आत्मा भव-भ्रमणों की व्याधि से मुक्त हो कर आनन्द पाता है।

गुजराती भाषान्तर:—

पाण्डुना प्रवाहनी अदर रडेह डोडीनी जेम कर्मभण-रहित आत्मा सिद्ध अने छे. रोगी रोगथी मुक्त थवाथी आनंदीत थाय छे, तेवीज रीते आत्मा लवभ्रमणुना रोगथी मुक्त थधने आनंद अनुभावे छे

नौका अथाह सागर में तैरती है। उसके नीचे असंख्य जलराशि रहती है, फिर भी नौका में एक बूद भी नहीं रहता। इसी प्रकार मोह युक्त आत्मा संसार में नौका के सदृश रहता है। अनंत अनंत कर्म वासनाएँ उसके चारों ओर रहती हैं। क्योंकि कर्म द्रव्य तो संसार में सर्वत्र व्याप्त है, सिद्ध शिला पर भी कर्म प्रदेश है। किन्तु वे कर्मनिर्मुक्त होते हैं। आत्मा रोगमुक्त व्यक्ति की भांति असीम आनन्द का अनुभव करता है।

पुव्वजोगा असंगत्ता काऊ वाया मणो इ वा ।

एगतो आगती चेव कम्माभावा ण विज्जती ॥ ३० ॥

अर्थ:—[सिद्धस्थिति में] पूर्व [संसारी दशा] के देह वाणी और मन रूप से पृथक् एक ही आत्म द्रव्य रहता है। कर्मजन्य भावों का वहा अभाव है। आत्मा के ज्ञायिक सम्यक्त्व केवल ज्ञान के बाद दर्शन और अनंत सुख रूप और सत्त्वप्रमेयत्वादि पारिणामिक भाव ही वहा रहते हैं। औदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भ्रमों का वहा अभाव^१ है। साथ ही वहा भव्यत्व रूप पारिणामिक भाव का भी अभाव है। आगम में सिद्ध प्रभु नोभव्याभव्य है कहा गया है। क्योंकि सिद्ध स्थिति पा चुके हैं। अतः अब भव्यत्व अवशेष ही कहा रहा^२।

गुजराती भाषान्तर :-

(सिद्धन्ती स्थितिमा) पढेला (संसारी दशा) ना देह वाष्णी अने मन जन्मभावोशी जुद्धो ओझ आत्म-द्रव्य रहे छे कर्म जन्म भावोनो त्या अभाव होय छे आत्माना शायिक सम्यक्त्व, डेवल ज्ञान, डेवल दर्शन अने अनन्त सुख अने सत्वप्रमेयतत्व आदि परिष्णामिक भावोन त्या होय छे औदयिक, औपशमिक अने क्षयोपशमिक भावोनो त्या अभाव होय छे साथेज त्या अव्यक्तवृत्त परिष्णामिक भावोनो पणु त्या अभाव होय छे आगममा सिद्ध प्रभुनो लब्धाभाव छे, तेम कह्यु छे कारणुके ते सिद्धस्थिति पाभेला छे तेथी हवे अव्यक्त अवशेषज अत्रा रह्यो उपशमिक आदि लब्धात्व भावत्वान्तर डेवण सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेत्य

टीका :- पूर्वयोगेनासंगतानि भवन्ति, कायो वाङ्मन इति वैकान्तेन कर्माभावादिह लोकागतिर्न विद्यते ।

सिद्ध दशा मे योगो का अभाव होता है । क्योंकि कर्मागमन का मुख्य हेतु योग ही है । योगों के सद्भाव में ही कर्म आते है । ग्यारहवें से तेरहवें गुण स्थान तक केवलयोग ही है । अत ईर्ष्यापथिक क्रिया है । सक्षायकषाययो सापरा-यिकेर्षापथयो ॥-तत्त्वार्थसूत्र अ ६, सू ५,

प्रस्तुत गाथा में मुक्तात्मा के पुनरागमन का निषेध किया है, क्योंकि भवपरम्परा का हेतु कर्म है और कारण के अभाव से तज्जन्म कार्य का भी अभाव है ।

परं णावग्गहाभावा, सुही आवरणक्खया ।

अतिथलक्खणसम्भावा निच्चो सो परमो धुवं ॥ ३१ ॥

अर्थ :- सिद्धात्मा लोकाग्र मे स्थित है । उससे आत्मा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उपर अवग्रह स्थान का अभाव है । समस्त आवरण के क्षय होने पर परम सुख मे अवस्थित है । अस्ति-लक्षण से सद्भाव शील है और वह परम नित्य और शाश्वत है ।

कर्ममुक्त आत्मा ऊर्ध्वलोकान्त तक जाती है । आत्मा लोकाग्र से उपर क्यों नहीं जा सकता इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत गाथा मे दिया है । यद्यपि आत्मा ऊर्ध्वगति-धर्मी है, फिर भी उसकी गति धर्मास्तिकाय सापेक्ष होती है । धर्मास्तिकाय लोकन्यापी होता है । अत उसके अभाव मे आत्मा लोकाग्र से ऊपर नहीं जा सकता । सुख के प्रतिबन्धक समस्त आवरण क्षय हो चुके हैं । अत सिद्धात्मा परम सुखी है । वैशेषिक दर्शन मुक्ति को आनन्द शून्य मानते हैं । कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र भी कहते हैं-“न संविदानन्दमयी च मुक्तिः” ।

सूत्रमासूत्रितमत्वदीयै । अन्ययोगव्यवच्छेदिका ८ गाथा के द्वितीय चरण से वैशेषिक दर्शन के उक्त मत का खंडन किया गया है । क्योंकि सुख प्रतिबन्धक मोहनीय कर्म है । उसका वहा अभाव है । प्रतिबन्धक के अभाव में सुख विद्यमान है । हाँ, वह सुख पार्थिव नहीं, अपार्थिव है ।

साथ ही सिद्धात्मा मे अस्ति-लक्षण का सद्भाव है, क्योंकि बौद्ध दर्शन आत्मा सतति का सर्वथा उच्छेद ही निर्वाण मानता है । जैसे दीपक कलिका का जब तक प्रवाह है तब तक उसमे जलन भी है । वह जलन तभी समाप्त होगी जब दीप-निर्वाण हो जाय । किन्तु जैन दर्शन मोक्ष मे आत्मा का उच्छेद नहीं, उसका सद्भाव मानता है, उसकी विभावदशा-जन्य विकृतियाँ समाप्त होती हैं । सर्वथा आत्मा नहीं । यदि आत्मा ही समाप्त हो जाय तो फिर साधना किस लिए ? अत सिद्धिप्राप्त आत्मा शाश्वत रूप मे स्थित रहता है ।

टीका :- नावाग्रहाभावाज्ज्ञानदर्शनावरणक्षयाच्च परति परमं सुखी भवति पुरुषः, ध्रुवं असंशयं स नित्यः परम-श्चास्त्युक्तलक्षणसद्भावात् । अर्थ गतम् ।

द्व्वतो खित्ततो चेव कालतो भावतो तहा ।

णिच्चाणिच्चं तु विण्णेयं संसारे सव्वदेहिणं ॥ ३२ ॥

अर्थ :- संसार की समस्त देहधारी आत्माओ को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से नित्य और अनित्य जानना चाहिए ।

गुजराती भाषान्तर :-

संसारनां दरेक शरीरधारी आत्माओंने द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावशी नित्य अने अनित्य भाषुवा भेधे

विश्व के समस्त पदार्थ सार्थ द्रव्य रूप में नित्य हैं और पर्याय परिवर्तन की अपेक्षा नित्य भी हैं । वाचक उमास्वाती भी कहते हैं-“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त हि सत् ।” तत्त्वार्थ ० अ ५-सू २८

हर पदार्थ प्रतिक्षण उत्पत्ति और विलय में परिवर्तित हो रहा है। किन्तु उसके परिवर्तन का यह नर्तन ध्रुव के धुरी पर ही अवस्थित है। आचार्य सिद्धसेनदिवाकर भी कहते हैं —

उत्पज्जति विर्यंति भावा णियमेण पज्जवणयस्स ।

दब्बदिट्ठयस्स सव्वं सया अणुपन्नमविणट्ठ ॥-सम्मत्तिर्क अ १ गा. १०

पर्याय नय की अपेक्षा से प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। किन्तु द्रव्यार्थिक दृष्टि पदार्थ अनुत्पन्न और अविनष्ट देखती है। इस ध्रुव सिद्धान्त में सिद्धस्थित आत्मा भी उत्पाद और व्ययशील है। ध्रुव तत्त्व का प्रतिपादन तो पूर्व गाथाओं में वर्णित है। किन्तु द्रव्यक्षेत्र काल और भाव जन्य स्थूल परिवर्तन देहधारियों में ही परिलक्षित होते हैं। मुक्त आत्मा में नहीं।

मुक्तात्माओं में सूक्ष्म परिवर्तन है। स्वभावस्थित आत्मा भी निज गुणों में रमण करता है। यह रमणता भी सूक्ष्म परिवर्तन की परिचायिका है। साथ ही सिद्ध प्रभु अनन्त उच्च पर्यायों को युगपत् जानते हैं। जाता और जेय कथंचित् अभी भी है, अतः ज्ञेय का परिवर्तन ज्ञान और ज्ञाता में परिणति होता है। समस्त द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्त है। उनका पर्याय परिवर्तन सिद्धात्माओं का पर्याय परिवर्तन है।

गंभीरं सव्वओभदं सव्वभावविभावणं ।

धण्णा जिणाहितं मग्गं सम्मं वेदेति भावओ ॥ ३३ ॥

अर्थ :—गंभीर सर्वतोभद्र, सदा सब के लिए कल्याणकारी, समस्त भावों का प्रकाशक, अन्तर की गुफाई को प्रकाशित करने वाले सर्वज्ञ निरूपित धर्मों को जो सम्यक् प्रकार से अनुभव करते हैं या जो उसे सम्यक् प्रकार रूप में पहचानते हैं वे आत्माएं धन्य हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

गंभीर शीतलशोभा, उभे शन भोटे अधानुं कल्याण करनार, अधीज्ज भतना भावोना प्रकाशक, अन्तरनी गुण्येने प्रकाशित करनार सर्वज्ञ द्वारा निरूपित धर्मने सम्यक् प्रकारथी के ओणये छे अथवा के तेने सम्यक् रूपभां ओणु छे ते आत्माओ धन्य छे

एवं से बुद्धं—गतार्थ ।

नवमं महाकासवज्जयणं

इति महाकाश्यप-अर्हतर्षिप्रणीतं नवमं अध्ययनं समाप्तम्

दशम अध्ययन

तेतलिपुत्तअज्जयणं

तेतलिपुत्र-अर्हतर्षिप्रोक्तं

प्रस्तुत अध्याय में अर्हतर्षि तेतलिपुत्र स्वयं अपनी आत्म-कथा बोलते हैं। उनके जीवन के उत्थान-पतन की यह सजीव कहानी है। वे स्वयं अमाल्य भंत्री थे। स्वर्णकार की पुत्री पोट्टिला पर अनुराग हुआ और उसके साथ पाणिग्रहण भी हुआ। समय के प्रवाह में राग का रग धुल गया और वही पोट्टिला उनके लिए अप्रिय बन गई। तभी सती साध्वी सुव्रता शिष्याओं के साथ तेतलिपुर में आती है। पोट्टिला पति का प्रेम सम्पादन के लिए उनसे मन्त्र लेना चाहती है, किन्तु साध्वी ने जब इसे मुनि-मर्यादा के बाहर कह कर उसे करने से इनकार कर दिया तब वह भी चरित्र की ओर बढती है। तेतलिपुत्र उसे इस शर्त पर आज्ञा देते हैं, कि यदि वह देव बने तो उन्हें वीतराग के धर्म की ओर मुड़ने की प्रेरणा दे। पोट्टिला उसे स्वीकार करती है। दीक्षित होकर समय का यथाविध पालन कर वह स्वर्ग में दिव्य रूप प्राप्त करती है और प्रतिज्ञा के अनुरूप वीतराग के धर्म की ओर मोड़ने को आती है।

इधर अमात्य तेतलिपुत्र राजा कनकध्वज से सम्मान और सम्पत्ति पा कर विलास में डूब रहे थे। अतः विवश हो कर पोष्टिलदेव को राजा और परिजन को तेतलिपुत्र से विमुख करना पड़ा। इधर मंत्री विष पान, कूप-पात और अग्नि-ज्ञान द्वारा प्राण देने को उद्यत हो जाते हैं। पर वे जब उसमें सफल नहीं होते तो जीवन के प्रति की आस्था हिल उठती है। और वे श्रद्धा विहीन बन जाते हैं। तब पोष्टिल देव ससार की भयानकता का चित्र उनके सामने रखते हैं तब स्वयं अमात्य बोल उठते हैं कि भीत व्यक्ति के लिए प्रव्रज्या श्रेयस्कर है। तभी पोष्टिल देव यह कह कर चल देते हैं, कि तुम्हारे विचार सत्यभूत बने।

इधर तेतलिपुत्र विचारों की गहराई में डूबकी लगाते हैं। जाति-स्मरण ज्ञान पा कर उन्हें अपने पूर्व जन्म-महा विदेह में चरित्र ग्रहण और पूर्व के ज्ञान की स्मृति हो जाती है और वे वहीं दीक्षित होते हैं। पूर्व का ज्ञान भी स्मृतिपटल पर आ जाता है। और कुछ क्षणों में अपूर्व करण गुण श्रेणी और शुद्ध ध्यान पा कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह कहानी ज्ञातापुत्र में विस्तृत रूप में दी गई है। प्रस्तुत सूत्र में उसका कुछ अंश ही दिया है। परिवार से तिरस्कृत हो वह अश्रद्धावादी बनता है। उसी प्रसंग का चित्र यहाँ दिया गया है। कुछ अंश ज्ञातासूत्र से पृथक् भी है।

इसमें कुछ तथ्य सामने आते हैं। यह वर्णन उस समय का है जब उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं, जातिस्मरण भी नहीं हुआ था।

ये जातिस्मरण या स्वयं दीक्षित होते हैं। जो कि प्रत्येक बुद्धों की खास विशेषता है।

महा व्रतों की सख्या नहीं दी गई है। अन यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यह घटना किम तीर्थंकर के शासन काल की है।

को कं ठावेइ अण्णत्थ सगाइं कम्माइं इमाइं ? ।

अर्थ :—कौन किसको रोकता है ? मेरे इन कर्मों के अतिरिक्त मुझे कौन रोक सकता है ? ।

गुजराती भाषान्तर :—

कोणु कोने रोधी शके छे ? मारा आ ऊर्भोनी अतिरिक्त भने कोणु अटकावी शके छे ?

आत्मा अपने निज स्वभाव में आने के लिए छटपटाता है। उसे अपने निज रूप में आने के लिए कौन रोक सकता है ? मानव अपने दोषों का उत्तरदायित्व दूसरे पर ठेलता है। किन्तु जैन-दर्शन कहता है कि अपने बन्धन और मुक्ति का विधाता तू स्वयं है। तू स्वयं ही अपनी वृत्तियों के द्वारा बन्धता है और उनसे मुक्त होने की शक्ति तुझमें ही है। बाहरी शक्ति न तुझे बाध सकती है, न मुक्त कर सकती है।

प्रस्तुत सूत्रवाक्य में अर्हर्तर्षि अपने जीवन का रहस्य बतला रहे हैं—मित्र और बन्धु जनो ! मैंने दोष दिया कि वे मुझे ससार के बीच से निकलने नहीं देते, किन्तु तथ्य यह है कि मेरे कर्मों ने ही मुझे बाध रक्खा है।

टीका :—कं स्वस्थाने नाम गोत्रादिलक्षणं स्थापयति नान्यत्र स्वकीयानीमानि कर्माणि। तेतलिपुत्रार्हर्तर्षिणा भाषितमित्यत्रैव प्रवेशनीयम्, श्रद्धेयमित्यादिवाक्यानां पूर्वगतेनासंबद्धत्वात् ।

टीकाकार का मत कुछ भिन्न है। कौन किसको नाम गोत्रादि लक्षण रूप पर स्थापित करता है ? । ये हमारे अपने कर्म ही वहाँ स्थापित करते हैं। यहाँ पर तेतलिपुत्र अर्हर्तर्षि बोले ऐसा वाक्य जोड़ना चाहिए, अन्यथा श्रद्धेय आगे आने वाले वाक्यों से प्रस्तुत वाक्य सम्बद्ध नहीं रहेगा। प्रोफेसर शुब्रिंग इसे दूसरे ढंग से लिखते हैं—मनुष्य आज जिस स्थिति में है उसे वहाँ तक लाने वाला कौन है ? । स्थिति तो उसे लाई नहीं, क्योंकि उस स्थिति में तो वह स्वयं अभी उपस्थित हैं। उसके कार्य ही उसे इस स्थिति में लाए। इस प्रकरण का अन्तिम भाग इसे स्पष्ट करता है। जब कि अर्हर्तर्षि तेतलिपुत्र बोलते हैं कि भयभीत व्यक्ति को दीक्षित होना चाहिए। जो दूसरे को छलता है उसे छिपने को तैयार रहना चाहिए। जो घर पहुँचने की उत्सुकता रखता है उसे स्वदेश की ओर प्रयाण करना चाहिए ... ।

सद्धेयं खलु भो समणा वदंती, सद्धेयं खलु

माहणा, अहमेगो असद्धेयं वदिस्सामि ।

तेतलिपुत्तेण अरहता इसिणा बुद्ध्यं ॥

अर्थ :—श्रमण वर्ग बोलता है कि श्रद्धा करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग जोर-शोर से पुकार कर कहता है कि श्रद्धा करो। किन्तु मैं अकेला कट्ठांगा कि श्रद्धा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तेतलिपुत्र अर्हर्तर्षि बोले ।

गुजराती भाषान्तरः—

अमणुवर्ग कडे छे डे श्रद्धा राखवी जेधये, ब्राह्मण वर्ग पुकारी पुकारीने कडे छे डे श्रद्धा राखो, परंतु हु जेकथो कडीश डे श्रद्धा राखवी न जेधये जे प्रमाणे तेतलिपुत्र अर्हतरि ओल्या

समस्त संप्रदाये श्रद्धा में जीती है। समस्त पंथ और मतों की जड़ श्रद्धा है। यदि पथ में से श्रद्धा निकल गई तो सारा सम्प्रदाय-वाद ताश के पत्तों का ढेर हो जाएगा। इसी लिए श्रमण-संस्कृति और ब्राह्मण-संस्कृति में श्रद्धा का महत्व दिया गया है—“सद्धा परमदुल्लहा”।

चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जतुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्धा सजमम्मि य वीरिय ॥

—उत्तरा० अ० ३ गाथा १

दूसरी ओर ब्राह्मण संस्कृति ने भी श्रद्धा का नारा बुलन्द किया है—“सशयात्मा विनश्यति ।”

“यो यच्छ्रद्ध स एव स” के रूप में श्रद्धा का आघोष सुनाई देता है।

अर्हतरि तेतलिपुत्र का प्रस्तुत वाक्य तब का है जब कि वे सामाजिक वातावरण से ऊब चुके थे। अपमान से त्रस्त उनका मन बोल उठा—दुनिया श्रद्धा के गीत गाती है ऋषि और मुनि भी श्रद्धा के लिए बोलते हैं। किन्तु मैं कहता हू कि दुनिया के इन सबन्धों पर कोई विश्वास न करे। क्योंकि ये सबन्ध स्वार्थ के धागे से बंधे हैं। इसके उदाहरण में वे अपनी ही कहानी कह रहे हैं —

सपरिजणो त्ति णाम मम अपरिजणो त्ति को मे तं सद्दहिस्सति ? । सपुत्तं पि णाम मम अपुत्ते त्ति को मे तं सद्दहिस्सति ? । एवं समित्तं पि णाम मम अमित्तं त्ति को मे तं सद्दहिस्सति ? । सवित्तं पि णाम मम अवित्तं त्ति को मे सद्दहिस्सति ? । सपरिग्गहं पि णाम मम अपरिग्गहे त्ति को मे तं सद्दहिस्सति ? । दाण-माण-सक्कारोवयारसंगहिते त्ति को मे तं सद्दहिस्सति ? ।

अर्थः—“परिजन के साथ होते हुए भी मैं परिजन परिवार रहित हूँ” ऐसा कहने पर कौन श्रद्धा करेगा ? पुत्र होने पर भी मैं पुत्र रहित हूँ, तो मेरे इस कथन पर कौन विश्वास करेगा ? इसी प्रकार मित्र और स्नेही जनो के साथ होते हुए भी मुझे कौन मित्र विहीन मानेगा ? मेरे पास धन होने पर भी मेरी धनहीनता पर कौन श्रद्धा करेगा ? परिग्रह होने पर भी मेरी अपरिग्रहता को कौन सच मानेगा ? दान, मान, सत्कार, उपचार या उपकार से युक्त होने पर मुझे इन सब से पृथक् कौन स्वीकार करने को तैयार होगा ? ।

गुजराती भाषान्तरः—

पोताना सगा-व्हावाओ साथे होवा छतां पणु हु सगा-व्हावां ने नोकर-याकर रहीत छु जेम कहु तो ते कोणु सायु मानशे ? (श्रद्धा करशे), पुत्र होवा छतां पणु हु पुत्ररहित छु जेम कहु तो भारा जे कथन पैर कोणु विश्वास करशे ? ते ज प्रमाणे मित्र जे स्नेहि साथे होवा छता कोध पणु मने मित्रविहीन मानशे ? भारी पास धन होवा छतां पणु भारी गरीभाध पर कोणु श्रद्धा करशे ? (कोणु सायु मानशे ?) परिग्रह होवा छता पणु मने अपरिग्रही कोणु कडेशे ? दान, मान, सत्कार, उपचार अथवा उपकारथी युक्त होवा छतां पणु मने जे अधाथी पृथक् स्वीकारवा कोणु तैयार थशे ?

त्याग का एक वह भी रूप है जहाँ बाहर में विलास और वैभव के प्रसाधनों के रहते हुए भी आत्मा अन्तर से अलिप्त रहता है। यह है अन्तःत्यागी बहिःसंगी। जिसे वैदिक संस्कृति में देह में रहते हुए ‘विदेह’ कहा जाता है और जैन संस्कृति में ‘भावचारित्र’ कहा गया है। गीता जिसे ‘स्थित-प्रज्ञ’ के नाम से पहचानती है। और जैन आगम जिसे ‘अलिप्त पद्म’ कहता है।

जहा पोमं जले जायं नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं तं वयं बूम माहणं ॥ —उत्तरा. अ० २५ गाथा २७

कमल जल में पैदा होता है, जल में रहता है और उसके चारों ओर जलधारा होने पर भी वह जल कण से अलित रहता है। इसी प्रकार कुछ आत्माएँ जिनके चारों ओर भोग और वासना का सागर हिलोरे मारता रहता है, उस वातावरण में रह कर भी वे उससे पृथक् रहती हैं। वे ही विशिष्ट आत्माएँ हैं। जो सागर के किनारे बैठे हैं और कहते हैं कि हम सूखे हैं तो इसमें आश्चर्य क्या होगा? किन्तु उसकी अतल गहराई में भी जो डुबकी लगा कर भी जो सूखा निकल आता है वही चमत्कारी कहलाएगा।

खजन-परिजन के बीच रह कर भी जो इन सब से अलग अलग रहता है। पुत्र है, पर पुत्र का ममत्व उसके दिल को नहीं हुआ है, परिग्रह है, लक्ष्मी के पायल की झङ्कार है, धन है, पर धन का मद नहीं है। किन्तु साधारण जन उस स्थिति पर सहसा विश्वास नहीं करेगा। काटो की राह पर चलने वाले को वह साधु मान सकता है। किन्तु फूलों की सेज पर सो कर भी कोई साधु हो सकता है यह उसे स्वीकार न होगा। क्योंकि उसकी आखें इसके लिए अन्वस्त नहीं हैं। इस लिए उसका विश्वास न करना स्वाभाविक ही है।

कभी ऐसा भी होता है जब कि भरा-पूरा घर होता है, लाखों की जायदाद होती है, स्नेही जन, परिजन सब कुछ होता है, किन्तु सागर के बीच भी आदमी प्यासा होता है। पुत्रों और मित्रों के बीच भी वह अकेलापन महसूस करता है। उसकी घनीभूत पीडा बोल उठती है कि कहने को तो सब कुछ है, पर मेरा अपना कोई नहीं है। व्यथा और करुणा से भीगी जिसकी जीवन-कहानी है। भरे भुवन में जिसकी आँखों से भीगी आँखें पोंछने वाला कोई नहीं है। तेतलिपुत्र के पूर्व जीवन की कहानी इन्हीं व्यथा और दर्द के धागों से बुनी हुई है। उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे। किन्तु हा, इस व्यथा में उन्होंने निराशा के आँसू नहीं बहाए, अपितु दुनिया से अनासक्ति का बोध पाया है।

टीका :—श्रद्धेय खलु भो श्रमणा वदन्ति ब्राह्मणाश्च एकोऽह अश्रद्धेयं वदिव्यामि, सपरिजनमपि नाम मां दृष्ट्वा अपरिजनो अहमस्मीति को मे तच्छ्रद्धिष्यति न कश्चिदिति एवमेव सपुत्रं सवित्त सपरिग्रह दान-मान-सत्कारोपचार-संग्रहीतम्। अर्थ उपर बताया जैसा ही है।

तेतलिपुत्रस्य सयण-परिजणे विरागं गते को मे तं सदहिस्सति? जाति-कुल रूप-विणतोवयार-सालिणी पोद्दिला मूसिकारधूता सिच्छं विप्पडिवन्ना को मे तं सदहिस्सति?। कालकम्मणीतिसत्थ-विसारदे तेतलिपुत्ते विसादं गते त्ति को मे तं सदहिस्सति?। तेतलिपुत्तेण अमच्चेण गिहं पविसित्ता तालपुडके विसे खातिते त्ति से वि य पडिहते त्ति को मे तं सदहिस्सति?।

अर्थ :—तेतलिपुत्र के खजन परिजन उनसे रुष्ट हो गए। इस बात पर कौन विश्वास करेगा? श्रेष्ठ जाति कुल में जन्मी हुई रूपवती, विनय और उपचार की साकार प्रतिमा सी मूसिकार-स्वर्णकार की लड़की पोद्दिला मिथ्यामिनिवेश में पड़ गई। मेरे इस कथन पर कौन भला विश्वास करेगा?। काल-क्रम से नीति-शास्त्र-विशारद तेतलिपुत्र विषाद में डूब गया, मेरे इस कथन पर कौन श्रद्धा करेगा?। तेतलिपुत्र मंत्री ने घर में प्रवेश कर के तालपुट विष खा लिया, किन्तु वह विष भी उनके लिए विफल हो गया। कौन मेरी इस बात पर विश्वास लाएगा?।

गुजराती भाषान्तर :—

तेतलिपुत्रना सगा-व्हावाओ ने परिजनो तेनाथी रीसाई गया आ वात उपर कोणु विश्वास करशे? उच्च वर्णभा उत्पन्न थयेदी रूपवती, विनय अने उपचारनी साकार प्रतिमा जेवी मूसिकार-सुवर्णकारनी पुत्रि पोद्दिला मिथ्यामिनिवेशमा पडी गई भारा आ कथन उपर कोणु विश्वास करशे?। कालक्रमेण नीतिशास्त्र विशारद तेतलीपुत्र विषादमा डूबी गया, भारा आ कथन उपर कोणु श्रद्धा करशे? तेतलीपुत्र मंत्री पोताना घरमा प्रवेश करीने तालपुट ओर आईलीधु, परंतु ते ओर पणु तेने माटे विक्षेण थई गथुं, भारी आ वात उपर कोणु विश्वास करशे?

टीका :—तेतलिपुत्रस्य खजनपरिजनो विरागं गतः जातिकुलविनयोपचारशालिनी पोद्दिला मूसिकारधूता मिथ्या विप्रतिपन्ना काल-कर्म-नीति-विशारदस्तेतलिपुत्रो विषाद गतः। तेतलिपुत्रामात्मेन सता गृहं प्रविश्य तालपुटं नाम विषं खादित तत् तु प्रतिहतं। टीकार्थ उपरवत् है।

तेतलिपुत्र अपने आप को अश्रद्धावारी बताते हैं। उसके पीछे उनकी जीवन-कहानी है। तेतलिपुत्र से उनके माता पिता खजन परिजन सब कोई रुष्ट हो गए। तेतलिपुत्र पोद्दिला से अति स्नेह था। जो कि सुन्दर रूपवती और विनम्र थी।

किन्तु वह मिथ्याभिनिवेश में पड़ गई—दूसरे के बहुकावे में आ गई। परिणामतः तेतलिपुत्र के हृदय में गहरा आघात लगता है और वह घर जा कर जहर पी लेता है, किन्तु वह जहर भी उसके लिए अमृत बन कर आया। चाहने पर भी तेतलिपुत्र नहीं मर सका। मौत को निमंत्रण दिया फिर भी वह नहीं आई। पर वह जीवन से ऊब चुका था। अतः मौत के लिए दुबारा फिर प्रयास करता है।

तेतलिपुत्रेण अमञ्चेण महालयं स्वखं दुरुहिता पासे छिण्णे तथा वि ण मए, को मे तं सदहिस्सति ? । तेतलिपुत्रेण महति-महालयं पासाणं गीवाए बंधित्ता अत्थाहाए पुक्खरीणिअ अप्पा पक्खित्ते तत्थ वि य णं थाहे लद्धे को मे तं सदहिस्सति ? । तेतलिपुत्रेण महति-महालयं कटुरासिं पलीवेत्ता अप्पा पक्खित्ते से वि य से अगणिकाए विज्झाए, को मे तं सदहिस्सति ?

अर्थ :—मंत्री तेतलिपुत्र विशाल वृक्ष पर चढ़ कर फासी लगाता है फिर भी वह नहीं मर सका। उसका पाश टूट गया। कौन मेरे इस बचन पर विश्वास करेगा ? । तेतलिपुत्र बड़े बड़े पत्थर गले में बाँध कर अथाह जल वाली पुष्करिणी में अपने आप को पटकता है। किन्तु वह अथाह में भी थाह पा गया। कौन इस बात पर विश्वास करेगा ? इसके बाद तेतलिपुत्र लकड़ी की विशाल चिता बना कर उसमें कूद पड़ता है। किन्तु वह आग की ज्वाला भी बुझ गई। कौन इस बात पर भरोसा करेगा ?

गुजराती भाषान्तर :—

मंत्री तेतलिपुत्र मोटा विशाल वृक्ष ऊपर चढ़ीने का सोचने छे छता पण ते मरी सकता नथी तेनो का सो टूटी गयो कणु भारा आ वयन ऊपर विश्वास करशे ? तेतलिपुत्र मोटा मोटा पत्थरो गणामा आधीने विशाल जणवाणी पुष्करणीमा पोताने पछाडे छे परंतु ते विशाल जणसमूहमा पणु ते थाड (तरी गयो) पाभी गयो कोणु आ वात ऊपर विश्वास करशे ? ते पछी तेतलिपुत्र लाड्डानी विशाल चिता अनावीने तेमा कूटी पडे छे परंतु ते आगनी जवाणा पणु भूआछि गछ कोणु आ वात पर श्रद्धा करशे ?

टीका :—तेनैव नीलोत्पलगवलगुलिकातसीकुसुमप्रकाशोऽसि. क्षुरधारो निपातितः, सोऽपि च, 'तस्यासिरुचले'ति अन्यपुस्तकस्य पाठ, तेनैव तथापि च न स्मृतः। तेनैव भयातिमहन्तं वृक्षमधिरुह्य च्छिन्नपास इत्यपूर्णकथा। तथापि च न स्मृतः। तेनैव भयातिमहान्तं पाषाणं ग्रीवायां बद्ध्वा तस्यां पुष्करिण्यामात्मा प्रक्षिप्तस्तथापि स्थाहो लब्धस्तेनैव मयातिमहान्त काष्ठराशिं प्रदीप्यात्मा प्रक्षिप्तः सोऽपि तस्याग्निकायो विज्ज्ञातः। सर्वमेतत् को मे श्रद्धास्यति ? । टीकार्थ ऊपरवत् है।

विशेष में यह टीकाकार बताते हैं नील कमल गवल गुलिका भैस या पाडे के सींग की कठिन गाठ और अलसी के फूल की भाँति प्रकाशवती तलवार से भी उसने अपने ऊपर प्रहार करना चाहा। किन्तु वह प्रयास भी निष्फल रहा।

यद्यपि प्रस्तुत सूत्र में यह पाठ नहीं है, किन्तु टीकाकार कहते हैं कि दूसरी पुस्तक का पाठान्तर यहा ग्राह्य है। क्योंकि ज्ञातासूत्र में यह पाठ उपस्थित है।

साथ ही तेतलिपुत्र की पेड़ पर चढ़ कर फाँसी लगाने की घटना यहाँ दी गई है। किन्तु पूरी घटना व्यक्त—नहीं होती। वृक्ष पर चढ़ने के साथ ही “पासे छिण्णे” पाठ आ जाता है। जिससे लगता है कि कुछ छूट गया है। यहा पर ‘जाव’ शब्द आवश्यक था। ज्ञातासूत्र में श्रद्धेय आदि वाक्यों में यह घटना नहीं दी गई है, किन्तु आत्मघात के प्रयत्नों में पूर्ण रूप से दी गई है। जो कि नीचे दी जा रही है—

१ प्रस्तुत पाठ में ऐसा बतलाया गया है कि मूषिकार धृता स्वर्णकार की पुत्री पोहिला भी मिथ्याभिनिवेश में आ गई। अर्थात् बहुकावे में आ कर तेतलिपुत्र को छोड़ कर चली गई। किन्तु तथ्य यह है कि इस घटना के कई वर्ष पूर्व स्वयं तेतलिपुत्र ही पोहिला से विमुख हो चुका था। ज्ञातासूत्र की कहानी इस तथ्य को स्वीकार करती है—‘त तेण पोहिला अन्नया कयाई तेतलिपुत्तस्स अणिद्धा पूजाया यावि होत्था गेच्छाइय तेतलिपुत्ते पोहिलाए नाम गमवि सवण्णमाए कि पुण दरिण्ण वा परिभाग वा’—ज्ञाता धर्मकथा ० अ १४ सू ६। एक दिन तेतलिपुत्र के लिए पोहिला अनिष्ट—अमान्या हो गई। वह उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता था। फिर देखने की बात क्या ? । फिर बहक गई उसका कोई स्थान ही नहीं है। किन्तु बात यह है कि पोहिला साध्वी के पास दीक्षित हुई थी। इसी को तेतलिपुत्र का आकुल मन मिच्छ विप्पडिवज्जा कह रहा है। दुखी मानव दुख के क्षणों में सब को याद करता है।

तएणं तेतलिपुत्ते असोगवर्णिथा तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता पासग गीवाए बंधत्ति बंधित्ता रुक्खं दुरुहत्ति दुरुहत्ता पास रुक्खे बंधत्ति बंधित्ता अप्पाण मुयत्ति तत्थ वि य से रज्जु छिन्ना ।—ज्ञाताधर्म-ऊथांगसूत्र १०२ ।

तिरस्कृत मन्त्री तेतलिपुत्र मौत के लिए हर सभव प्रयत्न करता है । वृक्ष पर फदा डाल कर झूल जाता है । पत्थर बाँध कर कुहे में कूदता है । धू धू करती हुई चिता प्रज्वलित करके उसमें कूदता है, किन्तु वह आग भी बुझ जाती है ।

तएणं सा पुट्टिला मूसियारधूता पंचवण्णाइं सखिखणिताइं पवरवत्थाइं परिहित्ता अत-
लिक्खपडिवण्णा एवं वयासी । आउसो रहितो आयाणिहि पुरओ विच्छिण्णे गिरिसिहरकंदरप्पवाते
पिट्ठओ कंपेमाणेव मेयिणितलं साकडुंतेव पायवे णिप्फोरेमाणेव अबरतलं सव्वतमोरासिव्व पिंडिते
पच्चक्खमिव सयं कतंते भीमरवं करंते महावारणे समुट्ठिण वा ।

अर्थ :—बाद में वह स्वर्णकार की पुत्री पोट्टिला छोटी छोटी घटिकाओं से युक्त पंच वर्णीय वस्त्र पहन कर आकाश में खड़ी होकर इस प्रकार बोली—यह समझो कि तुम्हारे समक्ष गिरि शिखर और कदरा से विच्छिन्न होता हुआ प्रपात करना है । पृथ्वी तल को कंपित करता हुआ और वृक्षों को उखाड़ता हुआ आकाश को फोड़ता पिंडीभूत तम राशि-धनीभूत अधकार के सदृश प्रत्यक्ष महाकाल—सा शब्द करता हुआ महा गजराज सामने खड़ा हुआ है ।

गुजराती भाषान्तरः—

पछीथी ते सोनीनी पुत्री पोट्टिला नानी नानी जलरीथी अनावेल पाय रगनु वस्त्र पडेरीने आकाशमा
ओभी रहिने आनी रीते ओदी-धारोके तमारी समक्ष शीभर अने भीखुथी जुहु पडतु प्रपात अरखु छे पाछण
पृथ्वीना तणिया उपित करतो अने वृक्षोने उभेडी मुकतो आकाशने तोडतो पिडीभूत जेम राशि धनीभूत अधकारनी
जेम प्रत्यक्ष महाकाशनी जेम अयाज करतो गजराज सामे ओभी छे

टीका :—ततः सा पोट्टिला मूसिकारदुहिता पंचवर्णानि सखिनखिनिकानि प्रवरवस्त्राणि परिधाय देवीभूतेति
ज्ञाताधर्मकथानां चतुर्दिशं तेतलिज्ञातमनुसृत्याहार्यरिन्तरिक्षप्रतिपन्नैवमवादीद्-यथायुष्मंस्तेतलिपुत्र एहि तावदाजानीहि
यत् पुरतो विस्तीर्णो गिरिशिखरकंदरप्रपातो पृष्ठतो कपमानमिव मेदिनीतल संकृश्यमाणेव पादप. निष्फोटयन्निवाम्बरतलं
सर्व-तमो-राशीव पिण्डितः प्रत्यक्षमिव स्वयं कृतान्त' भीमरवं कुर्वन् महावारण' समुत्थित ।

टीकार्थ :—स्वर्णकार की बेटी पोट्टिला छोटी छोटी घटिकाओं वाले वस्त्रों को पहन कर आकाश में स्थित हो कर तेतलिपुत्र को सम्बोधन कर के बोलती है—यह पोट्टिला पहले तेतलिपुत्र की पत्नी थी । किन्तु तेतलिपुत्र को उस से विरक्त हो जाने पर वह सुत्रता साध्वी के पास दीक्षित होने को तैयार हो रही थी । तब तेतलिपुत्र ने उससे कहा था अगर तू मे देव बनो तो मुझे वीतराग के धर्माभिमुख बनाना । उसी वचन में बड़ हो कर पोट्टिल देव तेतलिपुत्र को प्रबुद्ध करने के लिए पहले प्रयास करते हैं । उसमें सफल न होने पर राजा कनकवज्र राजा परिषद और तेतलिपुत्र के परिवार को उस से विरक्त कर देते हैं । उस अपमान से क्षुब्ध होकर तेतलिपुत्र आत्म-हत्या के अनेकविध प्रयत्न करते हैं जो कि पहले उन्हीं के मुख से सुन चुके हैं । उन समस्त प्रयत्नों की निष्फलता से तेतलिपुत्र श्रद्धाविहीन बनते हैं । तब पोट्टिलदेव पोट्टिला के रूप में उसी के वस्त्रों में आकाश में स्थित हो तेतलिपुत्र को बोलते हैं । श्री ज्ञातासूत्र में इसका अनुसंधान अविकल रूप से उपलब्ध है । टीकाकार उसी की ओर सखेत करते हैं । शेष ऊपरवत् है । श्रीज्ञातासूत्र में प्रस्तुत पाठ निम्न रूप में मिलता है ।

ततेण से पोट्टिलदेवे पोट्टिलारूव विडव्वत्ति विडव्वित्ता तेतलिपुत्तस्स अदूर सामते ठिच्चा एव वयासी हं भो
तेतलिपुत्ता पुरतो पवाए पिट्ठओ हत्थिभयं दुहओ अचक्खुफासे मज्जेसराणि वरिसयंति ।—ज्ञातासूत्र १०२ ।

श्रीज्ञातासूत्र में पोट्टिल देव अदूर सामत (न अति निकट न अति दूर) स्थित है । जब कि “इति भासियाइ” में आकाश में स्थित हैं । साथ ही यहा पाठ काव्यात्मक है जब कि ज्ञातासूत्र में केवल वर्णनात्मक है । बाण वर्षा का वर्णन आगे दिया है ।

उभओ पासं चक्खुणिवाए सुपयंड-धणुजंत-विप्पमुक्का पुंखमेत्ता वसेसा धरणिप्पवेसिणो सरा
णिपतंति हुयवह-जाला-सहस्स-संकुलं समंततो पलितं धगधगेति सव्वारण्णं अन्निरेण य बालसूर-
गुंजद्धपुंजनिकरपकासं जिह्याइ इंगालभूतं गिहं आउसो तेतलिपुत्ता । कत्तो वयासो ?

अर्थ :—पलक मात्र में होने ओर से प्रचंड धनुष से छूटे हुए पृथ्वी के वक्ष में सम्पूर्ण प्रवेश करने वाले बाण बरस रहे हैं। जिनके पिछले हिस्से पर लगे हुए पंख मात्र दिखाई पड़ रहे हैं। आग की सहस्रो ज्वालाओं से सारा वनप्रदेश जल रहा है। धूँ धूँ करती हुई लप उठते रही हैं। और शीघ्र ही उरीयमान सूर्य के सहस्र आरक्त गुंजा (चिरमीटी) के अर्द्ध भाग की राशि की प्रभासदृश लाल अगार बना हुआ घर जल उठेगा। आयुष्यमान तेतलिपुत्र! ऐसा होने पर हम कहा जावे ?

गुजराती भाषान्तर :—

क्षुब्धरमा अन्ने आणुओथी प्रचंड (महाक्षय) धनुषमाथी छूटेवा पृथ्वीना साथणमा (वक्षमां) पुरेपुरा प्रवेश करनारा आणु वरसी रहा छे जेना पाछणना भाग ओपर लगवेवा पीछा न देभाई रहा छे आगनी सङ्ग नवाणाओथी आयु वन आणी रह्यु छे धू धू करती नवाणाओ ओरी रह्यु छे अने तरतन ओगता सूर्यनी माङ्क बाववणुना अर्धभागनी राशिनी जेम बाव तणुआथी अनेछु घर अणी (सणगी) उठशे. हे आयुष्यवान तेतलीपुत्र! आभ थशे ल्यारे आपणु कथा नईशु ?

टीका :—उभयतः पार्श्व चक्षुर्निपाते सुप्रचण्डधनुर्वत्र विषमुक्ता पुंखमात्रावशेष. धरिणिप्रवेशिन सरा निपतन्ति । हुत-वह-ज्वाला-सहस्रसंकुलं समतत. प्रदीप्त धगधगिति शब्दायते सर्वारण्यं अचिरेण च बालसूर्यगुञ्जार्द्धपुंजनिकर-प्रकाश ज्ञापत्यंगारभूत गृहमायुष्यमस्तेतलिपुत्र क व्रजामः ? । टीकार्थ ऊपरवत् है। ज्ञातासूत्र में यह पाठ कुछ भिन्न रूप में आता है।

गामे पलित्ते रब्बे क्षियातिरब्बे पलित्ते गामे क्षियातिभाउसो तेतलिपुत्ता कओ वयामो ।—ज्ञातासूत्र १०२ ।

ग्राम के जलने पर मनुष्य वन की ओर जाता है। और वन के जलने पर ग्राम की ओर जाता है। हे आयुष्यमान तेतलिपुत्र हम कहाँ जावे ?। यहा 'कओ वयामो' पाठ अशुद्ध है। 'क वयामो' होना चाहिए।

पोटिल देव कह रहे हैं कि महाकाल के बाण चारों ओर बरस रहे हैं। सारा वन भी प्रलयंकर आग में झुलस रहा है। और घर भी उसी आग की लपटों का मेंट होने वाला है। फिर हम कहाँ जावे ?।

ततेणं से तेतलिपुत्ते अमच्चे पोटिल्लं मूसियारधूतं एवं वयासी पोटिल्ले एहि ता आयाणाहि भीयस्स खलु भो पव्वज्जा अभिउत्तस्स सवहणकिच्चं मातिस्स रहस्सकिच्चं उक्कंठियस्स देसगमणकिच्चं पिवासि-यस्स पाणकिच्चं छुहियस्स भोयणकिच्चं परं अभिउंजिउं कामस्स सत्थकिच्चं खंतस्स दंतस्स गुत्तस्स जित्तिदियस्स एत्तो ते एकमवि ण भवइ ।

अर्थ :—बाद में अमात्य तेतलिपुत्र मूसिकारपुत्री पोटिल्ला को इस प्रकार बोला—“पोटिल्ले यह तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, कि भयत्रस्त मनुष्य की वीक्षा संभव है। अभियुक्त व्यक्ति आत्म-हत्या कर सकता है। मायाशील व्यक्ति का रहस्य गुप्त कार्य होता है। देशभ्रमण के लिए उत्कठित व्यक्ति की देश-यात्रा होती है। पिपासित का पान करना, क्षुधित का भोजन करना, दूसरे को विजित करने की कामना वाले का शस्त्र कार्य अर्थात् शस्त्रविद्या का अध्ययन संभव है। किन्तु क्षान्त दान्त त्रिगुणियों से गुप्त जितेन्द्रिय के लिए प्रपातादिक कोई भी भय संभव नहीं है।

गुजराती भाषान्तर :—

पछी अमात्य तेतलिपुत्र मूसिकारपुत्री पोटिल्लाने आवी रीते ओह्यो—पोटिल्ली ! आ तारे स्वीकार करवु पडशे छे लयत्रस्त मानवीनी दीक्षा संभव छे आवा गुणोवाणी व्यक्ति आत्महत्या करी शके छे मायाशील व्यक्तियु रहस्य गुप्तकार्य होय छे. देशाटनना मोटे उक्कण्डावान् मानवीनी देशयात्रा थाय छे तरसीयानु पान करवु, क्षुध्यानुं बोवन करवु, भीष्मने छतवा मोटेनी छच्छावानना शस्त्रकार्य ओटले शस्त्रविद्यानु अध्ययन संभव छे पणु क्षान्त दान्त तणु गुप्तिओथी गुप्त छतेन्द्रिय मोटे प्रपातादिक कोई पणु लयसंभव नथी

टीका :—ततः स तेतलिपुत्रामात्य. पोटिल्लां मूसिकारदुहितरं एवमवादीद् यथा—पोटिल्ले ! एहि तावदाजानीहि यल्लोके भीतस्य जनस्य खलु भो प्रव्रज्याहिता अभियुक्तस्य हितं प्रत्ययकरणमध्वपरिभ्रान्तस्येत्युक्तं, ज्ञातुरध्याहार्यम्, वहनकृत्यं, मायिनो रहस्यकृत्यमुक्कंठितस्य स्वदेशगमनकृत्यं, क्षुधितस्य भोजनकृत्यं, पिपासितस्य पानकृत्यं, परं पुरुषमभियुक्तुकामस्य शस्त्रकृत्य क्षान्तस्य तु दान्तस्य गुप्तस्य जितेन्द्रियस्यैतास्वामेकमपि न भवति । त्ति तेतलिपुत्रमध्ययनम् । टीकार्थ उपरवत् है।

प्रस्तुत पाठ में छूटे हुए कुछ विशेष पाठ ज्ञातासूत्र से लिए गए हैं। ज्ञातासूत्र में निम्न पाठ विशेष हैं। “आउरस्स भेसज्जं अभिजुत्तस्स पच्चयकरण अद्धानपरिसत्तस्स वाहणकिच्चं तिरिउकामस्स पवहणकिच्चं पर अभियोजितुकामस्स सहाय-किच्चं।” रोगमुक्ति के लिए आतुर व्यक्ति का औषध लेना, अभियुक्त व्यक्ति जिस पर अभियोग लगाया गया है ऐसे व्यक्ति को दोष रहित हो, दूसरे का विश्वास संपादन करना भी आवश्यक है। दूसरे पर स्वयं विजय पाने के लिए किसी शक्तिसंपन्न व्यक्ति की सहाय लेना भी आवश्यक है।

प्रोफेसर शुब्रिंग भी लिखते हैं कि ‘अभिजुत्तस्स वहनकिच्चं’ पाठ अपूर्ण है। “सवहनकिच्चं” पाठ का “स” निश्चित देश गमन के अर्थ से सबन्धित है।

इसके पहले के प्रकरण से ऐसा ज्ञात होता है कि तेतलिपुत्र के हृदय पर गहरी चोट लगी थी। पोड्डिला व्यंग्य भरे शब्दों में प्रश्न करती है साथ ही वह भीयस्स पवज्जा के साथ उसे सयम मार्ग में प्रेरित करती कि “तुम्हारे मुँह से ही तुमने सयम स्वीकार किया है।” इससे प्रेरित हो कर तेतलिपुत्र जातिस्मरण ज्ञान पा कर वीक्षित होते हैं और केवल ज्ञान भी पाते हैं। विशेष विवरण ज्ञातासूत्र से जान सकते हैं। यह खतत्र प्रकरण है, कही सीमित तो कहीं विस्तृत है। ज्ञातासूत्र की कहानियाँ अन्य बातों में मौलिकता रखती हैं। किन्तु पोड्डिला का देवी रूप में वर्णन ही छोड़ देते हैं। जब कि इस-भासियाइ सूत्र में “तल्लिखपडिब्बे” कह कर उसका देवी रूप प्रतिपादित किया है।

ऋषिभाषित सूत्रकार बोलते हैं—तेतलिपुत्र पोड्डिला को महत्व पूर्ण सदेश देते हैं। भयभीत व्यक्ति प्रव्रज्या ले सकता है। किन्तु उसका कार्य उतना ही सामान्य है जितना कि एक पिपासित का पानी पीना और बुभुक्षित का भोजन करना। जिसकी अन्तरात्मा में क्षमा, दया और करुणा का सागर लहरा रहा है वह ऐसा नहीं कर सकता है। जहाँ भय है वहाँ कातरता और क्या कायर भी कभी साधना के पथ पर चल सकता है? सयम के लिए अन्तर्मेन में वैराग्य की धारा बननी चाहिए। और भय कभी भी साधना के पथ को प्रशस्त नहीं बना सकता। ससार के नन्हें नन्हें शूलों को देख कर ही जो सहम गया वह अपमान और तिरस्कार के शूल को कैसे सहन करेगा? साधना के वज्रादपि कठोर मार्ग पर कैसे कदम बढ़ा सकता है। एस “मग्गो त्ति वीरस्स” यह कायरो का नहीं है, वीरो का मार्ग है।

एवं से बुद्धे० गतार्थः ॥

तेतलिपुत्तीयं नाम अज्झयणं

तेतलिपुत्राख्यं दशमं अध्ययनं समाप्तम्

एकादश अध्ययन

मखलीपुत्र-अर्हतर्षिप्रोक्तं एकादशमध्ययनम्

सिद्धायणे एव आणञ्चा अमुणी संखाए अणञ्चा एसे तातिते। मखलीपुत्तेण अरहता इसिणा बुद्ध्यं।

अर्थः—वीतराग की आज्ञा प्राप्त करने के लिए लौकिक ज्ञान को प्राप्त करने वाला शिष्ट जन अमुनि हो जाता है। किन्तु लौकिक ज्ञान का आध्ययन छोड़ कर अध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने वाला मुनि त्रायी-रक्षक होता है।

गुजराती भाषान्तरः—

वीतरागनी आज्ञा प्राप्त करवा भाटे लौकिक ज्ञानने प्राप्त करवावाणी शिष्ट मनुष्य अमुनि थर्थ भय छे परंतु लौकिक ज्ञाननुं अध्ययन छोडीने आध्यात्मिक ज्ञानने प्राप्त करवावाणी मुनि त्रायी ओटले रक्षक थाय छे

मुनि अध्यात्म का शोधक है। वह वीतराग धर्म का पथिक है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लौकिक शास्त्रों—‘सिध्दा सूत्रों’ का अध्ययन करना व्यर्थ है। जब तक स्व का अध्ययन नहीं है तब तक पर का अध्ययन किस काम आएगा?।

आगम में आता है कि मुनि स्व समय और पर समय का ज्ञाता बने। स्व और पर की व्याख्या साम्प्रदायिक घेरे में बंधे रहने मात्र से नहीं है। हम ऐसी व्याख्या करके स्व और पर के साथ उचित न्याय नहीं कर सकेंगे। अपितु साम्प्रदायिक खाइयो को अधिक चौड़ी करेंगे।

साम्प्रदायिकता के स्थिर स्वार्थियों ने गीता के एक श्लोकार्थ की गलत व्याख्या देकर समाज में साम्प्रदायिकता फैलाई है। वह है “स्वधर्मो निवन श्रेय परधर्मो भयावह ।” यहाँ स्व का मतलब अमुक संप्रदाय में बंधे रहना नहीं है। स्व धर्म का अर्थ आत्म-धर्म है और पर धर्म का अर्थ देह-धर्म है। साधक के लिए स्व धर्म आत्म धर्म में ही रहना श्रेयस्कर है। देह धर्म में जाना उसके लिए भयावह होगा। इसी प्रकार स्व समय और पर समय का आत्म धर्म पर समय से मतलब अनात्म-देह धर्म ही लिया गया है।

आत्मा को समझे बिना देह की ओर झुकने वाला साधक तथ्यतः देहाध्यास में पड़ कर पतन की राह लेगा। अतः साधक पहले आत्मसिद्धान्त को समझे, फिर जड़ वाद को समझे। कोरा जड़ वाद कैसी भयानक विभीषिका ले आता है, बीसवीं सदी में जीने वाला उससे अपरिचित नहीं है। दो दो महा युद्ध जड़ वाद की ही देन है। साथ ही जड़ वाद को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि जड़ के बिना अकेले चैतन्य का ज्ञान ही नहीं हो सकता। किन्तु पहले आत्म वाद को पूरी तरह समझ ले, आत्म परिणति में स्थित हो जाएँ, फिर जड़ को देखें। ज्ञान की पूर्णता पर पहुँचने और चरित्र में स्थित होने के लिए स्व और पर दोनों सिद्धान्त का ज्ञान होना आवश्यक है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं

चरणकरणप्पहाणा ससमयपरसमयमुक्कवाचारा ।

चरणकरणस्स सारं णिच्छयसुद्धं ण्याणति ॥

जो केवल चरण करण आचार के नियमोपनियम में रह कर स्वसमय और पर समय के ज्ञान से पृथक् रहने वाला साधक यथार्थतः चरण करण के सार को भी शुद्ध रूप में पहचानता नहीं है।

टीकाः—अज्ञाय लौकिक ज्ञानमधिगम्य शिष्ट जन इवेति वा स्वेति वा भवत्यमुनि परत्वज्ञात्वा लौकिकं ज्ञानमना-धित्याध्यात्मिक संख्येयावधार्यैव स एव मुनिस्त्रायी भवति । टीकांथ ऊपरवत् है।

प्रस्तुत मखलीपुत्र जैन आगम में प्रसिद्ध आजीवक मत स्थापक मंखलीपुत्र गौशालक से भिन्न है। गौशालक भ० महावीर का सम कालीन या जब कि ये मखलीपुत्र भ० नेमिनाथ के युग के हैं। इसका आधार उपसंहार की निम्न गाथा है—

पत्येयबुद्धमिसिणो वीसं तित्थे अरिदुनेमिस्स ।

पासस्स य पण्णस वीरस्स विलीणमोहस्स ॥

से एजति वेदति खुब्भति घट्टति फंदति चलति उदीरेति तं तं भवं परिणमति ण से ताती से णो एजति णो वेदति णो खुब्भति णो घट्टति, णो फंदति, णो चलति, णो उदीरेति णो तं तं भावं परिणमति से ताती तातिणं च खलु णत्थि सज्जणा, वेदणा, खुब्भणा, घट्टणा, फदणा, चलणा, उदीरणा, तं तं भावं परिणामे । ताती खलु अप्पाणं च परं च चाउरंताओ संसारकंताराओ तातीति ताई ।

अर्थः—जो मुनि परिषदों को देख कर कपित होता है, उसमें दुःख का वे वेदन करता है, सचित द्रव्यादि से सघटन करता है, स्पंदित करता है, कषायजन्य तद्भावों में परिणत होता है, वह त्रायी-रक्षक नहीं है। परंतु जिस साधक को परिषद सामने आने पर न कपकपी छूटती है, न जो दुःख का वेदन करता है, जिसे क्षोभ, सघटन, स्पंदन, चलन, उदीरण भी नहीं है और तत् तद् भावों में जो परिणत भी नहीं होता है वही त्रायी-रक्षक मुनि है। क्योंकि त्रायी रक्षक मुनि में ये एजन वेदन आदि कोई भी भाव नहीं होते हैं। ऐसा त्रायी मुनि ही अपने आप को तथा अन्य आत्माओं को चतुरान्त चार दिशा ही जिसका अन्त है ऐसे संसार रूप वन से रक्षण करता है।

गुजराती भाषान्तरः—

जे मुनि परिषदने ओधने धुने छे, तेमां दुःख तें वेदन करे छे, सचित द्रव्यादिथी सघटन करे छे, तेने स्पंदित करे छे, कषाय जन्य तद् भावोमा परिणत थाय छे ते त्रायी रक्षक नथी। परंतु जे साधकने परिषद सामे आवतां भीड लागती नथी, ने दुःख पणु पाभता नथी, जेने क्षोभ, सघटन, स्पंदन, चलन, उदीरण पणु नथी अने पछी तद्भावोमा परिणत पणु जे नथी थता ते ज त्रायी ओटले रक्षक मुनि छे। कारणुके त्रायी रक्षक मुनिमां आ ओजन वेदन आदि कोर् पणु भाव होता नथी ओवा त्रायी मुनि ज स्वयं पोताने तथा अन्य आत्माओने चतुरान्त-चार दिशा ज जेनो अंत छे ओवा संसार रूप वनथी रक्षण करे छे।

साधना का पथ फूलों का नहीं काटों का है। कदम कदम पर कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट के शूलों को देख कर जिसकी आत्मा कांप उठती है उसका हृदय दुःख का वेदन कहने लगा और वह कष्ट से बचने के लिए इधर उधर मार्ग खोजता है तो वह सयम मार्ग से भटक जाता है। सही अर्थों में वह अपनी आत्म-परिणति और पर का रक्षक नहीं हो सकता है।

यह उत्सर्ग मार्ग है। साधक परिसहो के साथ सघर्ष करता हुआ भी सम भाव को कायम रख सकता है। तब तक उत्सर्ग-मार्ग पर ही चलता रहे। किन्तु यदि उत्सर्ग में मन की समाधि भंग होते देखे तो वह अपवाद का अवलंब भी ले सकता है। इसीलिए त्रिकरण त्रियोग से हिमा के ल्यागी मुनि को भी अपवाद मार्ग में पहाड़ी आदि विकट मार्ग से गुजरने पर हुए पैर के फिसल जाने पर वृक्ष लता आदि का अवलंबन ले कर उतरने की अनुज्ञा दी है^१।

इसीलिए साधक वृक्षादि को स्पर्श करके भी अनाचार का भागी नहीं होता। अपवाद अनाचार नहीं है। दोनों में उतना ही अंतर है जितना उतरने और गिरने में। सीढ़ी द्वारा उतर कर भी उसी भूमि पर आते हैं और गिर कर भी वहीं आते हैं। किन्तु उतरने में सही सलामत रहते हैं जब कि गिरने में हड्डी-पसली चूर्ण हो जाता है। अतः अपवाद उतरना है, और अनाचार गिरना है।

यहां उत्सर्ग मार्ग का विधान है

टीका :—त्रायी तु कीदृश इत्युच्यते यः पुरुष एजति वेदति क्षुभ्यति घट्टति स्पन्दति चलति उदीरयति त त भावं परिणमति न स त्रायी। य स न एजति यावत् परिणमति स त्रायी। त्रायिणा च खलु नास्त्येजान वेदन शोभन घट्टनं स्पन्दन चलनं उदीरणं तं त भाव परिणामः। त्रायी खल्वत्मानं च पर च चतुरान्तात् संसारकांतारात् त्रातीति। टीकार्थ उपरवत् है।

असंमूढो उ जो णेता मग्गदोसपरक्कमो।

गमणिज्जं गति णाउं जणं पावेति गामिणं ॥ १ ॥

अर्थ :—मार्गदर्शक पुरुषार्थी कुशल नेता लक्ष्य और गति का परिज्ञान कर के मनुष्य अपने ग्राम में रहे हुए लोगों को मिल सकता है।

गुजराती भाषान्तर :—

मार्ग देखाउना पुरुषार्थी कुशल नेता लक्ष्य अने गतिनु परिज्ञान (छोय तो न) करीने मनुष्य पोताना गाभमा नर्ध धारेला मनुष्यने भणी शके छे

लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कुशल नेता का सहयोग आवश्यक होता है। यदि नेता कुशल है तो भयानक वन में भी पगडंडी खोज लेता है। पुरुषार्थ वादी नेता लक्ष्य और गति का सतुलन रखता है। लक्ष्य को दूरी के अनुपात में यदि गति में तेजी हो तभी नेता राही को ग्राम तक पहुंचा सकता है।

अपरिचित वन प्रदेश में यदि हमें गुजरना है तो उसके लिए एक कुशल नेता आवश्यक है। साधना के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भी एक कुशल नेता की आवश्यकता है। किन्तु वह असमूह हो, पथ की बाधाओं को देख कर भयभीत न हो। साथ ही जिस पथ से गुजरना है उसके मोड़ों से भी वह परिचित हो। साथ ही वह एक दृष्टि अपने साथी की गति पर भी रखे और एक दृष्टि उसकी लक्ष्य पर रहे। दोनों का सतुलन रहने पर ही लक्ष्य पर पहुंच सकता है।

टीका :—असंमूढस्तु यो नेता मार्गदोषात् कुमार्गदोषं वर्जयेत् पराक्रमो यस्य स तथा। सन्मार्गेण ब्रजन् हि अगमनीयां गतिं ज्ञात्वा तां प्राप्नोति। टीकार्थ उपरवत् है।

सिद्धकम्मो तु जो वेज्जो सत्थकम्मे य कोविओ।

मोयणिज्जातो सो वीरो रोगा मोतेति रोगिणं ॥ २ ॥

अर्थ :—शस्त्र (शल्य) कर्म में कुशल सिद्धहस्त वीर वैद्य मोचनीय (साध्य) रोग से रोगी को मुक्त करता है। सिद्धहस्त वैद्य के हाथ में रोगी अपने आप को रोग मुक्त मानता है। अध्यात्म के कुशल चिकित्सक के पास पहुंचने पर साधक अनादि वासनाओं की व्याधियों से विमुक्त हो जाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

शस्त्रकर्ममां कुशल सिद्धहस्त वैद्य साध्य रोगी रोगीने मुक्त करे छे डेभडे सिद्धहस्त (अनुभवी) वैद्यना हाथमा रोगी स्वयं पोताने रोगमुक्त माने छे अध्यात्मना कुशल चिकित्सकनी पासे पहुँचता न साधक अनादि वासनाओंनी व्याधियोंनी विमुक्त थर्ध नय छे

टीका :—शिष्टकर्मणि तु यो विद्याः शस्त्रकर्मणि कोविदः। स वीरो ह सन् रोगिण मोचयति मोचनीयात् रोगात्।

१ से तत्त्व पयलमाणे रूखाणि वा गुच्छाणि वा गुम्माणि वा लयाओ वा व बल्लिओ वा तणाणि वा हरियाणि वा अवलंबिय अवलंबिय उतरैज्जा - आचाराग०।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं। शिष्ट कर्म विद्याएँ शास्त्र निर्दिष्ट कर्म क्रिया से युक्त कोविद व्यक्ति मोचनीय रोग से रोगी को मुक्त करता है। परंतु टीकाकार द्वारा निर्दिष्ट अर्थ उचित नहीं लगता।

संजोए जो विहाणं तु दव्वाणं गुणलाघवे ।

सो उ संजोग-णिष्फण्णं सव्वं कुणइ कारियं ॥ ३ ॥

अर्थ :—जो द्रव्यो के गुण और लाघव के विधान का संयोग करता है वह संयोग-निष्पन्नता सभी कार्यों को पूर्ण करती है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे द्रव्योना गुणु अने लाघवने विधानो संयोग करे छे ते संयोग प्राप्ति अधाव कार्योंने पूर्णु करे छे

कार्य संपन्न करने के लिए साधक को पहले द्रव्यो के गुण का ज्ञान आवश्यक है। उसके विधान नियमों में जो कुशल है उसके विधि विधानों की जो कुशलता पूर्वक संयोजना करता है वही कार्य में सफल होता है।

टीका :—यस्तु द्रव्याणां गुणलाघवे विधानं योजयति तृणमिव तानि गणयति स सत्य संयोगनिष्पन्नं कार्यं करोति ।

जो द्रव्यो के गुण लाघव में विधान की योजना करता है अर्थात् द्रव्यो के गुण लाघव में विधानानुकूल कार्य करता है, द्रव्यो को तृणवत् गिनता है वह सत्य संयोग निष्पन्न कार्य करता है।

विज्जोपयारविण्णाता, जो धीमं सत्तसंजुतो ।

सो विज्जं साहइत्ताणं कज्जं कुणइ तक्खणं ॥ ४ ॥

अर्थ :—प्रज्ञाशील साधक विद्या और उपचार का विज्ञाता है और शक्तिसंपन्न है तो वह विद्या की साधना कर के तुरन्त ही अपना कार्य करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे प्रज्ञाशील (समर्थ) साधक विद्या अने उपचारानो ज्ञानुकार होय अने शक्तिवान होय तो ते विद्यानी साधना करीने विषय वगर पोतानु कार्य करी शके छे

सिद्धि के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। साध्य और उसकी साधना का परिज्ञान और उसके लिए अपेक्षित आत्म-बल का सद्भाव। इसके अभाव में साधना अधूरी रहेगी। वह सिद्धि के शीर्ष को छू न सकेगी।

टीका :—विद्योपचारविज्ञाता विद्योपचारे कोविदो यो धीमान् सत्वसयुतो भवति स विद्यां साधयित्वा तत्क्षणं कार्यं करोति ।

यहां विद्या की साधना का रहस्य बतलाया गया है। उसकी सिद्धि के लिए उसके उपचार सत्व की आवश्यकता रहती है। किन्तु यहां विद्या का अर्थ केवल भौतिक मंत्र-तंत्रादि की साधना न ले कर आत्म-विद्या ही अमिप्रेत है। और वह है ज्ञान-साधना। ज्ञान के लिए 'विद्या' शब्द आता है।

णिवात्तिं मोक्खमग्गस्स, सम्मं जो तु विजाणति ।

राग-दोषे गिराकिच्चा से उ सिद्धिं गमिस्सति ॥ ५ ॥

अर्थ :—जो मोक्ष-मार्ग की स्वरूप रचना सम्यक् प्रकार से जानता है, वह आत्मा राग-द्वेष को समाप्त कर सिद्ध स्थिति को प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे मोक्षमार्गना स्वरूपनी रचना सारी रीते जाने छे ते आत्मा राग अने द्वेषनो नाश करी सिद्ध स्थितिने प्राप्त करे छे

आत्म-विमुक्ति के लिए सर्व प्रथम मोक्ष का स्वरूप-ज्ञान आवश्यक है। उसके अभाव में मोक्ष के दिवानों ने अपने शरीर को भी कटवा लिए हैं। परन्तु इतने कष्टों के बावजूद भी आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि उसमें सम्पूर्ण दर्शन का अभाव है। जब तक राग और द्वेष की आग नहीं बुझ जाती तब तक मोक्ष की मंजिल दूर रहेगी। फिर चाहे कितना भी देह-दंड क्यों न किया जाए।

एवं से बुद्धे० । गतार्थ ।

मंखलीपुत्तनाम अज्झयणं

इति मखलीपुत्र-अर्हत्तर्षिप्रोक्तं एकादशं अध्ययनं समाप्तम् ।

द्वादश अध्ययन

याज्ञवल्क्यअर्हतर्षिप्रोक्त लोकैषणानाम द्वादशाध्ययनम् ।

मन की वृत्तियाँ आत्मा को चंचल बनाती हैं। मानव का मन वृत्तियों के द्वारा ही गतिशील होता है। वृत्तियाँ कभी शुभ होती हैं कभी अशुभ। वृत्ति ही व्यक्ति का निर्माण करती है। मानव मन को अशुभ की ओर प्रेरित करने वाली दो वृत्तियाँ हैं—एक है लोकैषणा और दूसरी वित्तैषणा। मैं कुछ हूँ, जनता मुझे कुछ समझे, यह लोकैषणा है। अपनी अहंवृत्ति के पोषण के लिए मानव साधन के रूप में वित्त को अपनाता है। इन्होंने वृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है।

आणञ्चा जाव ताव लोएसणा, ताव ताव वित्तैसणा, जाव ताव वित्तैसणा ताव ताव लोएसणा, से लोएसणं च वित्तैसणं च परिण्णाए गो-पहेणं गच्छेज्जा, णो महापहेणं गच्छेज्जा। जण्णवक्केण अरहता इणिणा बुद्धं ।

अर्थ :—साधक को यह जानना चाहिए कि जब तक लोकैषणा है तब तक वित्तैषणा है। जब तक वित्तैषणा है तब तक लोकैषणा है। साधक लोकैषणा और वित्तैषणा का परित्याग कर गो-पथ से जाय, महापथ से न जाय। ऐसा याज्ञवल्क्य अर्हतर्षि बोले।

गुजराती भाषान्तर :—

साधके सभज्जुं ओधंओ के न्या सुधी लोकैषणा छे त्या सुधी वित्तैषणा छे न्यां सुधी वित्तैषणा छे त्यां सुधी लोकैषणा छे साधके लोकैषणा अने वित्तैषणा नो त्याग करी गोपथथी ज्जुं ओधंओ अने महापथथी न ज्जुं ओधंओ ओम याज्ञवल्क्य अर्हतर्षि बोल्या।

मानव मन को दो तरह की भूख है—संपत्ति और प्रसिद्धि। जब तक प्रसिद्धि की कामना है तब तक उसके लिए संपत्ति की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि संपत्ति से प्रसिद्धि खरीदी जा सकती है। कुछ व्यक्ति संपत्ति खर्च करके कीर्ति खरीदते हैं। और एक बार प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उसका उपयोग संपत्ति के अर्जन में करते हैं। अतः लोकैषणा और वित्तैषणा दोनों सगी बहने हैं। एक के सद्भाव में दूसरी आ ही जाती है।

साधक लोकैषणा और वित्तैषणा के मर्म को छुए। उसके अन्तरंग में प्रवेश करने पर उसे असली तथ्य हाथ लग जाएगा। और वह दोनों का परिज्ञान करके उनका परित्याग करे।

एक महत्त्वपूर्ण बात और कही गई है। साधक गोपथ से जाए, किन्तु महापथ से नहीं।

जीवन जग के दो पथ हैं। पहला है अधिक से अधिक अर्जन करे और अधिक से अधिक खर्च करे। विलास और वैभव के प्रसाधन अधिक रूप में एकत्रित किए जाय, अपनी आवश्यकताएँ अधिक बढ़ाएँ और उनकी पूर्ति के लिए अधिक सम्पत्ति जुटाए। दूसरा पथ है सीमित आवश्यकता और सीमित साधन। जैन-संस्कृति पहले सिद्धान्त में विश्वास नहीं करती, क्योंकि जितनी ही आवश्यकताएँ बढ़ाएँगे उसके लिए उतने ही संघर्ष बढ़ेंगे। क्योंकि इच्छाएँ असीमित हैं जब कि साधन सीमित हैं। जीवन है तो उसकी आवश्यकताएँ भी रहेगीं। किन्तु वे अनियन्त्रित न हों। जैनसाधक गोपथ से जाएगा, महापथ से नहीं। उसकी आवश्यकता यदि एक ही वस्त्र से पूर्ण हो जाती है तो वह दूसरे वस्त्र के लिए प्रयत्न नहीं करेगा और प्रयत्न का अभाव हुआ तो याचना और उसके अभाव के खेद से भी बचेगा।

यही सिद्धान्त गृहस्थ के लिए भी है। यदि एक ही मकान से उसका काम चल जाता है तो वह दो मकानों के लिए लोभ में न गिरे। यदि खल्प हिसा से ही उसका काम चल जाता है तो वह हिसा के क्षेत्र का विस्तार नहीं करे। दया और करुणा के क्षेत्र में श्रावक महापथ से जाएगा किन्तु आरभ और हिंसा के क्षेत्र में गोपथ से ही जाएगा।

टीका :—यावद् यावद्लोकैषणा लोकसम्बन्धत्वात् तावद् वित्तैषणा लोक इति तद्विपरीतश्रालापको द्रष्टव्यः। आणञ्च त्ति आज्ञाएति हितासंबद्धत्वात् पूर्वगताध्ययनस्य टिप्पणत्वाच्चानादत्तं। स मुनिलोकैषणं च वित्तैषणं च परिज्ञाय त्यक्त्वा गोपथा गच्छेन्न महापथा राजमार्गेण तद्यथा कार्यं तदुच्यते।

जहा जहा लोकैषणा लोकसंबंध है वहा वहा वित्तैषणा लोभ है। इसीप्रकार यहा विपरीत आलापक भी जानना चाहिए। आणञ्च का अर्थ आज्ञाय आज्ञा के लिए होता है। किन्तु यहा वह असंबद्ध है। साथ ही पूर्व गत अध्ययन का

टिपण होने के कारण अग्राह्य है। ग्यारहवें अध्ययन में 'आणव' पद आया है सम्व १ है उसी की अनुश्रुति में यहा भी आणव पद दे दिया गया हो। शेष अर्थ ऊपरवत् है।

त जहा-जहा कवोता य कविजला य गाओ चरन्ति इह पातरासं ।

एवं मुनी गोयरियपविट्टे णो आलवे णो वि य संजलेज्जा ॥ १ ॥

अर्थ :—जैसे कपोत कबूतर कपिजल पक्षीविशेष और गौ प्रात भोजन के लिए वन में घूमते हैं इसी प्रकार गौचरी में प्रविष्ट मुनि गौवत् भिक्षा करे, परंतु खादिष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए किसी गृहस्थ की प्रशंसा न करे। और भिक्षा न मिलने पर वह कुपित भी न होए।

गुजराती भाषान्तर :—

जेवी रीते कपोत-कबूतर, कपिजल-पक्षीविशेष अने गाय प्रात काणनु भोजन प्राप्त करवा भाटे वनभा करे छे, तेवीन रीते गौचरी भाटे गयेला मुनिअे गायनी भाइक भिक्षा थहणु करवी नेधअे परंतु स्वादिष्ट पदार्थोंनी प्राप्ति भाटे तेणु थीअनी प्रशंसा पणु नहि करवी नेधअे अने भिक्षा न भणे तो तेणु क्रोधायमान पणु थु न नेधअे

पहले कहा गया है कि साधक लोकैषणा और वितैषणा का त्याग करे, वह गोपथ से जाए, महापथ से नहीं। उसी गोपथ पर चलता हुआ मुनि भिक्षा के लिए जाता है। किन्तु उसका मन अनाकुल होना चाहिए। कपोत कपिजल और गौ जब अपना अपना भोजन ढूढने निकलते हैं तब उनके मन में न तो कोई आकुलता रहती है किसी प्रकार की दौड-धूप शान्त गति से अपने अपने भोजन का शोध करते हैं। मुनि भी भिक्षा के समय समचित्त रहे। खादिष्ट पदार्थों का आकर्षण उसके मन को भटकाए नहीं। रास्ते में सेठ का भवन आया, उसमें भी वह जाता है, वहा से खादिष्ट आहार प्राप्त हुआ तो झोली में डाल कर आगे बढे और एक गरीब का घर आये तो वहा भी प्रवेश करे और उसकी रूखी रोटी भी उसी जेह के साथ खीकार करे। पर यदि कभी झोली खाली भी रह गई तो भी मन की झोली को न खाली होने दे, मन की झोली तो प्रेम और श्रद्धा से भरी रहे।

टीका :—गाव प्रातरासं चरन्ति, इह इति स्थाने इवेति युक्ततरमिव दृश्यते। एवं मुनिगोचर्या प्रविष्ट. स्याल्लामे सति नात्पेन न मुदा लेपेन नापि चालामे क्रोधेन सञ्चलेत् ।

गौ प्रात भोजन के लिए चरती है। इसी प्रकार मुनि गोचरी के लिए जाता है। अभीप्सित वस्तु मिल जाने पर उसके मुख पर अल्प भी मुस्कान की रेखा न खीचे और वस्तु नहीं मिलने पर वह क्रोध से जले भी नहीं। गाथा में इह पद आया है उसके स्थान पर इव पद उपयुक्त लगता है।

पंचवणीमकसुद्धं जो भिक्खं एसणाए एसेज्जा ।

तस्स सुलद्धा लाभा हण्णाए विप्पमुक्कदोसस्स ॥ २ ॥

अर्थ :—दोषों (कर्मों) के हनन के लिए विशेषतः मुक्त आत्मा मुनि पंच वनीपक-याचक-अतिथि कृपण दीन ब्राह्मण कुँकुर कुत्ता श्रमणों से शुद्ध अर्थात् उनके लिए विघ्न न बनता हुआ निर्दोष भिक्षा को गवेषणा पूर्वक ग्रहण करे।

गुजराती भाषान्तर :—

दोषो, कर्मो नो नाश करवा भाटे विप्रमुक्त आत्मा मुनि पंचवनीपक, याचक, अतिथि कृपण, गरीब, ब्राह्मण, कुँकुर, कुत्तरो, श्रमणथी शुद्ध अर्थात् तेने भाटे विघ्न न अनतो निर्दोष आहारने गवेषणा पूर्वक थहणु करे.

पूर्व गाथा में साधक के लिए अनाकुल मन से भिक्षाचरी का निर्देश किया गया था। यहा भिक्षा शुद्धि के संबंध में निर्देश है। मुनि भिक्षा के लिए किसी घर में प्रवेश करता है यदि उसके सामने अतिथि कृपण दीन दुर्बल कुत्ता ब्राह्मण और अन्य तैर्थिक श्रमण जो कि वनीपक कहलाते हैं; उपस्थित हों तो मुनि लौट जाएँ। अन्यथा भविक गृहस्थ मुनि को भिक्षा देते हुए अन्य को नहीं देगा। और इस प्रकार अन्य याचक निराश लौट जाएंगे। “सित्ति मे सव्वभूयेसु” का उद्गाता यह कैसे खीकार कर सकता है कि उसकी झोली भर जाए और दूसरे खाली हाथ लौटे।

१ समण साहण वा वि किवण वा वणीमग । तमतिक्कम्म न पविसे न चिट्ठे चक्खुफासयो ।

पबिसेहिते व दिण्णे वा ततो तम्मि णयसित्ते । उवसकमे भत्त पाणट्ठाए व सज्जेते ॥

टीका :—पंच वनीपका अतिथि-कृपण-कुक्कुर-श्रवणाः तैः शुद्धां दोषवारितां भिक्षां य एषण्यैषते तस्य हननदोष-विप्रमुक्तस्य लाभः सुलब्धो भवति । गतार्थः ।

पंथाणं रूपसंबद्धं फलावृत्तिं च चिंतय ।

कोहातीणं विवाकं च अप्पणो य परस्स य ॥ ३ ॥

अर्थ :—मुनि रूपसंबद्ध पथ और फलावृत्ति का विचार करे । स्व और पर के क्रोधादि के विपाक का भी चिन्तन करे । अर्थात् भिक्षा के लिए जाते समय जिन शासन और मुनिरूप को हमेशा सामने रखे । उसी के अनुरूप फल की आवृत्ति चाहे । साथ ही वह स्व और पर किसी के लिए भी क्रोध का निमित्त न बने ।

गुजराती भाषान्तर :—

मुनि रूप-संबद्ध पथ અને ફળપ્રાપ્તિનો વિચાર કરે સ્વ અને પરનું ક્રોધાદિના વિપાકનું પણ ચિંતન કરે અર્થાત્ ભિક્ષા માટે જતી વખતે જૈનશાસન અને મુનિરૂપને હમેશા સામે રાખે તેને અનુરૂપ ફળની આવૃત્તિ આહે સાથે સાથે તે સ્વ અને પર કોઈને માટે પણ ક્રોધનું નિમિત્ત ન બને

पूर्वगाथा मे बताया गया है कि भिक्षार्थी मुनी पंच वनीपकों से शुद्ध भिक्षा ग्रहण करे । उसका हेतु यहां पर दिया गया है । मुनि भिक्षा लेते समय अपने मुनिरूप और शासन के प्रतिष्ठा की सुरक्षा करे । क्षुधा से आक्रान्त मन में दीनता को प्रवेश न करने दे । दीनता दिखा कर भिक्षा लेना मुनि रूप और शासन की प्रतिष्ठा को समाप्त करना है । साथ ही यदि पंच वनीपक याचक जहा खड़े हैं, वहा प्रवेश करने पर समझ है कि अपने लाभ के प्रति विघ्न कारक जान कर वे मुनि के ऊपर क्रोधित हो जाय और वे सघर्ष तक के लिए भी तत्पर हो जाए । परिणामतः मुनि के मन में भी क्रोध आ सकता है । अतः समभाव का उपासक मुनि स्व और पर को कषाय के निमित्तों से दूर रखे ।

टीका :—पथं मार्गान्तं रूपसंबद्धमनुरूप फलावृत्तिं च चिन्तयेत कामक्रोध-मान-माया-लोभांतं पिंडैषणायामनुभूतानां चाल्मानं पर चाधिकृत्य विपाकम् ।

जाणवकीय णाम अज्झयणं

साधक जिन शासन के अनुरूप फलप्राप्ति का चिन्तन करे तथा पिंडैषणा आहार की गवेषणा के समय अनुभूति में आए हुए क्रोध मान माया लोभ आदि के विपाक का चिन्तन करे, क्योंकि कषाय के अशुभ विपाक का चिंतन उसे कषाय से मुक्त करेगा ।

इति याज्ञवल्कीयाध्ययनं द्वादशं समाप्तम्

भयाली-अर्हतर्षि प्रोक्तं

भयाली - णाम

त्रयोदश अध्ययन

ऐसा माना जाता है कि एक का विकास दूसरे का विनाश ही ले कर आता है। किंतु यदि मेरा उत्थान से दूसरे का पतन बनता है तो वह मेरे लिए कदापि ग्राह्य नहीं होगा। जिसमें सबका हित है, सबका श्रेय है वही मुझे ग्राह्य होगा। यह सर्वोदय की ऊर्जस्व भाव धारा आज के पाच सौ वर्ष पूर्व आचार्य समन्तभद्र की वाणी में सुनाई देती है।

‘सर्वोदयमिदं शासनं तवैतत्’। शताब्दियों नहीं महत्ताब्दियों के भी पूर्व भयाली अर्हतर्षि के मुख से भी यह सर्वोदय की पवित्र वाणी सुनाई देती है।

किमर्थं णत्थि लावण्यं ताए ? मेतेज्जेण भयालिणा अरहता इसिणा बुद्धं :—

णोऽहं खलु भो अप्पणो विमोयणट्ठताए परं अभिभविस्सामि

मा णं मा णं से परे अभिभूयमाणे ममं चेव अहिताए भविस्सति ॥

अर्थ :—तुम्हारा लावण्य क्यों नहीं है ? इसके उत्तर में मैतार्य भयाली अर्हतर्षि बोले—मैं अपनी विमुक्ति के लिए दूसरे को पराजित नहीं करूंगा। नहीं नहीं, वह पराजित व्यक्ति मेरे ही लिए अहित कर्ता बनेगा।

गुजराती भाषान्तर :—

तमारु लावण्य शा माटे नथी ? तेना उत्तरमा मैतार्य भयाली अर्हतर्षि बोल्या। हु पोतानी विमुक्ति माटे भीजने पराजित नहीं करू ना, ना, ते पराजित व्यक्ति न आपणु माटे अहित-कर्ता बनशे।

विश्वव्यवस्था में एक की विजय दूसरे की पराजय बन कर आती है। एक की मुस्कान दूसरे के लिए आंसू ले कर आती है। व्यक्ति अपने विकास के लिए दूसरे का विनाश करता है। किन्तु भयाली अर्हतर्षि कहते हैं कि मैं अपनी विजय के लिए दूसरे को पराजित नहीं कर सकता। दूसरे की चिता भस्म पर अपने लिए महल नहीं चुन सकता। क्योंकि दूसरे की पराजय में मेरा ही अहित छिपा हुआ है। दूसरे के बढ़ते हुए आंसू मुझे भी चैन से नहीं रहने देगे। अतः दूसरे के हर्ष में मेरा हर्ष है और दूसरे के सुख में ही मेरा सुख है।

टीका :—किमर्थं स्वया लावण्यं मैत्री (नास्ति) न क्रियते इति बलात् प्रतिबोधितोऽपि सत्तं कंचिच्छ्रावकं प्रति-भाषितं नाहं खलु भो आत्मनो विमोचनार्थाय परमभिभविष्यामि। मा भूत् स परोऽभिभूयमानो ममैवाहिताय पापकर्म-विपाकायैत्युक्तप्रकारेणक्षिप्तश्रावकस्याध्यवसाय।

किसी श्रावक को बलात् प्रतिबोध देते हुए किसी ने पूछा कि तुम सौन्दर्य से मैत्री क्यों नहीं करते हो ? अर्थात् तुम सौन्दर्यशाली क्यों नहीं बनते ? इनके उत्तर में वह बोला कि अपनी मुक्ति के लिए दूसरे को पराजित नहीं करूंगा। क्योंकि वह दूसरा पराजित होता हुआ भी मेरे अहित का निमित्त न बन जाए। अर्थात् पाप कर्म के विपाकरूप में उदय न हो इस प्रकार अक्षिप्त श्रावक का अध्यवसाय है।

आताणाए उ सव्वेसिं, गिहिवूहणतारए।

संसारवाससंताणं कहं मे हंतुमिच्छसि ? ॥ १ ॥

अर्थ :—दूसरा अभिभूत होने वाला व्यक्ति संसार में रहे हुए गृहस्थ कहे जानेवाले तारको-श्रावको से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो ?

गुजराती भाषान्तर :—

हार पाभवावाणी भील व्यक्ति संसारमां रडेवा गृहस्थ उडेवाता तारको-श्रावकोने पूछे छे के तमे भने शा माटे भारी नाभवा धिच्छे छे ?

श्रावक गृहस्थ है यद्यपि उसकी भी जिम्मेदारिया हैं। इसे उन्हें निभाते हुए उसे चलना है। अतः वह हिंसा नहीं करता है। अपितु उसे हिंसा करना पड़ता है। फिर भी उसकी मर्यादा है। जीवन-यापन के लिए आवश्यक रूप में अनिवार्य हिंसा के लिए ही वह मुक्त है, किन्तु बनावट और सजावट के लिए होने वाली हिंसा के लिए वह मुक्त नहीं है। साथ ही

वह पंचम गुण स्थानवर्ती है, अतः वह भी केवल अपने ही हित को लेकर नहीं चल सकता। अपने हित के लिए दूसरे के हित में खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुनि अपने अ-युद्ध के लिए हर प्रकार से किसी को अनिष्ट नहीं पहुँचा सकता तो श्रावक भी इसमें आशिक रूप से अवश्य ही बद्ध है।

क्या मुनि के द्वारा होनेवाली हिंसा ही बंध रूप है? श्रावक सर्वथा मुक्त है? मुनि त्रिकरण त्रियोग से हिंसा का प्रत्याख्यान है तो श्रावक भी द्विकरण त्रियोग से हिंसा का प्रत्याख्यान है। जो श्रावक लाउडस्पीकर से होने वाली हिंसा से मुनि के महाव्रतो का पहरेदार बना रहता है और बोलता है उपाश्रय मे इलेक्ट्रिक का तार भी नहीं आना चाहिए तो क्या वह श्रावक अपने भवनो को एअरकंडीशन कराने के लिए स्वतंत्र है? दिन और रात अनावश्यक रूप से जलने वाली इलेक्ट्रिक बत्ती और ज्यूब लाइट से होने वाली हिंसा से भी बचने का प्रयत्न नहीं कर सकता?

हिंसा कहीं भी हो वह अशुभ ही है। भाग कहीं पर भी बैठ कर खाई जाए लहर अवश्य ही देगी। हिंसा का पाप उपाश्रय मे लगता है और अन्यत्र वह पुण्य बन जाता है यह अपूर्ण सत्य है तो बरमे उपाश्रय मे ही हो सकता है यह भी सत्य का एक ही अंश है। धर्म और कर्म का सबंध ईंट और चूने के साथ नहीं है, क्योंकि वह तो वसता है आत्मा की वृत्तियो मे।

श्रावक भी शृंगार-प्रसाधनो के पीछे होने वाली हिंसाओं से बचे। चमकीले चमड़े के बूट सादे बूटो की अपेक्षा अधिक हिंसा से निर्मित है। अतः यदि श्रावक सादगी से काम चलावे तो वह महाराम से बच सकता है। प्रस्तुत गाथा का यही हार्द है।

टीका:—सर्वेषां संसारावासे शान्तानां तुष्टानां गृही श्रावको यदि वा गृहिणां श्रावकानां ब्रह्मरतः प्रशंसामियः कर्मोपादानाय भूत्वा तैः प्रत्युक्तः कथमिति कुतोऽर्थे हंतुमिच्छसिति।

आत्मरत गृहस्थ श्रावक संसारावस्था मे प्रशंसामिय हो कर भी सभी शान्त सतुष्ट गृही श्रावको के लिए कर्मोपादान का कारण बनाता है। तो भी वे गृही श्रावक उसे कहते हैं। क्यों मुझे मारना चाहते हो? यहां टीका स्पष्ट नहीं है।

जर्मन विद्वान प्रोफेसर शुब्रिंग इस सबध में भिन्न मत रखते हैं—जिसे अपनी शक्ति पर गर्व है वह पार्थिव जीवन में सत्य उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। साथ ही वह झूठे प्रदर्शन से लज्जित भी नहीं होता।

संतस्स करणं णत्थि णासतो करणं भवे।

बहुधा दिट्ठं इमं सुद्ध णासतो भवसंकरो ॥ २ ॥

अर्थ:—विद्यमान वस्तु कभी की नहीं जाती है और असत् वस्तु तो कभी की ही नहीं जाती। अथवा विद्यमान वस्तु का करण (कारण) नहीं है। क्योंकि अपने करण के द्वारा ही कार्यरूप मे आई है। असत् वस्तु का कोई करण नहीं होता। बहुधा यह भली भांति देखा गया है कि भवसाकर्य असत् नहीं है।

गुजराती भाषान्तर:—

विद्यमान वस्तु अग्रे पणु करता नथी अने असत् वस्तु तो अग्रेय उत्पन्न थती नथी अथवा विद्यमान वस्तुनु करणु (कारण) नथी, कारण के आपणु करणद्वारा न कार्य रूपमा आवी छे अने असत् वस्तुनु कोह कारण नथी छेतु. बहुधा आ सारी रीते जेवायु छे के लव साकार्य असत् नथी.

दर्शन के क्षेत्र मे सांख्यदर्शन सत् वादी है जब कि बौद्ध और वैशेषिक दर्शन असत् वादी है। सांख्य दर्शन कहता है कि विश्व में सत् विद्यमान वस्तु ही की जाती है, असत् नहीं। घट मिट्टी के रूप मे पहले ही से विद्यमान है। कुंभकार के कुशल हाथ उसको मूर्त रूप देते हैं। यदि कुम्भकार यह दावा करता हो कि वही असत् का भी निर्माता है तो जरा उससे यह कह दीजिए कि आकाश का भी एक घट बना दे। वह कहेगा कि यह असंभव है। इसका मतलब सत् की ही उत्पत्ति हो सकती है।

बौद्ध और वैशेषिक दर्शन असत् वादी है। उनका विश्वास है कि असत् की ही उत्पत्ति होती है। विद्यमान वस्तु का करना क्या है? साथही एक दूसरा भी प्रश्न है, कि यदि घट मिट्टी मे ही उपस्थित है तो दिखाई क्यों नहीं देता? यह प्रत्यक्ष

विरोध है। साथ ही यदि घट मिट्टी में पहले से ही उपस्थित है तो कुंभकार की आवश्यकता ही क्या है और उसको खरीदने के लिए पैसे देने की ही क्या आवश्यकता है ?

दार्शनिक जगत् का एक सिद्धान्त है कि असत् का कभी उत्पादन नहीं होता है और सत् कभी नष्ट नहीं होता है। 'नासतो जायते भाव नाभावो विद्यते सत्।' असत् कभी किया नहीं जा सकता और सत् भी नहीं किया जाता। क्यों कि वह तो विद्यमान है ही। कृत का करना ही क्या है ? किन्तु यह निश्चित देखा गया है कि भव अकुर असत् नहीं है, क्यों कि भव-परंपरा सहेतुक है। उसके पीछे कर्म वर्गणा है जो कि भव परंपरा का मुख्य हेतु है।

टीका :—सा ब्राह्मणरति. शान्तस्य कारणं नास्ति शातो न एव करोतीत्यर्थ । किन्तु नाशयतो हिसकस्य करणं भवेत् नाशयतस्तु भव शंकर ससाराहिडनं भविष्यति तद् बहुधा सुदृष्टं गुरुभि ।

वह ब्राह्मणरति आत्म-परिणति मे रमणता शात व्यक्ति के लिए करणीय नहीं है, क्यों कि शान्तव्यक्ति स्वात्मपरिणति मे लीन रहता है। हिसक व्यक्ति के लिए विनाश ही कार्य है, विनाश के द्वारा वह आत्मा भव शंकर अर्थात् भविष्य मे भी ससार मे भ्रमण-करता है ज्ञानियो ने अनेको बार ऐसा देखा है।

संतमेतं इमं कम्मं दारेणेतेण वट्टियं ।

णिमित्तमेत्तं परो एत्थ मज्झ मे तु पुरे कडं ॥ ३ ॥

अर्थ :—यह उपस्थित कर्म भवपरंपरा के द्वार के रूप मे उपस्थित है। दूसरा तो केवल निमित्त मात्र है। मेरे शुभाशुभ विपाक के लिए तो मेरे पूर्व कृत कर्म ही उत्तरदायी है।

गुजराती भाषान्तर :—

आ उपस्थित कर्म भव-परंपराना द्वारना इपमां उपस्थित छे, भीणु तो मात्र निमित्तइप छे भारा शुभा-शुभ विपाक भाटे तो भारा पूर्वे करेला कर्म न न्यामदार छे

भवपरंपरा कार्य है तो कर्म उसका कारण है। क्यों कि कारण के अभाव मे कार्य संभव नहीं है। सुख और दुःख का जो भी विपाकोदय है उसका मूल उपादन तो आत्मा स्वयं है। दूसरा तो केवल निमित्त मात्र है। वृत्ति दो प्रकार की होती है। पहली शेर की और दूसरी कुत्ते की। कुत्ते पर जब कोई लाठी प्रहार करता है तब वह लाठी पर भौकता है पर लाठी वाले पर नहीं। किंतु शेर को जब गोली लगती है तब वह बंदूक पर नहीं बल्कि बंदूकधारी पर ही बार करता है।

अज्ञानी मनुष्य जब कभी विपत्ति से ग्रसित होता है तो वह अशुभोदय के निमित्त बनने वाले व्यक्ति पर ही आक्रोश करता है। उसे ही समाप्त करना चाहता है किंतु ज्ञानसंपन्न आत्मा विपत्ति के बुरे से बुरे क्षणो मे भी दूसरे पर रोष नहीं करता। क्यों कि वह जानता है कि शुभ और अशुभ विपाक कर्मजन्य है। दूसरा तो निमित्तमात्र है। दूसरा कोई यदि सुख या दुःख दे सकता है तो उसका कोई नियामक नहीं रहेगा। फिर अकृत कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा। साथ ही अपने सुख और दुःख दूसरे व्यक्ति के हाथ मे चला जाएगा। फिर आत्मा की स्वतंत्र शक्ति ही क्या रही ? अतः जैनदर्शन कहता है कि तू अपना विधाता स्वयं है क्यों किसी के सामने भीख मागता है ? यदि तेरे शुभोदय है तो तुझे मिल कर ही रहेगा। फिर दूसरे के सामने गिडगिडाने से फायदा ही क्या है ? अशुभोदय में दूसरा वेदना नहीं दे सकता। हमारा ही अशुभ कर्म वेदना लेकर आया है। दूसरा तो निमित्त मात्र है। गीता भी कहती है “निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिच् ।” सब अपनी अपनी नियत गति पर चल रहे हैं। हम तो उसके निमित्त मात्र ही बन सकते हैं।

टीका :—हिसितं पुरुष त्वेदं शांतं अबाधायुक्तं कर्म एतेन द्वारेण प्रकारेणोपस्थितं भवति यथा मायैव पुरः पूर्वभवे यत् कृतं तस्य स परोऽत्र निमित्तमात्रविपाककारयितैव भवतीति ।

१ जे संत वायदोसे सकोलया मणंति सखाण ।

सखाय असब्बाप तेसिं सब्बे वि ते सच्चा ॥

तेउ भयणो वणीया सम्मदसणमणुत्तर होति ।

ज भव-दुक्ख-विमोक्ख दोवि पूरा न पाडेति ॥

नत्थि पुढवि विसिद्धो घडोत्ति ज तेण जुज्झ अण्णो ।

ज पुण घडोत्ति पुब्ब ण आसि पुढवी तओ अण्णो ॥

आचार्य सिद्धसेनदिवाकर. —सन्मतिप्रकरण ५०-५१-५२ ।

जिसकी हिसा की गई है वह पुरुष भी अपने आप को इस विचार से शात कर सकता है कि इस रूप में उदय में आया हुआ कर्म एक दिन मैं ने ही पहले पूर्व भव में किया है। दूसरा तो केवल विपाकोदय में निमित्त मात्र है। प्रोफेसर शुब्रिन्ग् भी कहते हैं कि -

दूसरे को हानि पहुंचाने वाला अनिष्ट कर्म उसके जीवन में विविध परिणाम लाता है। जिसको आघात लगा है वह भी अपने पूर्वकृत कर्मों को भोग रहा है। प्रहार करने वाला तो अपराधी है ही, किंतु जिस पर प्रहार किया गया है वह भी एकदम निर्दोष है ऐसी बात नहीं है। उसने भी पहले हिसा द्वारा कर्म एकत्रित किए थे, प्रहार कर्ता तो शात पड़े अनुदीरित कर्मों को एक नई हलचल देता है। वही उदीरणा है।

मूलसेके फलुप्पत्ती मूलघाते हतं फलं ।

फलत्थी सिंचती मूलं फलघाती ण सिंचती ॥ ४ ॥

अर्थः—मूल के सींचने से फल की उत्पत्ति होती है। मूल नष्ट करने पर फल नष्ट हो जाता है। फलार्थी मूल का सिंचन करता है। फल को नष्ट करने वाला मूल का सिंचन नहीं करता है।

गुजराती भाषान्तरः—

आउना भूणने पाणी पावाथी इणनी उत्पत्ति थाय छे भूणनो नाश करेता इण पणु नाश पामे छे इवार्थी भूणनु सिंचन करे छे, इणने नष्ट करवावाणी भूणनु सिंचन करतो नथी

टीकाः—प्रस्तुत गाथा वज्रियपुत्र अर्हत्तर्षि भाषित द्वितीय अध्ययन में आ चुकी है।

लुप्पती जस्स जं अत्थि, णासंतं किंचि लुप्पती ।

संताती लुप्पती किंचि, णासंतं किंचि लुप्पती ॥ ५ ॥

अर्थः—जिसका जो कर्म होता है वही लुप्त हो सकता है। किन्तु असत् का लोप नहीं हो सकता है। विद्यमान में किंचित् वस्तु का लोप होता है, किन्तु असत् में से किंचित् भी लोप नहीं हो सकता है।

गुजराती भाषान्तरः—

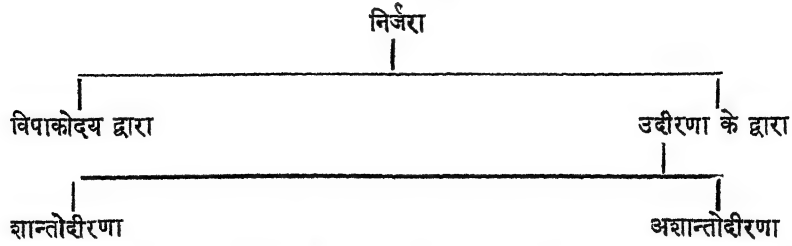
जेनुं जे कर्म होय छे ते न लुप्त थई शके छे परंतु कर्म न न होय तो तेनो लोप थई शकतो नथी वस्तु होय तो न अयारेक तेनो लोप थई शके छे परंतु असत्मा तो अयारे पणु (ओधपणु वभते) लोप थई शकतो नथी

अथवा जो कर्म उदयावलिका में आता है वह क्षय होता है। जो आत्मा उदित कर्मों को शात भाव से भोगता है वह कर्म क्षय करता है। किंतु कर्मोदय के क्षणों में जो अशान्त हो उठता है वह कर्म का क्षय नहीं करता। यद्यपि उदया-वस्था में आये हुए कर्मों को तो वह क्षय करता है। किन्तु नए कर्मों का पुन बन्ध कर लेता है। जो कि पूर्व के कर्मों के अनुपात में कई गुना अधिक होते हैं। शांति कर्मों का क्षय करती है और अशांति कुछ भी क्षय नहीं करती।

टीकाः—यस्य यदस्ति कर्म तद् विपाकेन लुप्यते यदशान्तं उदीरितं कर्म भवति तस्य न किंचिल्लुप्यते उदीरणा-वशादेव शान्तात् कर्मणः किंचिल्लुप्यते किंचिन्न, शान्तेरसक्षिसत्त्वाद् विपाकात् पूर्वं तु न लुप्यते शान्तं कर्म।

टीकाकार का मत कुछ भिन्न है। जिसका जो कुछ है वह कर्म विपाक से लुप्त होता है। जो कर्म अशान्तरूप में उदीरित होता है उसका अल्प रूप में भी नहीं लुप्त होते। उदीरणा के द्वारा भी कुछ कर्म लुप्त होते हैं। कुछ लुप्त भी नहीं होते, उसका कारण है विपाकोदय के समय यदि आत्मा शान्त रहा तो वह कर्म क्षय करता है। असक्षित विस्तृत होने से शान्त कर्म उदीरणा में नहीं आए हुए कर्म विपाकोदय के पूर्व नष्ट नहीं हो सकते।

कर्म दो रूप से क्षय होता है—एक विपाकोदय से और दूसरा उदीरणा के द्वारा। कर्म जब सहज रूप में विपाक काल समाप्त होने पर उदय में आकार क्षय हो जाता है, वह विपाकोदय है, देर से उदय में आने वाले कर्मों को जब कभी आत्मा जिस प्रक्रिया द्वारा शीघ्र उदय में ले आता है, उसे उदीरणा कहा जाता है। उदीरणा के भी दो रूप हैं—पहली शान्त उदीरणा और दूसरी अशान्त उदीरणा। शान्त उदीरणा में आत्मा कर्म क्षय करता है। अशान्त उदीरणा में आत्मा कर्मों का विशेष बन्धन करता है। निम्न लिखित चार्ट उसे समझाने में सहायक होगा —

प्रोफेसर शुब्रिग प्रस्तुत गाथा की व्याख्या भिन्न रूप में करते हैं। उनके विचार से गाथा के पूर्वार्द्ध में कर्म के स्वरूप का वर्णन है। जब कि उत्तर भाग में भौतिक सम्पत्ति की चर्चा की गई है। क्यों कि दोनों एक दूसरे से सबन्धित हैं। कर्म का क्षय होने से आत्मा का सासारिक रूप समाप्त हो जाता है। अर्थात् आत्मा की अशुभ पर्यायें छुट हो जाती हैं। अथवा विद्यमान कर्म अल्प रूप में नष्ट हो जाता है। किन्तु उदय उदीरणा रहित शान्त कर्म नष्ट नहीं होता।

लोप विद्यमान का ही होता है। अविद्यमान का लोप नहीं हो सकता। आत्मा के साथ कर्म हैं तभी उसका लोप हो सकता है। सत् वस्तु में से कुछ का लोप हो सकता है, सम्पूर्ण का नहीं। आत्मा की कुछ विभाव जन्म पर्यायें नष्ट हो सकती हैं और ऐसे तो प्रति क्षण पर्याय परिवर्तन होता ही है। किन्तु पर्याय के नाश के साथ साथ द्रव्य नष्ट नहीं होता।

‘अत्थि मे’ तेण देति, ‘नत्थि मे’ तेण देइ मे।

जइ से होज्ज, ण मे देज्जा, णत्थि से, तेण देइ मे ॥ ६ ॥

अर्थ :—हा में यदि वह कुछ देता है तो ना में भी कुछ दे ही जाता है। यदि उसके पास कुछ है और वह नहीं दे रहा है तो कम से कम इन्कार तो देता है। अथवा एक व्यक्ति देता है, क्योंकि उसके पास कुछ है। दूसरा देता है किन्तु, उस वस्तु पर वह अपना अधिकार नहीं मानता है, यदि अधिकार रखे तो वह दे ही नहीं सकता और अधिकार नहीं मानता है, इसी लिए तो वह देता है।

गुजराती भाषान्तर :—

હકારમાં જે તે કંઈ આપે છે તો નકારમાં પણ કંઈક આપતો બન્ય છે અને કદાચ તેની પાસે હોય અને તે આપતો નથી તો ઓછામાં ઓછું નકાર તો આપશે જ, એક વ્યક્તિ કંઈક આપે છે કારણ કે તેની પાસે કંઈક છે બીજાને આપે છે પરંતુ તે વસ્તુ પર પોતાનો અધિકાર છે એમ માનતો નથી અને બીજાને અધિકાર રાખે તો તે દઈ શકતો નથી. અધિકાર નથી એમ સમજે છે એટલે તો તે આપે છે

हमने किसी से कुछ याचना की, वह यदि कुछ देता है तो उसके पीछे कुछ अस्तित्व है। उस व्यक्ति के पास भी वस्तु का सद्भाव है और मेरे शुभोदय का योग है, अतः वह देता है। यदि वस्तु उसके पास मौजूद है, फिर भी वह इन्कार करता है, तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। हा में वह कुछ देता है तो ना में भी कुछ दे ही जाता है। कम से कम नहीं तो देता ही है और अपने अनुदार स्वभाव का परिचय देता है, साथ ही हमें आत्मनिरीक्षण का भी एक अवसर देता है।

१. दान के अन्दर चार वृत्तियां काम करती हैं—एक व्यक्ति देता है कुर्सी के लिए। हजार दे कर बदले में दस हजार मान लेना चाहता है। पर यह दान नहीं, एक प्रकार का सौदा है। इसमें दाता ऊंचा है और लेने वाला नीचा। दाता स्वतंत्र है वह चाहे तो हजारों दे सकता है और न चाहे तो एक नया पैसा भी नहीं दे। यह झिंझोलेखों का दान है। पर विज्ञापन की यह वृत्ति दान की पवित्रता को समाप्त करती है। लेबनान का प्रसिद्ध विचारक खलील जिब्रान कहता है—

There are those who give a little of much which they have and they give it for recognition and their hidden desire makes their gifts unwholesome.

जो व्यक्ति अपनी विशाल सम्पत्ति में से कुछ भाग देता है वह भी इसलिए कि उसकी ख्याति हो। उसकी यह छिपी हुई कामना उसके दान को अशुभ बना देती है।

२. दूसरा देता है स्वर्ग में सीट रिजर्व कराने के लिए। उसकी धारणा यह रहती है की जो कुछ यहां पर दिया जाएगा वह सहस्र गुणित होकर स्वर्ग में मिलेगा।

३ तीसरा एक व्यक्ति है वह कुछ इसलिए देता है कि समाज गत विषमता दूर हो। एक ओर सम्पत्ति के ढेर लगे हुए हैं तो दूसरी ओर खड़े हैं। एक ओर भवनों की पंक्तियाँ हैं, तो दूसरी ओर सिर ढकने के लिए झोपड़ी तक नसीब नहीं होती है। यह विषमता समाज के अस्वस्थता की प्रतीक है। अपनी सम्पत्ति का हिस्सा देकर वह व्यक्ति समाज की इन विषमताओं को दूर करना चाहता है।

४ चौथा व्यक्ति इसलिए देता है कि उसकी धारणा यह है कि सम्पत्ति मेरी थी ही कब ? जब दुनिया को पहली आखो देखा था तब कुछ भी नहीं था और जब दुनियाँ से विदा लेंगे तब भी कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। फिर तेरा तुझको देने में क्या लगता है मुझे ?।

पहले दो लोभी हैं—एक कीर्ति का, दूसरा स्वर्ग का, तीसरा भी सम्पत्ति पर अपना अधिकार नहीं छोड़ता है, जब कि चौथा सम्पत्ति पर अपना अधिकार भी नहीं मानता है। प्रस्तुत गाथा में दो वृत्तियों का वर्णन है। एक देता है तो दूसरा अपना अधिकार भी दे देता है।

प्रोफेसर शुब्रिग प्रस्तुत अभिप्राय से समत हैं। वे लिखते हैं कि एक देता है, क्यों कि उसके पास कुछ है। दूसरा देता है, क्यों कि वह उस पर अपनी मालिकियत नहीं रखता है। यदि वह किसी वस्तु पर अपनी मालिकियत रखे तो मुझे वह वस्तु कभी नहीं देगा, किन्तु वह उस वस्तु पर अधिकार नहीं रखता, इसलिए मुझे दे देता है।

टीका :—यत्कारणं भिक्षादिमार्गितस्य किंचिदस्ति तेन मम ददाति । यत् कारणं नास्त्यस्ति किंचित् तेनापि मम ददाति । स्वधनस्यानङ्गीकारात् । यदि त्वस्य स्यद् यदि स्वधनमङ्गीकुर्यात् ततो मम न दद्यात् । नास्त्यस्येति नाङ्गीकरोति तस्मान्मम ददातीत्येवमनयोः श्लोकयोरर्थः सम्यगवगत इत्याशाः ।

उसके पास कुछ है, इसीलिए वह भिक्षा के समय मुझे कुछ देता है। कोई कारण नहीं है फिर भी यदि वह मुझे देता है, क्योंकि वह अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार ही नहीं समझता है। शेष पूर्ववत् है। विशेष में टीकाकार बोलते हैं कि दोनों श्लोकों का अर्थ हमने ठीक ठीक समझ लिया है ऐसी आशा करते हैं।

मैत्रेयभयाली-नाम अष्टाध्यायनं इति मैत्रेयभयालीप्रोक्तं त्रयोदशाध्यायनम्

बाहुक-अर्हतर्षि प्रोक्त

चतुर्दश अध्यायन

सार्धना में निष्ठा का महत्व है, क्रिया का नहीं। क्रिया शुभ है, पर उसके पीछे अशुभ निष्ठा काम कर रही है तो क्रिया अपवित्र हो जाएगी। एक वैद्य भी किसी बहान का हाथ पकड़ता है और एक गुंडा भी कभी बुरे विचारों से प्रेरित होकर किसी स्त्री का हाथ पकड़ लेता है। क्रिया में साम्य है, किन्तु भाव में भेद है। इसीलिए दोनों के परिणाम में भी भेद है धर्म क्रिया में बसता है या भाव में ? कभी वह क्रिया में रहता है तो कभी भाव में रहता है, किन्तु सही अर्थों में धर्म का निवास-भूमि विवेक है। क्रिया, भावना और विवेक तीनों का इस अध्यायन में निरूपण किया गया है।

जुत्तं अजुत्तं जोगं ण पमाणसिति बाहुकेण अरहता इसिणा बुद्धं ।

अर्थ :—युक्त बात भी यदि अयुक्त विचार के साथ है, तो प्रमाण स्वरूप नहीं है। इस प्रकार बाहुक अर्हतर्षि ने कहा है।

गुजराती भाषान्तर :—

साथी बात પણ બે અસત્ય વિચારથી ભળવેલી હોય તો પ્રમાણસ્વરૂપ નહીં કહેવાય. આમ બાहुક અર્હતર્ષિએ કહ્યું છે.

ક્રિયા શુદ્ધ છે, કિંતુ યદિ ઉસકે પીછે વિચારધારા અશુદ્ધ છે તો સારી ક્રિયા અશુદ્ધ હોગી । પશ્ચિમોં કે લિએ દાના ઢાલના કરુણા પ્રેરિત કાર્ય માના જાતા છે । કિંતુ એક શિકારી મી દાને વિચેરતા છે, કિંતુ ઉસકે પીછે ઉસકી ભાવના અશુભ છે । અતઃ શુભ ક્રિયા મી પુણ્ય બંધન ન હોકર પાપ બંધક હો જાતી છે ।

अप्पाणिया खलु भो अप्पाणं समुक्कसिया ण भवति बद्धचिंथे णरवती अप्पणिया खलु भो य
अप्पाणं समुक्कसिय समुक्कसिय भवति बद्धचिंथे सेट्ठी ।

अर्थ :—अपने द्वारा राजा अपने आप को कसने पर बद्धचिन्ह नहीं कहलाता । किन्तु एक सेठ अपने द्वारा अपने को कसने पर बद्धचिन्ह कहा जाता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

પોતાનાથી પોતાને કસવાથી રાજા બદ્ધચિન્હ નહીં કહેવડાવે, પરંતુ એક સેઠ પોતાનાથી પોતાને કસવાથી બદ્ધચિન્હ કહેવડાવે છે

एक व्यक्ति एक कार्य करता है उसका परिणाम ठीक आता है । तो दूसरा व्यक्ति भी वही काम करता है तो उसका परिणाम विपरीत आता है । एक सम्राट यदि फटा हुआ वस्त्र पहनता है तो भी वह फटेहाल नहीं कहलाता । किन्तु उसके इस कार्य से उसके लिए सादगी का आदर किया जाता है । जब कि एक सामान्य गृहस्थ फटा हुआ वस्त्र पहने तो वह फटेहाल कहा जाएगा, दूसरी ओर यदि एक लक्षाधिपति अधिक बोलता है तो उसकी एक वाक् उदारता समझी जाती है । एक गरीब यदि कोई योग्य बात भी बोले तो वाचाल कहा जाता है । । किया एक होने पर भी व्यक्ति की स्थिति-भेद से किया के परिणाम में भी भेद हो जाता है ।

टीका :—युक्तमयुक्तयोगं न प्रमाणम्—आत्मना खलु भो आत्मानं समुक्कयोज्झमय्य न भवति बद्धचिह्नो राजलक्षण-संयुक्तो नरपतिरात्मानं समुक्कष्टुं नावश्य तस्य सर्वपूजितत्वात् तद्द्रव् विश्वमानितस्य श्रेष्ठिनः स्ववेशविशिष्टस्य ।

यदि कोई योग्य वस्तु भी किसी अयोग्य के साथ है तो वह ग्राह्य नहीं है । राज-चिन्ह से युक्त राजा के लिए अपने आप को उत्कृष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो पूज्य है ही । इसी प्रकार विश्वमान्य सेठ भी स्ववेश में विशिष्ट है, किन्तु उसे अपने अनप को उत्कर्षशील बनाने की आवश्यकता है ।

एवं चैव अनुयोये जाणह खलु भो समणा माहणा गामे अदु वा रण्णे अदु वा गामेणोऽवि रण्णे
अभिणिस्सिए इमं लोगं परलोगं पणिस्सिए दुहओ वि लोके अपट्ठिते अकामए बाहुए मतेति अकामए
चरए तवं अकामए कालगए णरकं पत्ते अकामए पव्वइए अकामते चरते तवं अकामते कालगते सिद्धि-
पत्ते अकामए ।

अर्थ :—यह अनुयोग इस प्रकार समझना चाहिए—ग्राम में बन में या दोनों के मध्य में रहते हुए श्रमण और ब्राह्मण इस लोक के लिए अग्निनि स्त हैं, और परलोक में प्रनिस्त होते हैं । दोनों लोकों में अप्रतिष्ठित हैं, क्योंकि दोनों ही अशा-
स्वत हैं । अकामक—कामना रहित बाहुक ने अकाम तप किया । अकाम मृत्यु से मर कर पूर्व कर्म के वशीभूत हो कर नरक में गया । बाद जब मनुष्य लोक में जन्म लेकर निष्काम वीक्षा ग्रहण करता है, निष्काम तप करता है, सभी ओर निष्काम साधन करके निष्काम सिद्धि प्राप्त करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

આ અનુયોગ આવી રીતે સમજવો જોઈએ . ગામડામાં અથવા વનમાં અથવા બંનેના વચ્ચે રહેતા સાધુ અને બ્રાહ્મણ આ લોકમાંથી નિકળે છે, અને પરલોકમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે, પણ તે બંને લોકમાં અપ્રતિષ્ઠિત થાય છે કેમકે બંને અશાશ્વત છે .

અકામ=કામનારહિત બાહુક અકામ તપ કર્યું અને અકામ મૃત્યુથી મરીને તે પૂર્વે કરેલા કુકર્મોને વશ થઈને નરકમાં ગયો. પછી જ્યારે મનુષ્યલોકમાં જન્મ લઈને નિષ્કામ વીક્ષા ગ્રહણ કરે છે, નિષ્કામ તપ કરે છે, બધી બાબતોને નિષ્કામ સાધના કરીને નિષ્કામ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે,

जो क्रिया किसी स्थान पर योग्य रहती है वही क्रिया किसी स्थान पर अयोग्य भी हो जाती है, सेठ और राजा के उदाहरण के द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। उसका अनुयोग यहा बताया गया है। श्रमण और ब्राह्मण कभी गाव में रहते हैं और कभी वन में साधना करते हैं। और साधक कभी गाव में ही विचरण करता रहता है। वह कहीं भी रहे उसका लक्ष्य साधना में रहना चाहिए। उसकी साधना आत्म-मुक्ति के लिए है। यदि वह इस लोक की भौतिक साधना में गिरता है या परलोक और देवलोकों के लिए साधना करता है तो दोनों में अप्रतिष्ठित होता है, क्योंकि दोनों ही अशाश्वत हैं। साधक के हृदय में न इस लोक की कामना ही, न परलोक देवलोक आदि की वासना ही। क्योंकि उसके लिए यह लोक भी परलोक है। अतः वह परलोक को भी लक्ष्य में रख कर कभी साधना नहीं करे।

टीका :—हे श्रमणा ब्राह्मणाः ! चानुयोगे सत्युक्तस्य हेतुं यदि पृच्छत्यर्थं स्वमेव जानीत खलु भो यथा ग्रामे वा अरण्ये वा केवले ग्रामे नत्वरण्ये यदि कश्चिदिदं लोकं अभिनिश्चयते सेवते परं वा लोकं देवलोकं प्रणिश्चयते न तत्सारवदुभयो-
ल्लोकयोरप्रतिष्ठितत्वादशाश्वतत्वात् । एष मुक्तोपायानामयुक्तयोग तदेवोदाहरति । यथा अकामको बाहुको मतः स्मृतः मुक्तकामो ह्यकामकस्तपश्चरते चरितवान् अकामकः कालगतः पूर्वकर्मवशाच्चरकं प्राप्तः मनुष्यलोकोपपन्नो कामकः प्रव्रजित-
स्तपश्चरितवान् कामतः सिद्धिप्राप्तः सर्वत्र कामकः सकामस्तद्वत् केवलं किं सिद्धिं प्राप्तः ? इति प्रश्नः, नेत्युत्तरं ।

यदि श्रमण ब्राह्मण अनुयोग से युक्त बात का हेतु जानना चाहते हो तो ऐसा समझें। ग्राम अथवा वन में अथवा केवल वन में यदि कोई इस लोक की सेवा करता है अथवा परलोक अर्थात् देवलोक की उपासना करता है उसकी साधना अनुचित है। क्योंकि दोनों लोक अशाश्वत हैं। वह युक्त योगियों का अयुक्त योग है। उसे ही सोदाहरण बतलाते हैं। जैसे बाहुक अकामक माना गया है। उसने अकाम तप किया और अकाम मृत्यु से मरकर पूर्वकर्मवशात् वह नरक में उत्पन्न हुआ। मनुष्यलोक में उत्पन्न होकर सकाम चरित्र लेता है, सकाम तप करता है और सकाम मृत्यु प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करता है। सर्वत्र अकामक सकामक की भांति है। अकेला कैसे सिद्धि प्राप्त करता है? यह प्रश्न है। किन्तु इसका उत्तर नहीं है।

शब्द एक ही है, किन्तु उसके पीछे रही हुई भावना में भेद होने से शब्द के अर्थ में बहुत बड़ा भेद हो जाता है। अकाम साधना एक शब्द है, किन्तु उसी को एक स्थान पर नरक प्राप्ति का हेतु बतलाया गया है। दूसरी ओर वही अकाम साधना आत्मा को निर्वाण भी प्राप्त करा सकती है।

अकाम साधना का एक वह रूप है जहा आत्मा विना अन्त प्रेरणा के किसी बाहरी दबाव विशेष से प्रेरित होकर तप करता है। जैन परिभाषा में इसे 'अकाम निर्जरा' कहा गया है। जिस आत्मा को विवेक दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है उसे अपने साध्य का बोध नहीं है। ऐसी साधना आत्मा को सही लक्ष्य पर नहीं पहुँचा सकती। महावीर ने पावापुरी के अन्तिम उपदेश में कहा था —

संछं कामा विसं कामा, कामा आसी विसावया ।

कामेव पथमाणा अकामा जंति दोग्गां ॥

लक्ष्य हीन साधना 'अकाम निर्जरा' कहलाती है। जो कभी नरक का हेतु भी हो सकती है। वह बाहर से निष्काम भले ही हो, किन्तु उसके अन्तर में काम की ज्वाला रहती है। अकाम का दूसरा अर्थ होता है कामना रहित, अर्थात् फलासक्ति रहित निष्काम साधना, जिसमें न स्वर्ग के रंगीन स्वप्न हों न नरक की आग से बचने की अकांक्षा हो, ऐसा निष्काम तप मोक्ष का हेतु होता है। अकाम का पहला रूप जैन परम्परा में व्यवहृत है। दूसरा रूप गीता को निष्काम साधना के अधिक निकट है।

सकामए पव्वइए सकामए चरते तवं सकामए कालगते णरगं पत्ते, सकामए चरते तवं सकामए कालगते सिद्धिं पत्ते सकामए ।

अर्थ :—जो साधक कामना के साथ प्रव्रजित हुआ है और कामना को लक्ष्य में रख कर ही तपश्चरण करता है और सकाम मृत्यु प्राप्त कर नरक को प्राप्त करता है। दूसरी ओर सकाम तप करके अर्थात् स्वेच्छा से तप कर के और सकाम मृत्यु अर्थात् इच्छित अन्तिम मृत्यु प्राप्त कर आत्मा सिद्ध-स्थिति को प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :-

એ સાધક વાસનાયુક્ત છતા પ્રવ્રજિત થયો હોય અને કામનાને મનમાં રાખીને તપશ્ચરણ કરતો હોય, તે અકામ મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરીને નરકમાં જાય છે બીજા બાબુ સકામ તપ કરીને અર્થાત્ પોતાની ધૃષ્ટિથીજ તપ કરીને અને સકામ મૃત્યુ એટલે કે અન્તિમ મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરીને આત્મા સિદ્ધપદવીને પ્રાપ્ત કરે છે

અકામ કી હી માતિ સકામ શબ્દ મી દો અર્થોં મે વ્યવહૃત હૈ । પહલા અર્થ હૈ જિસ સાધક કે અન્તર્મન મે વાસના કી ચિનગારી નહીં બુझી હૈ और उसी वासना और उसके प्रसाधनो को सहस्र गुणित रूप में पाने के लिए जो साधना करता है, किन्तु वह वासना की चिनगारी समय पाकर ज्वाला का रूप ले सकती है और वही ज्वाला नरक की ज्वाला के रूप में परिणत भी हो सकती है । सकाम तप का दूसरा अर्थ है - स्वेच्छा से किया गया तप, जिसमें बाहरी दबाव न हो । परिस्थिति या पराधीनता के कारण भूला रहना तप है अवश्य, किन्तु उसकी गणना अकाम तप में है । किन्तु जिसके पीछे विवेक की मशाल जल रही है, साधक की अन्तरात्मा तप की प्रेरणा दे रही है, ऐसा स्वेच्छित आत्म साधना का हेतु बन सकता है और वह तप सिद्धस्थिति की प्राप्ति का साक्षात् कारण भी बनता है ।

सकाम और अकाम साधना दोनों मोक्ष हेतुक हो सकती हैं, यदि उसके पीछे सदुद्देश्य काम कर रहा है । अन्यथा दोनों ही नरक के भी हेतु हैं । अतः क्रिया का बाहरी रूप अन्तःशुद्धि का मानदंड नहीं हो सकता । अपितु उसके पीछे रही हुई अन्तर्भावना क्रिया की शुद्धता और अशुद्धता का मानदंड होता है ।

एवं से बुद्धे० । गतार्थः ।

बाहुकणामज्झयणं समत्तं

इति बाहुक-अर्हत्तर्षि-प्रोक्तं चतुर्दशं अध्ययनम्

મધુરાજ-અર્હતર્ષિ પ્રોક્ત

सात नामक पंचदश अध्ययन

કોઈ મી આત્મા દુઃખ નહીં ચાહતા, ફિર મી દુઃખ કા નિમગ્નજી વહી સ્વયં દેતા હૈ । દુઃખ બહુરૂપિયા હૈ । વહ વિભિન્ન રૂપોં મેં આતા હૈ । કમી વહ શાન્તિ કે રૂપ મેં આતા હૈ । ડપર સે સુખ કા રૂપ દિઝાઈ દેને વાલા કાર્ય કમી કમી અપને અન્તર મેં અશાન્તિ કી આગ લેકર આતા હૈ । મૌલિક સુખ ઇસી પ્રકાર કા સુખ હૈ । ડસકે હર કદમ કે સાથ દુઃખ બંધા હુઆ હૈ । દુઃખ કી ડરીરણા કૌન કરતા હૈ ? ઇસી પ્રશ્ન કા સમાધાન પ્રસ્તુત અધ્યાય કરતા હૈ ।

સિદ્ધિઃ । સાતાદુઃખેણ અભિભૂતે દુઃખી દુઃખં ડરીરેતિ, અસાતાદુઃખેણ અભિભૂપ દુઃખી દુઃખં ડરીરેતિ ? સાતાદુઃખેણ અભિભૂપ જાવણો અસાતાદુઃખેણ અભિભૂપ દુઃખી દુઃખં ડરીરેતિ । સાતા-દુઃખેણ અભિભૂયસ્સ દુઃખિણો દુઃખં ડરીરેતિ, અસાતાદુઃખેણ અભિભૂયસ્સ દુઃખિણો દુઃખં ડરીરેતિ સાતાદુઃખેણ અભિભૂતસ્સ દુઃખિણો દુઃખં ડરીરેતિ । પુચ્છાય ય વાગરણં ચ ।

અર્થઃ :-સાતા દુઃખ સે અભિભૂત આત્મા દુઃખ કી ડરીરણા કરતા હૈ ? યા અસાતા દુઃખ સે અભિભૂત દુઃખી આત્મા દુઃખ કી ડરીરણા કરતા હૈ ? સાતા ડર અસાતા દુઃખ સે અભિભૂત આત્મા દુઃખ કી ડરીરણા નહીં કરતા । સાતા દુઃખ સે અભિભૂત દુઃખી આત્માઈ દુઃખ કી ડરીરણા કરતે હૈ, અસાતા દુઃખ સે અભિભૂત દુઃખી આત્માઈ દુઃખ કી ડરીરણા કરતે હૈ । પૃચ્છા ડર ઇસકા વ્યાકરણ અર્થાત્ પ્રશ્ન ડર ડસકે ડત્તર યહાં દિપ્ત ગયે હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :-

શાન્તિના દુઃખથી અભિભૂત આત્મા દુઃખની ઉદીરણા કરે છે કે અશાન્તિના દુઃખથી દુઃખી આત્મા દુઃખની ઉદીરણા કરે છે ? શાન્તિ અને અશાન્તિના દુઃખથી દુઃખી આત્માઓ દુઃખની ઉદીરણા કરે છે અશાન્તિના દુઃખથી અભિભૂત દુઃખી આત્માઓ દુઃખની ઉદીરણા કરે છે પ્રશ્ન તથા તેના ઉત્તર અહીં આપવામાં આવેલ છે.

संसारस्थ आत्माएँ दुःखी हैं तो प्रश्न उठता है कि दुःख को निमन्त्रण कौन देता है ? साता दुःख से दुःखी आत्मा दुःख को निमन्त्रण देता है अथवा असाता दुःख से अभिभूत आत्मा दुःख की उद्दीरणा करती है। दुःख दो रूप से आता है—एक सुख के द्वारा दूसरा दुःख के द्वारा। आत्मा जब सुख में पागल बनता है, तब दुःख को निमन्त्रण देता है, अति सुख दुःख में परिवर्तित हो जाता है। रावण और दुर्योधन सुख से ही पागल थे। उनका सुख ही दुःख लेकर आया। दूसरी ओर दुःख कभी असाता के द्वारा भी आता है। असाता के उदय में जब व्यक्ति धैर्य को खो बैठता है और निमित्त पर आक्रोश करने लगता है तब वह उस दुःख के साथ दूसरे दुःख को निमन्त्रण देता है।

यहां ही प्रश्न है कि सुख में पागल बनी व्यक्ति दुःख को निमन्त्रण देता है या दुःख में पागल बने व्यक्ति दुःख को निमन्त्रण देते हैं ?

पहला प्रश्न एक वचन में है, फिर वही प्रश्न बहुवचन में दुहराया गया है, एक वचन के लिए इनकार कर दिया गया है, क्योंकि एक ही व्यक्ति संसार में साता या असाता दुःख से दुःखी नहीं है। बहुवचन में पूछे गए प्रश्न के समाधान में कहा गया है कि साता दुःख से अभिभूत व्यक्ति दुःख की उद्दीरणा करता है। पर यह विषय अस्पष्ट है, क्योंकि क्या असाता दुःख से अभिभूत व्यक्ति दुःख की उद्दीरणा नहीं करता ?

टीका :—शातं सुखं तस्मादुत्पन्नं दुःखं शातं दुःखं किं तेनाभिभूता उताशात् दुःखेनाभिभूतो दुःखी दुःखं उदीरयतीति पृच्छा नशात् दुःखेनाशात् दुःखेनेत्युत्तर। उदीरणाहेतोः निःसारत्वादित्यर्थं सभाव्यते। अपरा पृच्छा यथा—किं दुःखी शातं दुःखेनाभिभूतस्योताशात् दुःखेनाभिभूतस्य परस्प दुःखिनो दुःखमुदीरयतीति शाताभिभूत इत्युत्तर दुःखिनोऽभिभवपूर्वसुखी भावात्। पृच्छा च व्याकरण चेति प्राचीनटिप्पणी।

शात अर्थात् सुख, उससे उत्पन्न होने वाला दुःख शात दुःख है।

१ प्रश्न :—शात दुःख से अभिभूत आत्मा दुःख की उद्दीरणा करता है अथवा अशात दुःख से अभिभूत आत्मा दुःख की उद्दीरणा करता है ?

उत्तर :—शात दुःख से अभिभूत व्यक्ति दुःख की उद्दीरणा नहीं करता। क्योंकि उद्दीरणा का हेतु निर्बल है। इस प्रकार अर्थ की संभावना की जाती है।

२ प्रश्न :—दुःखी व्यक्ति दूसरे किसी शात दुःख से अभिभूत दुःखी व्यक्ति के दुःख की उद्दीरणा करता है अथवा अशात दुःख से दुःखी की ?

उत्तर :—शाताभिभूत व्यक्ति के दुःख की उद्दीरणा करती है। क्योंकि वर्तमान में वे दुःख का अनुभव कर रहे हैं, किन्तु पहले वे सुखी थे। पृच्छा और व्याकरण प्रश्न और उत्तर यह प्राचीन टिप्पणी है।

प्रोफेसर शुब्रिग्स इस विषय में अपना मित्र मत रखते हैं। सय दुःख शात दुःख से यह अर्थ समझा जा सकता है कि विषयप्रियता से जन्म लेने वाला दुःख यहां लिखा गया है। यहां प्रश्नवाचक कृदन्त नहीं है। यहां प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं।

१ जो शारीरिक या मानसिक नाराजगी प्रगट करता है यह मानसिक प्रियता या अप्रियता का परिणाम है। (वह ज्यादा उपयोगी नहीं है।)

२ जिसे इस प्रकार का प्रत्याघात लगता है, वह पूरी तरह से दुःख से आवृत है।

३. इस दुःख को हम कर्म का असर कह सकते हैं। गद्य का मूल लेख नवम अध्ययन की ही भांति कर्म फिलोसॉफी के अनुरूप है।

जो कर्म अशान्त अस्पन्दन शील हैं, वे ही उदय में आते हैं। अतः उन्हें उद्दीरित करने की आवश्यकता नहीं है।

संतं दुःखी दुःखं उदीरेद्। असंतं दुःखी दुःखं उदीरेति। संतं दुःखी दुःखं उदीरेद्। साता-दुःखेण अभिभूतस्य उदीरेति णो असंतं दुःखी दुःखं उदीरेद्। मधुरायणेण अरहता इतिणा बुद्धिं।

अर्थ :—प्रश्न :—दुःखी व्यक्ति शान्त बाधा रहित दुःख की उद्दीरणा करता है या अशान्त दुःख की ?

उत्तर :—दुःखी व्यक्ति शान्त दुःख की ही उद्दीरणा करता है। क्योंकि उद्दीरित की उद्दीरणा निरर्थक है।

જ્ઞાત દુઃખોં સે હી અભિભૂત વ્યક્તિ કે કર્મોં કી ઉદીરણા હોતી હૈ । અજ્ઞાન્ત દુઃખી દુઃખ કી ઉદીરણા નહીં કરતા । ક્યોંકિ કર્મ કી ઉદીરણા સે હી વહ દુઃખી હુઆ હૈ । અતઃ ફિર સે ઉદીરણા કા કોઈ પ્રશ્ન હી નહીં ઉઠતા, એસા મધુરાજ અર્હતર્ષિ બોલે ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

પ્રશ્ન :— દુઃખી વ્યક્તિ શાન્ત આધારહિત દુઃખની ઉદીરણા કરે છે કે અજ્ઞાન્ત દુઃખની ?

જવાબ :— દુઃખી વ્યક્તિ શાન્ત આધારહિત દુઃખની જ ઉદીરણા કરે છે કારણકે ઉદીરિત ઉદીરણા નિર્થક છે.

જ્ઞાત દુઃખોથી જ અભિભૂત વ્યક્તિના કર્મોની ઉદીરણા થાય છે અજ્ઞાન્ત દુઃખી દુઃખની ઉદીરણા નથી કરતો. કારણ કે કર્મની ઉદીરણાથી જ તે દુઃખી થયો છે, તેથી ફરીથી ઉદીરણાના કોઈ પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થતો નથી એમ મધુરાજ અર્હતર્ષિ બોલ્યા.

કર્મ પ્રદેશ આત્મા કે સાથ બદલ હોતે હૈ । કુછ કાલ તરુ નિશ્ચલ પડે રહતે હૈ । ઉન્હે ‘શાન્ત કર્મ’ કહા જાતા હૈ । શાન્ત કર્મ હી શાન્ત દુઃખ હૈ । ઉસી કે સબન્ધ મેં યહા પ્રશ્નોત્તર કિય ગય હૈ ।

પ્રશ્ન :—જિનકે કર્મ શાન્ત ઔર નિશ્ચલ અવસ્થા મેં પડે હુય હૈં એસા આત્મા મી ભવિષ્ય કી અપેક્ષા સે દુઃખી હૈ, વહ શાન્ત દુઃખ કી ઉદીરણા કરતા હૈ યા અજ્ઞાન્ત દુઃખ કી ? અર્થાત્ નિશ્ચલ કર્મ કી ઉદીરણા હોતી હૈ યા ચલિત કર્મ કી ?

ઉત્તર :—શાન્ત દુઃખ કી હી ઉદીરણા હો સકતી હૈ । ક્યોંકિ જો કર્મ ચલિત હો ચુકે હૈં, ઉદીરણા મેં આ ચુકે હૈં, ઉનકી ઉદીરણા હી ક્યા હોગી ?

જ્ઞાત દુઃખ ઔર અજ્ઞાત દુઃખ કી ઉદીરણા કા પ્રશ્ન પહેલે ચર્ચા ગયા હૈં ઉસકા હી ઉપસહાર કરતે હુય મધુરાજ અર્હતર્ષિ કહતે હૈં—જ્ઞાતા દુઃખ સે અભિભૂત આત્મા કે કર્મોં કી ઉદીરણા હોતી હૈ । અજ્ઞાન્ત દુઃખી દુઃખ કી ઉદીરણા નહીં કરતા ।

ટીકા :—પુનઃ પૃચ્છા યથા — કિં શાન્તં વાધારહિતં દુઃખં દુઃખી ઉદીરયત્યુત્તરશાન્તમ્ ? इति । शान्तमेवेत्युत्तरमुदी-
रितस्यોદીरणाः, निरर्थकत्वात् । गतमर्थम् ।

दुःखेण खलु भो अप्पहीणेणं जीए आगच्छंति हत्थच्छेयणाइं पादच्छेयणाइं एवं णवमज्झयणं गमपणं णेयव्वं जाव सासतं निव्वाणमभुवगता चिट्ठंति णवरं दुक्खाभिलावो ।

અર્થ :—દુઃખ સે અવિમુક્ત આત્મા સસાર મેં પુનઃ આતા હૈં ઔર ઉનકા હસ્ત-છેદન હોતા હૈ, પાદ-છેદન હોતા હૈ । શેષ નવમ અધ્યયનવત્ સમજ્ઞનાં ચાહિય, યાવત્ શાશ્વત નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરતે હૈં વિશેષ વહાં જીવ કી સકર્મક દશા કો દુઃખ કા મૂલ બતાયા ગયા હૈ । યહાં દુઃખ યુક્ત આત્મા કા નિરૂપણ હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

દુઃખથી મુક્ત ન થયેલો આત્મા સંસારમાં ફરીથી આવે છે અને તેના હાથ કપાય છે, પગ છેદાય છે નવમા અધ્યયન મુજબ સમજવું બોધ એ શાશ્વત (હમેશનું) મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરે છે વધુ ત્યાં જીવની સકર્મક (કર્મસાથેની) દશાને દુઃખનું મૂળ કહેવાય છે. અહીં દુઃખથી ભરેલ આત્માનું નિરૂપણ છે .

પાવમૂલમણિવ્વાણં સંસારે સવ્વદેહિણં ।

પાવમૂલાણિ દુક્ખાણિ પાવમૂલં ચ જન્મણં ॥ ૧ ॥

અર્થ :—સસાર કે સમસ્ત દેહ-ધારિયોં કા અનિર્વાણ ભવ-ભ્રમણ કા મૂલ પાપ હૈં ઔર સમસ્ત દુઃખો કી સૃષ્ટિ મી પાપમૂલક હી હૈ, જન્મ એવં વ શબ્દ સે ગ્રાહ્ય મૃત્યુ પાપમૂલ હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

સંસારના દરેક દેહધારીઓનું ભવભ્રમણનું મૂળ પાપ છે અને દરેક દુઃખની સૃષ્ટિ પણ પાપજ છે. જન્મ એવા શબ્દથી ગ્રહણ કરાયેલું મૃત્યુ પાપનું મૂળ છે.

મિલાઈયે અધ્યયન ૨ ગાથા ૭ । કેવલ મોહ શબ્દ વિશેષ હૈ ।

સંસારે દુક્ખમૂલં તુ પાવં કમ્મં પુરેકકં ।

પાવકમ્મણિરોધાય સમ્મં ભિક્ખુ પરિવ્વપ ॥ ૨ ॥

अर्थ :—ससार में दुःख का मूल पूर्वभव कृत पाप है । कर्म के निरोध के लिए मिश्र सम्यक् प्रकार से विचरण करे ।
गुजराती भाषान्तर :—

ससारमां दुःख भुण पडेला (पूर्व) करेला पाप छे पापकर्मना अटकाव करवा भाटे साधु सारी रीते आचरण करे

सभावे सति कंदस्स धुवं वल्लीय रोहणं ।

बीए संवुज्झमाणंमि अकुरस्सेव संपदा ॥ ३ ॥

अर्थ :—वृक्ष के रंघ का सद्भाव होने पर लता उस पर अवश्य ही चढ़ेगी । बीज के विकसित होने पर अकुरो की सपदा अवश्य आएगी ।

गुजराती भाषान्तर :—

पृक्षना भला (आणीओ) नो सहलाव होवाथी वेवो तेना उपर अवश्य अठशे भीजना वधवाथी अकुरो भरर दूटशे

लता का स्वभाव ऊपर चढ़ना है । यदि उसे वृक्ष-रंघ का आश्रय मिल जाता है वह ऊर्ध्वमुखी होकर प्रगति करती है । बीज में हल-चल आना अकुर सपत्ति का हेतु है । यदि पाप का रंघ है तो दुःख की लता उस पर जरूर आरोहण करेगी और बीज है तो उसके विकसित होने पर नए अकुर आवेगे ही ।

टीका :—स्कंधस्यैव सति स्वभावे ध्रुवं निःशंकं वह्यारोहणं भवति । बीजे समुद्यमानेऽप्यंकुरस्येव सपद् भविष्यति । गतमर्थम् ।

सभावे सति पावस्स धुव दुक्खं पस्यते ।

णासतो मट्ठिया पिंडे णिवत्ती तु घडादिणं ॥ ४ ॥

अर्थ :—पाप का सद्भाव होने पर निश्चित ही उसमें से दुःख की उत्पत्ति होगी । मृत्तिका पिंड के अभाव में घटादि की रचना संभव नहीं । मृत्पिंड है इस लिए घटादि उत्पन्न हो सकते हैं । पाप है इसलिए दुःख की सृष्टि है ।

गुजराती भाषान्तर :—

पापनु अस्तित्व (होवाथी) योड्डस तेभाथी दुःखनी उत्पत्ति थशे भाटीन न होय तो घडा वगेरे अनाववानु न अनशे नहीं

दर्शन के क्षेत्र में पदार्थों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचार-वाराएं हैं । प्रथम वह है जो कारण में कार्य का सद्भाव मानती है । इसे हम सत्कार्यवादी के नाम से पुकारते हैं । दार्शनिक जगत् सांख्यवादी दर्शन कहता है । उसका तर्क है कि कार्य अपने कारण में सत् रूप से उपस्थित है । किन्तु निमित्त उसको मूर्त रूप देता है । यह दर्शन कार्य और कारण में समेद मानता है । कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित है, पर वह अव्यक्त रूप में है । पट तंतु में उपस्थित है, वह अव्यक्त रूप में था, किन्तु तंतुओं के संयोग से व्यक्त हो गया । यदि पट तंतुओं में था ही नहीं तो आया कहा से ? क्योंकि असत् की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती ।

दूसरी ओर असत् कार्यवादी नैयायिक दर्शन है । इसका अपना पक्ष है । कारण और कार्य दो भिन्न वस्तुएँ हैं । कारण से कार्य होता है । दोनों पूर्वापरवर्ती हैं । अतः दोनों में मेद भी निश्चित है । तन्तुओं से पट बनता है, तो तंतु एक भिन्न वस्तु है और पट एक स्वतंत्र वस्तु है । लज्जा-निवारणादि जो कार्य पट से हो सकता है, वह तन्तुओं से नहीं हो सकता । यदि पट में तन्तु पहले से ही विद्यमान हैं तो फिर वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता और उससे शरीराच्छादनादि क्रिया क्यों नहीं होती ? साथ ही तंतु में पट मौजूद है ही तो बल-निर्माण की प्रक्रिया ही व्यर्थ जाएगी ।

जैन दर्शन दोनों के समन्वय में विश्वास रखता है, क्योंकि वह एकान्त का उपासक है । सत्कार्य-वाद की अपेक्षा कहा जा सकता है कि मृत्तिका के पिंड में घटा प्रकृति रूप में मौजूद है । आकृति का वहा अभाव है । इसी प्रकार जहा अशुभ वृत्ति है दुःख उसी में मौजूद है । किन्तु उसका सद्भाव मानना ही होगा, भले ही वह अव्यक्त रूप से ही क्यों न हो ? अतः दुःख के मूलोच्छेद के लिए आत्मा को पाप प्रवृत्ति का ही मूलोच्छेद करना होगा ।

सभावे सति कंदस्स जहा वल्लीय रोहणं ।

बीयातो अंकुरो चेव दुक्खं वल्लीय अकुरा ॥ ५ ॥

अर्थः—जैसे कंद के सङ्काव में ही लता पैदा होती है और बीज से अकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार पाप रूप लता से दुःख अकुरित होते हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

जेवी रीते उद होय तो ज वेद पेदा थाय छे अने भीजथी अकुर कूटे छे तेवी ज रीते पाप ३५ वेदथी दु अकुरित थाय छे

जहां कंद होगा वहां लता अवश्य होगी और बीज को मिट्टी और पानी का सहयोग मिला तो उसमें से अकुर फूट पड़ेंगे । इसी प्रकार जहां पाप की उपस्थिति है वहां दुःख की लता अवश्य ही पैदा होगी ।

पावघाते हतं दुक्खं, पुप्फघाए जहा फलं ।

विद्धाए मुद्धसूर्ईए कतो तालस्स संभवे ? ॥ ६ ॥

अर्थः—जैसे फूल को कुचल देने पर फल खत नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार पाप को नष्ट कर देने से दुःख भी समाप्त हो जाता है । सूर्ई के द्वारा ताड़ के ऊर्ध्व भाग को विध दिया जाए फिर ताड़ वृक्ष का विनाश निश्चित ही है ।

गुजराती भाषान्तरः—

जेवी रीते कूडने उयडी नाभता इण जते ज नाश पाभे छे तेवीज रीते पापनो नाश करतां दु अ पोतानी भेणे ज नष्ट थाय छे सोईथी ताडना आडनो उपवा लागने वीधी देवाथी ताडनो नाश थया वगर रहे नही

टीकाः—पापघाते हतं दुक्खं यथा फलं हत पुप्फघाते कृते । कुतस्तालफलस्य संभवो विद्धायां सत्यां मूर्धसूच्यां हते तालपादपस्य शिखरे तालफलानि दुमस्याग्रे पच्यन्ते इति प्रसिद्धं ।

पाप के नष्ट कर देने पर दुःख उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार कि फूल को नष्ट कर देने पर फल । यदि ताड़ के शिखर भाग को विध दिया जाय तो ताड़ का फल कभी नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि ताड़ फल वृक्षाम्र पर ही पकते हैं जो कि प्रसिद्ध है ।

मूलसेके फलुप्पत्ती, मूलघाते हतं फलं ।

फलत्थी सिचए मूलं, फलघाती न सिंचति ॥ ७ ॥

अर्थः—जड़ के सिंचन करने पर फल प्राप्त होता है और मूल पर प्रहार करने से फल खत नष्ट हो जाता है । फलार्थी फूल को सींचता है फल - घातक मूल का सिंचन नहीं करता है । विशेष देखिए अध्ययन २ गाथा ६ ।

गुजराती भाषान्तरः—

भूणनु सिचन करवाथी इणनी प्राप्ति थाय छे अने भूण पर प्रहार करवाथी इण स्वतः नाश पाभे छे इधने आहंनार भूणने सींचे छे, इणघातक भूणनुं सिचन करतो नथी. वधारा भाटे जुओ अध्ययन २ गाथा.६.

दुक्खितो दुक्ख घाताय, दुक्खावेत्ता सरीरिणो ।

पडियारेण दुक्खस्स दुक्खमण्णं णिबंघई ॥ ८ ॥

अर्थः—दुःख की अनुभूति करते हुए दुःखामिभूत देहधारी दुःख का विघात चाहते हैं । किन्तु एक दुःख के प्रति-कार करने पर दूसरे दुःख का निबन्धन कर लेते हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

दु अपना अनुभव करवावाणा दु अथी पीडित प्राणी दु अपना नाश भाटे धय्छा राभे छे, अने ओके दुःअनो नाश करतां भीन दु.भोने नोतरे छे.

दुःखवेदन शील आत्मा दुःख-मुक्ति के लिए प्रति क्षण प्रयत्नशील रहता है । किन्तु होता यह है कि एक दुःख से मुक्त होने के लिए किया गया उपचार नए दुःख का द्वार बन जाता है । आज प्रायः यही होता है । एक बीमारी को दबाने के लिए डॉक्टर इन्जेक्शन देता है वह पूर्ण रूप से दबती भी नहीं है कि दूसरी बीमारी के अकुर फूट निकलते हैं ।

आध्यात्मिक दृष्टि भी बताती है, कि अज्ञानाभिभूत आत्मा एक दुःख से मुक्त होने की चेष्टा करती है तभी वह शतश दुःखों की नई परम्परा के द्वार खोल देता है। असातावेदनीय से मुक्त होने के लिए वह हिंसात्मक उपचार करता है फलतः कर्मों की नयी जज़ीरों से पुनः आबद्ध हो जाता है।

टीका:—दुःखितो दुःखघातार्थमन्यं कंचिच्छरीरिणं पुरुषं दुःखीकृत्वा वेदनां प्रापयित्वा एकस्य दुःखस्य प्रतिकारेणान्यद् दुःखं निबध्नातीति विरोधः ।

दुःखी व्यक्ति दुःख-नाश के लिए किसी अल्प शरीरधारी पुरुष को दुःख का दाता मान कर उसे वेदना देकर एक दुःख का प्रतिकार करना चाहता है, किन्तु उस के द्वारा दूसरे दुःख का बन्धन करता है, किन्तु यह विरोध है।

दुःखं मूलं पुरा किञ्चा, दुःखमासज्ज सोयती ।

गहितस्मि अणे पुर्वि अदइत्ता ण मुच्चइ ॥ ९ ॥

अर्थ:—आत्मा दुःख के बीज को पहले बोता है, फिर दुःख को प्राप्त करने के बाद शोक करता है। पहले ऋण लिया है तो उसको लौटाए बिना वह मुक्त नहीं हो सकता है।

गुजराती भाषान्तर:—

आत्मा दुःख बना भीजने पड़ेलां वावे छे अने पछी दुःख प्राप्त करे छे अने शोक करे छे पड़ेलानु ऋण आछी छे तो पछी ते नूकन्या पड़ेलां मुक्त थई शकतो नथी

आत्मा मन के खेत में हजारों बीज प्रति क्षण डाल रहा है। किन्तु वह भुलकड़ माली है जो बीज डाल कर फिर उस पर ध्यान नहीं देता है। किन्तु बीज डाला है तो वह अवश्य ही एक दीन विशाल वृक्ष बन कर तैयार होगा, विष वृक्ष के कट्ट फल जब उसके सामने आते हैं तब वह हाय हाय करता है, रोता और तड़पता भी है। किन्तु एक बार ऋण लिया है तो उसको लौटाए बिना मुक्ति नहीं है।

आहारत्थी जहा बालो, वण्ही सप्यं च गेणहती ।

तहा मूढो सुहत्थी तु, पावमण्णं पकुव्वती ॥ १० ॥

अर्थ:—यदि बुभुक्षित बालक आग और सर्प को पकड़ता है तो वह सकट को ही निमज्जन देता है। इसी प्रकार सुख चाहने वाला अज्ञानी आत्मा नए पाप करता है।

गुजराती भाषान्तर:—

जे भूज्यो (अज्ञानी) आणक जे आग के सर्पने स्पर्श करे तो ते आहतने ज नोतरे छे तेवी ज रीते भुभ भेणववा भाटे कोशिश करनार अज्ञानी आत्मा नवा पापो करे छे।

नन्हा बालक यदि अनार का दाना समझ कर अगारों को खाना चाहे तो वह कष्ट ही पाएगा। चूहा पिटारे को देखता है और सोचता है इसमें अवश्य ही मोदक होंगे और वह अपने दातों से पिटारे को कुतर कर उसमें प्रवेश करता है। वह जाता तो है लड़खाने, परन्तु स्वयं सोंप का भक्ष्य बन जाता है। इसी प्रकार अज्ञान के अन्धकार में भटकता हुआ आत्मा सुख मानकर जिसको अपनाता है वही उसके लिए कष्ट दायी बन जाता है और वह सुख की मृग-तृष्णा में दौड़ता हुआ अगणित पापों को एकत्रित कर लेता है जो कि दुःख के बीज होते हैं।

पापं परस्स कुव्वंतो हसती मोहमोहितो ।

मच्छो गलं गसंतो वा विणिघातं ण परससती ॥ ११ ॥

अर्थ:—जब मोह-मोहित आत्मा दूसरे (की हानि) के लिए पाप करता है, उस समय आनन्द का अनुभव करता है। मछली आटे की गोली गले में उतारती हुई आनन्द पाती है, किन्तु उसके पीछे छिपी हुई अपनी मौत को वह नहीं देखती है।

गुजराती भाषान्तर:—

ज्यारे मोहभुग्ध आत्मा भीजने (नुकसान पहुँचाववा) भाटे पाप करे छे ते सभये तो ते आनन्द अनुभववे छे. जेभ माछवी पकड़वाना आकडा उपरना क्षोटीनी गोणी गणामा उतारता आनन्द पावे छे, परंतु तेनी पाछण छुपायेवी पोतानी मोतने ते भेती नथी.

प्राचीन काल में धीवर लोग मछली पकड़ने के लिए एक प्रकार का काटा बनाते थे, और उस पर आटे की गोली लगा देते थे। जब वह काटा पानी में डाला जाता तो आटे को खाने के लिए मछली आती थी, किन्तु ज्यों ही वह गोली को निगल जाना चाहती लौं ही आटे में छिपा हुआ आटा उसके गले को विध देता। इसी प्रकार मोह युक्त आत्मा स्वजन परिजन के लिए अनीति और अत्याचार के द्वारा सम्पत्ति का सग्रह करता है। किन्तु मोला मानव उसी भूखी मछली की भांति है जो आटे को देखती है, काटे को नहीं। वह व्यक्ति सम्मुख रहे हुए आनन्द को ही देखता है किन्तु उस क्षणिक आनन्द के पीछे आने वाली दुःख की परम्परा को नहीं देखता है।

पचुपण्णरसे गिद्धो मोहमल्लपणोल्लितो ।

दित्तं पावति उक्कंठं वारिमज्जे व वारणा ॥ १२ ॥

अर्थः—मोहमल्ल से प्रेरित आत्मा वर्तमान भोग के आनन्द में लुब्ध होता है और पानी में रहे हुए हाथी की भांति वह मोह-मोहित आत्मा दीप्त उत्कठा अथवा उत्कृष्ट उत्तेजना को प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तरः—

मोहमल्ल (पहेलवान) थी प्रेरित आत्मा भोगना तात्कालिक आनन्दमा लुब्ध थाय छे अने पाणीमा रहेला हाथीनी भाई मोह-मोहित आत्मा दीप्त उत्कठा अथवा उत्कृष्ट उत्तेजनाने प्राप्त करे छे

मोह गृह व्यक्ति केवल वर्तमान के सुख में आनन्द मानता है। भविष्य में होने वाले कष्ट परिणामों की ओर से आँख मूंद लेता है। जिस प्रकार हाथी पानी में रह कर मद-मस्त हो जाता है, उसी प्रकार मोह के कीचड़ में फस कर आत्मा अधिक मोहान्ध हो जाता है।

परोपघाततल्लिच्छो दप्प-मोह-मल्लुदुरो ।

सीहो जरो दुपाणे वा गुण-दोसं न विंदती ॥ १३ ॥

अर्थः—दर्प रूप मोह-मल्ल से उद्धत बनी हुई व्यक्ति दूसरे के घात में आनन्दित होता है। जैसे वृद्ध सिंह उन्मत्त हो कर विवेक खो बैठता है और निर्बल प्राणियों की हिंसा करता है। इसी प्रकार मोहोन्मत्त मानव गुण दोष का विवेक भूल जाता है।

गुजराती भाषान्तरः—

दर्पमोहमल्लथी उद्धत थयेली व्यक्ति भीलना नुक्सानमा आनन्द पाये छे जेवी रीते वृद्ध सिंह उन्मत्त अनीने विवेक भोई भेसे छे अने निर्बल प्राणीभोने नाश करे छे, तेवी ज रीते मोहोन्मत्त मानवी गुणदोषनो विवेक भूली अय छे.

मोह विवेक की ज्योति को बुझा देता है, मोह-मदिरा है, जो पीता है उसे पागल बना देता है। उसका मन अहंकार के मद से मत्त हो उठता है। अहंकारी व्यक्ति अपने में बहुत बड़ी शक्ति मानता है और दूसरे को सदैव निर्बल मानता है। जब कभी उसके अहं पर ठेस लगती है वह भूखे भेड़िए की तरह उस पर दूट पड़ता है।

जैसे विक्षिप्त वृद्ध व्याघ्र दुष्प्राण दुर्बल प्राणियों का सहार करता है इसी प्रकार मोह-मत्त मानव विवेक भूल कर दूसरों के व्याघात के लिए तत्पर हो जाता है।

टीकाः—परोपघातपरो दर्पमोहमल्लैरुदुरो उद्धतो गुणदोषान् न विंदति। यथा वृद्धः सिंह उद्यानं गतः प्राणिनो हन्ति विवेकमकृत्वा यदि वा यथा सिंह एकविंशाध्ययनकथितः पर जिघांसते। गतमर्थम्।

विशेष इक्कीसवें अध्ययन में भी सिंह का रूपक आया है कि किसी प्राणी के शिकार में वह किस प्रकार अपने प्राण खो देता है।^१

सवसो पावं पुरोकिञ्चा दुक्खं वेदेति दुम्मती ।

आसत्तकंठपावो(सो) वा मुक्कधारो दुहट्ठिओ ॥ १४ ॥

अर्थः—पूर्व कृत पाप के वशीभूत हो कर दुर्बुद्धि आत्मा दुःख का अनुभव करते हैं। आकंठ पाप में आसक्त रहने वाला कष्टों और विपदाओं की धारा में अपने आप को छोड़ देता है।

गुजराती भाषान्तर :—

पूर्व अवस्था में पापने वश થઈને દુર્બુદ્ધિ આત્મા દુ ખનો અનુભવ લે છે ગાઢ પાપમાં આસક્ત રહેનાર કષ્ટ અને વિપત્તિના પ્રવાહમાં સ્વયં પોતાને નાંખી દે છે

आत्मा स्व-वश हो कर पाप करता है । पाप-प्रवृत्ति के लिए उसे दूसरा कोई प्रेरित नहीं करता है । किन्तु उसकी अशुभ परिणति ही उसे उस ओर प्रेरित कर देती है । वह चाहे तो दुर्वासनाओं को रोक सकता है । किन्तु उसकी स्वार्थ बुद्धि उसे ऐसा करने से रोकती है । परिणामतः वह दुर्वासना के प्रवाह में बह जाता है और पाप-कर्म का बन्धन कर लेता है । किन्तु उसके प्रतिफल भोगने में वह स्वतंत्र नहीं है । वह चाहे या नहीं चाहे, किन्तु उसको फल भोगने के लिए तैयार रहना ही होगा ।

पापं जे उपकुव्वंति, जीवा साताणुगामिणो ।

वड्ढती पावकं तेसिं अणग्गाहिस्स वा अणं ॥ १५ ॥

अर्थ :—सुखेच्छु आत्माएँ सुख के लिए पाप करते हैं, किन्तु जैसे ऋण लेने वाले पर ऋण बढ़ता ही जाता है वैसे ही सुखार्थी आत्मा का पाप भी बढ़ता जाता है ।

गुजराती भाषान्तर : —

સુખ ચાહનારા આત્માઓ સુખ મેળવા માટે પાપ કરે છે પણ બેવી રીતે કરજ લેવાવાળા પર દરરોજ દેવું વધતું જ બન્ય છે, તેજ પ્રમાણે સુખાર્થી આત્માનુ પાપ પણ દરરોજ વધતું બન્ય છે

आत्मा अनन्त युग से सुख के लिए परिश्रम करता है । उस स्वार्थ जन्य सुख की प्राप्ति के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य भी करता है । अतः उसकी पाप परम्परा सुरसा के मुँह की भांति बढ़ती ही जाती है । वह एक ऐसा ऋणी है जो ऋण लेता ही जाता है । अथवा लौटाता भी हो तो एक हजार लौटाता है और दस हजार पुनः ले आता है । तो वह कब ऋणमुक्त हो सकता है ?

अणुबद्धमपस्संता पचुप्पण्णगवेसका ।

ते पच्छा दुक्खमच्छंति गलुच्छिन्ना झसा जहा ॥ १६ ॥

अर्थ :—जो केवल वर्तमान सुख को ही खोजते हैं किन्तु उस से अनुबद्ध फल को देखने से इनकार कर देते हैं, वे (आत्माएँ) बाद में उसी प्रकार से दुःख पाते हैं—जैसे कि गला बिंधी हुई मछली ।

गुजराती भाषान्तर : —

બેઓ ફક્ત વર્તમાન સુખને જ શોધે છે પરંતુ તેથી અનુબદ્ધ (તેને સાથે બેડાયેલ) ફળને માટે લાઓ વિચાર કરતા નથી, તે આત્માઓ-ગળુ વિધાયેલી માછલી બેવી રીતે પાછળથી દુ ખી થાય છે-તેવી જ રીતે દુ ખી થાય છે

कुछ आत्माएँ वर्तमान तक सीमित होती हैं, अतीत अनागत से उपेक्षित होते हैं । वर्तमान सुख पर उनकी दृष्टि होती है । किन्तु उस सुख के साथ बंधी हुई दुःख की परम्परा को वे नहीं देखते । आख मूढ़ लेने मात्र से ही कष्ट के कांटे नहीं हो जाते हैं । मछली केवल आटे को देखती है किन्तु उसके पीछे छिपे हुए कांटे को नहीं देखती । इसीलिए तो वह भोली मछली अपना गला छिद्वा लेती है ।

आताकडाण कम्माणं, आता भुंजति जं फलं ।

तम्हा आतस्स अट्ठाण, पावमादाय वज्जण ॥ १७ ॥

अर्थ :—आत्मा ही कर्मों का कर्ता है और आत्मा ही उसका भोक्ता है । अतः साधक आत्मा के अभ्युदय के लिए पाप को छोड़ दे ।

गुजराती भाषान्तर : —

આત્મા જ કર્મોનો કર્તા છે અને આત્મા જ તેનો ભોક્તા છે, માટે સાધકે આત્માની આબાદી માટે પાપ કરવાનું જ છોડવું બેઈએ.

जैन दर्शन कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों प्रकार की शक्तिया आत्मा में स्वीकार करता है । दूसरा कोई आत्मा को बाध नहीं सकता । तो विश्व की कोई भी शक्ति आत्मा को मुक्त भी नहीं कर सकती है । जब आत्मा की सोई हुई चेतना जागृत होगी और अपनी शक्ति का उसे परिज्ञान होगा तो एक क्षण में जजीरो को तोड़कर मुक्त हो जाएगा ।

संते जम्मे पसूयंति वाहि-सोग-जरादओ ।

नासंते डहते वण्ही तरुच्छेत्ता ण छिंदति ॥ १८ ॥

अर्थ :—जन्म के सद्भाव में व्याधि, शोक और वार्यक्य आदि उपाधिया पैदा होती हैं । जन्म का अभाव होने पर समस्त उपाधियाँ समाप्त हो जाती हैं । यदि आग में जलने योग्य वस्तु का अभाव है तो आग जलाएगी किसे ? अथवा यदि आग का अभाव है तो वह जलाएगी भी नहीं और यदि वृक्ष काटने वाले का अभाव है तो अकेली कुल्हाड़ी वृक्ष को नहीं काट सकती ।

गुजराती भाषान्तरः —

જન્મની હયાતીમાં વ્યાધિ, શોક અને ઘડપણ આદિ ઉપાધિઓ આવી પડે છે જન્મ-પ્રાપ્તિનો અભાવ થતાં સમસ્ત ઉપાધિઓ નષ્ટ થઈ જાય છે જે આગમાં બળતણ ન જ હોય તો આગ બાળશે કોને ? અથવા જે આગનો અભાવ હોય તો તે બાળશે પણ નહીં અને જે વૃક્ષ કાપવાવાળો જ ન હોય એકલી કુહાડી વૃક્ષને કાપી શકતી નથી

मानव जन्म तो चाहता है कि व्याधि और उपाधि हो नहीं, यह किन्तु असंभव है, क्योंकि जन्म स्वयं उपाधि है । यह तो वैसा ही हुआ, जैसे कोई आग तो चाहता है किन्तु उसकी उष्णता को नहीं चाहता है । उष्णता को समाप्त करने के लिए आग को ही समाप्त करना होगा । यदि वृक्ष को काटने से बचना है वृक्ष के काटने वाले को ही समाप्त-दूर करना होगा । फिर हजारों कुल्हाडियाँ क्यों न पड़ी हों, वृक्ष के एक अणु को भी नहीं काट सकती । यदि जन्म-जन्म व्याधियों से बचना है तो जन्म से ही बचना होगा । आदमी मौत से डरता है और जन्म से प्यार करता है । किन्तु यदि मौत से बचना है तो जन्म से ही बचना होगा । जहाँ जन्म है वहाँ मौत अवश्य है । आत्मा सराग वृत्ति से हट जाए, क्योंकि वीतराग दशा आने के बाद जन्म भी समाप्त हो जाता है और मौत पहले ही मर जाती है ।

दुक्खं जरा य मच्चू य, सोगो माणावमाणणा ।

जम्मघाते हता होंती, पुप्फघाते जहा फलं ॥ १९ ॥

अर्थ :—दुःख जरा (बुढ़ापा), शोक, मान और अपमान ये सब उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब जन्म समाप्त हो जाता है । जैसे पुष्प के नष्ट कर देने पर फल स्वतः नष्ट हो जाता है ।

गुजराती भाषान्तरः —

દુઃખ, ઘડપણ, શોક, માન અને અપમાન આ બધું તેજ ક્ષણે નાશ પામી જાય છે કે બ્યારે જન્મનો જ છેડો આવી જાય છે જેવી રીતે ફૂલનો નાશ થતા ફળ આપોઆપ જ નાશ પામે છે

जन्म, मृत्यु, मानापमान सभी दुःख ही हैं । किन्तु ये जन्म के पैर से बंधे हुए हैं । जन्म के समाप्त होते ही सभी समाप्त हो जाएंगे ।

पत्थरेणाहतो कीवो, खिण्णं डसइ पत्थरं ।

सिगारि ऊसरं पप्प, सरूपत्तिं व मग्गति ॥ २० ॥

तहा बालो दुही वत्थुं, बाहिरं णिंदती भिसं ।

दुक्खुप्पत्ति-विणासं तु सिगारि व्व ण पप्पति ॥ २१ ॥

अर्थ :—पत्थर से आहत कुत्ता पत्थर को ही काटने दौड़ता है । किन्तु जब सिंह को बाण लगता है तब वह बाण को छोड़ कर बाण के उत्पत्ति (छुटे हुए) स्थल पर झपटता है । इसी प्रकार अज्ञान शील आत्मा कष्ट के आने पर बाहरी वस्तु पर आक्रोश करता है । किन्तु सिंह के सदृश दुःखोत्पत्ति के हेतु को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता है ।

गुजराती भाषान्तरः —

પત્થરથી ઘવાયેલો કૂતરો પત્થરને જ બટકું લાગવા દોડે છે. પરંતુ બ્યારે સિંહને બાણ લાગે છે ત્યારે તે બાણને છોડીને બાણ બ્યાંથી છુટ્યો હોય તેજ જગ્યા પર હુમલો કરે છે, તે જ પ્રમાણે અજ્ઞાનશીલ આત્મા કષ્ટ

આવતાં અહારની વસ્તુઓને જ કપકો દે છે, પરંતુ સિંહની જેમ હું ખની ઉત્પત્તિના અસલ કારણને નષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી

विश्व के समस्त पदार्थ कार्य कारण के रूप से विमान है । जब किसी कार्य को समाप्त करना है तो प्रजाशील विचारक उसके कारण को समाप्त करता है । कारण के समाप्त होने पर कार्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा । यदि विष फल नहीं चाहते हैं तो पहले उसके विषैले पुष्प को ही समाप्त कर देना होगा । फूल नष्ट होने पर फल नष्ट हो ही जाएगा । यदि पंखे को बंद करना है तो पहले बटन को दबाइए । पंखा स्वतः बंद हो जाएगा । किन्तु यदि सीधे पंखे को हाथ लगाया तो अंगुली ही कट जाएगी । अतः विचारक वर्ग कारण और कार्य की सृष्टि को बन्द करने के लिए पहले कारण को रोकता है । कुत्ते को कोई मारता है तो वह मारने वाले को नहीं पत्थर को ही काटता है । किन्तु शेर पर कोई बाण छोड़ता है तो वह बाण पर नहीं बाण चलाने वाले पर झपटता है । ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में इतना ही अंतर होता है । अज्ञानी आत्मा पर जब कभी दुःख आता है तब वह बाहरी निमित्तों को दुःख का मूल हेतु मान कर उस पर आक्रोश करता है, मूल पर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है । जब कि विवेक शील आत्मा पत्तों पर नहीं मूल पर ही आघात करता है ।

टीका :—पाषाणेनाहत. किव पक्षिविशेष क्षिप्र पाषाणं दशति मृगारि. = सिंह उषर प्राप्य शरउत्पत्तिस्थानमेव मार्गति किवसिंहौ निरर्थक कुरुत इति भाव. ।

टीकार्थ :—पत्थर से आहत किव पक्षिविशेष क्षिप्र पत्थर को काटता है जब कि सिंह बाण के उत्पत्ति स्थान को खोजता है । किव सिंह निरर्थक करता है, यह भाव है ।

टीकाकार का कहना है, कि किव पक्षिविशेष का नाम है । जब कि अन्य स्थान पर किव अर्थात् कृपण अथवा क्लिप्त अर्थात् कुत्ता ग्रहण किया गया है । किव पक्षी को पत्थर मारने का विशेष सबन्ध नहीं आता है । क्योंकि पक्षी तो आहत पाते ही उड़ जाता है । श्वान वृत्ति प्रसिद्ध है वह पत्थर मारने वाले को नहीं पत्थर को ही काटता है ।

टीका :—तथा तेनैव प्रकारेण बालो दुःखी दुःखपीडितो बाहिरं वस्तु भृशं निन्दति, नतु दुःखोत्पत्तिविनाशौ प्राप्नोति सिंह इवेति द्वे पदे अतिरिक्ते । गतार्थ. ।

वर्णं वणिह कसाए य अणं जं वा वि दुट्ठितं ।

आमगं च उव्वहंता दुक्खं पावंति पीवरं ॥ २२ ॥

अर्थ :—व्रण अग्नि और कषाय तथा और भी जो दुष्ट कार्यों को करके बीमारियों को ढोते हुए व्यक्ति महान् दुःख प्राप्त करते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

વ્રણ, અગ્નિ અને કષાય તથા બીજા પશુ દુષ્ટ કાર્યો કરીને બિમારીને વહોરી લેવાવાળી વ્યક્તિ મહાન દુઃખને પ્રાપ્ત કરે છે

सुखेच्छु व्यक्ति भोग और वासना में ही आनन्द देखता है । किन्तु वे ही भोग रोग का निमज्जन बन कर आते हैं । तब वह व्यक्ति शरीर से पुष्ट रह कर भी मन शक्ति और स्वास्थ्यशक्ति से क्षीण होकर दुःख और अशान्ति का अनुभव करता है ।

टीका :—व्रण-अग्नि-कषायान् ऋणं चामगं त्ति रोगं च यद् वाप्य अन्यद् दुःस्थितं तदुद्वहन्तोऽनुभवन्तः पीवरं महद् दुःखं प्राप्नुवन्ति मानुषाः ।

अर्थ :—व्रण, अग्नि, कषाय और रोग तथा अन्य दुःखों का अनुभव करते हुए मनुष्य महान् दुःख को प्राप्त करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

વ્રણ, અગ્નિ, કષાય અને રોગને પ્રાપ્ત કરીને તથા અન્ય દુઃખોનો અનુભવ કરતા મનુષ્ય મહાન દુઃખને પ્રાપ્ત કરે છે.

वण्ही अणस्स कम्मस्स, आमकस्स वणस्स य ।

णिस्सेसं घायिणं सेयो, छिण्णो वि रुहती दुमो ॥ २३ ॥

અર્થ :—અમિ ચાર પ્રકાર કી હોતી હૈ—ઋણ કી આગ, કર્મ કી આગ, વીમારી કી આગ ઓર વન કી આગ । દુઃખ કી જડ સપૂર્ણ રૂપ સે હી નષ્ટ કરના યાહિએ, ક્યોકિ ઉપર સે કાટ ઢાલને પર મી વૃક્ષ ફિર સે ઊગ આતા હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર : —

અગ્નિના ચાર પ્રકાર છે ઋણની આગ, કર્મની આગ, બિમારીની આગ અને વનની આગ । દુઃખની જડ સપૂર્ણપણે નાશ કરવી બેઠીએ, કારણકે ઉપરથી કાપી નાખવા છતાં વૃક્ષ ફરીથી ઉગી નીકળે છે

ચાર પ્રકાર કી આગ હૈ—ઋણ કી આગ મી એક પ્રકાર કી આગ હી હૈ, જો હિમાલય મે મી મનુષ્ય કો જલાતી રહતી હૈ । કર્મી ઋણ દાતા ઉસે વચનો કી આગ સે મૂનતા હૈ । ઘર મે વાલરૂ મૂલ્ય કી આગ મે જલતે હૈ, દિન-રાત મેહનત કર કે કુછ કમાતા હૈ, વર્ષ મરૂન કા પસીના કર કે કમાયા ગયા પૈસા સેઠ એક હી દિન મે લે જાતા હૈ । અતઃ ઋણ કી આગ દૂર રહ કર મી મનુષ્ય કે તન ઓર મન દોનો કો જલાતી હૈ । કર્મ કી આગ આત્મા કે દિવ્ય ગુણો કો મસ કર ઢાલતી હૈ । વહી કર્મ કી આગ તો નરક કી જ્વાલા કા હેતુ બનતી હૈ । વેદના અર્થાત્ વીમારી કી આગ મી એક આગ હૈ તો વન કી મી એક આગ હૈ ।

દુઃખ કી લતા કો જડ મૂલ સે ઉઘાડ ફેંકના યાહિએ । ક્યોકિ આપે કાટે હુએ વૃક્ષ મે સે મી નઈ નઈ કોપલે નિકલ આતી હૈ ।

ટીકા :—વળિહસ્ત તિ વલ્લે ઋણકર્મણ આમકસ્મ તિ રોગસ્ય વ્રણસ્ય ચ નિશ્લેષ ઘાતિનાં યથાસલ્યં નિવારયિતુર્દા-
તુશ્ચિકિત્સકસ્ય ચ શ્રેય આનન્દો ભવતિ ગતમિતિ વલ્લ્યાદીનિ તુ કાલેન પ્રત્યાગમિષ્યન્તિ યથા દુઃખશ્ચિન્તોઽપિ પુનરારોહતિ ।

અર્થ :—અમિ, ઋણ, કર્મ, રોગ ઓર વ્રણ કો સપૂર્ણ નષ્ટ કરને વાલે કો આનન્દ મિલતા હૈ ઓર કમશ અમિ બુદ્ધાને વાલા, ઋણદાતા ઓર ચિકિત્સક કો શ્રેય મિલતા હૈ । યદ ઠીક હૈ, કિન્તુ અમિ આદિ સમય પા કર પુન લૌટ સકતે હૈ ।

ભાસચ્છળ્લો જહા વળ્લી, મૂલકોહો જહા રિપૂ ।

પાવકર્મ તહા લીળં, દુઃખસંતાણસંકડ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ :—મસાચ્છાદિત અમિ ઓર નિગૂઢ ક્રોધી શત્રુ જૈસે છિપા ઘાત કરતા હૈ, ઉસી પ્રકાર પાપ કર્મ મેં દુઃખ કી પરંપરા ઓર સકટ છિપે રહતે હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર : —

રાખોડીમાં ઢાંકેલો અગ્નિ અને ક્રોધી શત્રુ જેવી રીતે છૂપો હુમલો કરી શકે છે, તે જ પ્રમાણે પાપકર્મમાં દુઃખની પરંપરા અને સકટ છૂપાયેલા રહે છે

પ્રત્યક્ષ આગ સે મસાચ્છાદિત આગ અધિક મયંકર હોતી હૈ । યદિ શત્રુ કે વેષ મે આતા હૈ તો ઉતના બુરા નહીં હોતા જિતના કિ મિત્ર કે વેષ મે આયા હુઆ શત્રુ । ઉસકા આઘાત ગહરા હોતા હૈ, ક્યોકિ મિત્ર કે વેષ મે આએ હુએ શત્રુ કો હમ જલ્દી સે પહચાન નહીં સકતે । ઈસી પ્રકાર પાપ જબ કટુ રૂપ મે આતા હૈ તબ વહ શીઘ્ર હી પહચાના જા સકતા હૈ । કિન્તુ સુખ કે રૂપ મે આયા હુઆ પાપ મિત્ર કે રૂપ મે આયા હુઆ શત્રુ હૈ । ઓર દુઃખ એક ચતુર બહુરૂપિયા હૈ, જો હમેશા સુખ કે હી રૂપ મે આતા હૈ । જનતા ઉસકા સ્વાગત કરતી હૈ, કિન્તુ પીછે સે વહ દુઃખો ઓર સકટો કી પરંપરા છોડ જાતા હૈ ।

ટીકા :—યથા વલ્લિર્મસચ્છલ્લો વા યથા રિપુર્ગૂઢક્રોધો વા તથા લીળં મૂલ પાપકર્મ દુઃખસંતાણસકટં ભવતિ । ગતાર્થઃ ।

પત્તિધનસ્સ વળિહસ્સ, ઉદ્દામસ્સ વિસસ્સ ય ।

મિચ્છત્તે યાવિ કમ્મસ્સ, દિત્તા બુદ્ધી દુદ્ધાવહા ॥ ૨૫ ॥

અર્થ :—અમિ કો જબ પ્રચુર ઈધન પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ વિષ જબ ઉદ્દામ હો જાતા હૈ ઓર કર્મ જબ મિથ્યાત્વ મે પ્રવેશ કરતા હૈ તો ત્રીનો પ્રચંદ હો જાતે હૈ । ઈસ અભિવૃદ્ધિ કા પરિણામ આત્મા કે લિએ દુઃખ રૂપ હી હોતા હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર : —

અગ્નિને જ્યારે પ્રચુર ઈધન (બળતણ) પ્રાપ્ત થાય છે; વિષ જ્યારે સર્વત્ર (શરીરમાં) ફેલાઈ બંધ છે, અને કર્મ જ્યારે મિથ્યાત્વમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ત્રણે ઘણા લાયકર થઈ બંધ છે । આવી રીતે તેઓની અભિવૃદ્ધિનું પરિણામ આત્મા માટે દુઃખરૂપ થઈ બંધ છે.

ईधन प्राप्त अग्नि शीघ्र शान्त नहीं हो सकती। विष जब शरीर के हर एक अवयवों में प्रवेश कर जाता है तब उसको दूर करने की शक्ति न तो वैद्य की पुडियाओं में होती है, न डाक्टरों के इंजेक्शनों में। इसी प्रकार कर्म जब मिथ्यात्व मोह के साथ बढता है तब वह दीर्घ स्थिति और अशुभ विपाक को लेकर आता है। शीघ्र ही उससे मुक्ति पा जाना संभव नहीं। इसीलिए मिथ्यात्व को समस्त पापों में प्रथम स्थान प्राप्त है। हिंसा का पाप निकृष्टतम है, किन्तु फिर भी हिंसा से हिंसा का विश्वास अधिक बुरा होता है। हिंसा का विश्वास मिथ्यात्व है।

धूमहीणो य जो वण्ही, छिण्णादाणं च जं अणं ।

मंताहतं विसं जं ति, धुवं तं खयमिच्छती ॥ २६ ॥

छिण्णादाणं धुवं कम्मं, झिज्जते तं तहाहतं ।

आदिच्च-रस्सि-तत्तं व, छिण्णादाणं जहा जलं ॥ २७ ॥

अर्थ :—धूमहीन अग्नि, आदान अर्थात् लेना बन्द कर दिया गया है ऐसा ऋण और मंत्राहत विष जिस प्रकार निश्चित ही समाप्त होजाता है उसी प्रकार जब कर्म का आदान अर्थात् ग्रहण या आश्रव जब समाप्त हो जाता है तब कर्म भी विज-रित हो जाता है। जैसे सूर्य की प्रखर किरणों से पानी तप्त होता है, किन्तु जब किरणों का साहचर्य छूटता है तब वह प्रकृ-तिस्थ हो कर स्वाभाविक शीतलता प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार कर्म के संयोग से आत्मा विभाव दशा में आकुल होकर परिभ्रमण करता है। किन्तु कर्म का साहचर्य छूटते ही वह स्वभाव में स्थित हो कर सहज रूप को प्राप्त कर लेता है।

गुजराती भाषान्तर :—

धुमाडावगरनो अग्नि, आदान अर्थात् लेवु अध करी देवाभां आन्धु छे तेवु ऋण, अने मन्त्री नाश पाभेलु ओर नेवी रीते निश्चित (अवश्य) न नाश थध् न्यछे ते न प्रभाणु न्यारे कर्मनु आदान अर्थात् ग्रहण अथवा आश्रव न्यारे समाप्त थध् न्यछे त्यारे कर्म पणु निर्जरित थध् न्यछे नेवी रीते सूर्यना प्रपर किरणोथी पाणु तपी ओडे छे परंतु न्यारे किरणोनो संयध छूटी न्यछे त्यारे ते डमेश मुज्जनु थध् स्वाभाविक शीतलता प्राप्त करी दे छे, ते न प्रभाणु कर्मना संयोगथी आत्मा विभावदशाभा आकुण थध्ने परिभ्रमणु करे छे परंतु कर्मनु सानिध् (संयध) छूटता न ते डमेश मुज्ज (अस्सव रूप) नु थध्ने सहज रूपने प्राप्त करी दे छे

जिस आग में से धुआ समाप्त हो जाता है वह आग शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ऋणी यदि ऋण लेना बन्द कर दे फिर यदि वह अल्प मात्रा में भी ऋण चुकाता रहे तो वह ऋण—मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा जब कर्म का ग्रहण करना बन्द कर देता है तो वह एक दिन अवश्य ही कर्म—मुक्त हो जाता है। किन्तु उसके लिए आत्मा के साथ कर्म का साहचर्य समाप्त होना चाहिए। पानी जब तब चूल्हे पर रहेगा तब तक वह गर्म होता ही रहेगा। अथवा जब तक सूर्य-किरणों का पानी के साथ संयोग है तब तक पानी की उष्णता दूर नहीं हो सकती है। पानी में शीतलता लाने के लिए उष्णता के बाहरी संयोगों को दूर करना ही होगा। इसी प्रकार आत्मा को स्वभावस्थ बनाने के लिए विभाव दशा से मोड़ना होगा।

तम्हा उ सव्वदुक्खाणं, कुज्जा मूलविणासणं ।

वालग्गाहि व्व सप्पस्स, विसदोसविणासणं ॥ २८ ॥

अर्थ :—अनः साधक सभी दु खों के वैसे ही जब मूल को समाप्त करे। जैसे कि सपेरा साँप के विष-दोष को दूर कर देता है।

गुजराती भाषान्तर :—

तैथी साधक अधा दु भोनी भूणनो तेवी न रीते नाश करे, नेवी रीते सापनो भदारी सापना ओर(नी डोथणी) रूपी दोषने डाढी नाथे छे

साधक आत्म-शान्ति के लिए अशान्ति के मूल को ही समाप्त करे। साधना के क्षेत्र में शरीर को मारने का महत्त्व नहीं है, मारना ही है तो उन वृत्तियों को मारे, जिनके द्वारा आत्मा अशुभ की ओर जाता है और पाप कर्मों में लिप्त होता है। वही अशान्ति की जड़ है। सपेरा साप को नहीं उसके जहर को निकाल देता है। फिर सर्प एक भयंकर जन्तु नहीं, बल्कि क्रीड़ा का एक सुकोमल प्रसाधन हो जाता है। सर्प बुरा नहीं है, बुरा है उसका जहर। सर्प को मारना भी गलत होगा। इसी

प्रकार सावक को-शरीर को नहीं-उसके विष को याने वासना को मारना है । अनुचित वृत्ति को मारना है । सोमल विष है, किन्तु उसे मार दिया जाए, अर्थात् पका दिया जाए तो वही अमृत बन जाएगा । इसी प्रकार अशुभ वृत्ति समाप्त हुई तो यहीं स्वर्ग है और यही मोक्ष है । भ० महावीर की भाषा में कहा जाए तो —

अप्पा नई वेयरणी अप्पा से कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा घेणू अप्पा से नदण वणं ॥ -उत्तरा० अ० २० गा० ३६ ।

मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी और कूटशालमली वृक्ष (काली सेमल) दोनों ही हैं । किन्तु भूलो नहीं, कामदुहा घेनु भी मेरी ही आत्मा है । और देवों की रमणीय भूमि नन्दन-वन भी मेरी ही हूँ । बाहर कहा खोज रहे हो ? यदि खोजना है तो अपने आप में खोजो । वही सब कुछ है ।

एवं से सिद्धे बुद्धे० । गतार्थम् ।

मधुरायणिज्ज-मज्झयणं

मधुराजर्षिभाषित पंचदशाध्ययनम्

सोरियायण-अर्हतर्षि-भाषित

षोडश अध्ययन

श्रेष्ठ कौन है ? जिसके पास वैभव है । विशाल अट्टालिकाओं में सौन्दर्य नाचता है । सौन्दर्य के पायल के झंकार से जिसका मन झकृत होता रहता है । भारतीय सस्कृति भोग में नहीं, त्याग में विश्वास करती है । उसने भोगियों के नहीं, त्यागियों के सामने मस्तक झुकाया है ।

जिसका मन और इन्द्रियों पर शासन है वही महान् है । पदार्थों का चंचल सौन्दर्य जिसके मन को चलित नहीं बनाता है, वही पुरुषोत्तम है । इन्द्रियों का दमन और उसके साधन का प्रस्तुत अध्ययन में निरूपण है ।

सिद्ध० । जस्स खलु भो विसयायारा ण य परिस्सवन्ति इंदिया वा दवेहिं से खलु उत्तमे पुरिसे त्ति सोरियायणेण अरहता इसिणा बुद्धं ।

अर्थ :—जिसके इन्द्रियों का वेग द्रविण वस्तु की तरह विषयाचार की ओर नहीं दौडता है वही आत्मा श्रेष्ठ है । इस प्रकार सोरियायण अर्हतर्षि बोले ।

गुजराती भाषान्तर :—

जेना इन्द्रियोनुं ध्यान (आकर्षण) प्रवाही पदार्थानी जेम विषयोना उपभोगानी तरङ्ग दोऽतुं नथी तेज आत्मा श्रेष्ठ छे जे प्रभाणु सोरियायणु अर्हतर्षि ओल्या

जो इन्द्रियों का गुलाम है वह दुनिया का गुलाम है । इन्द्रियों पर जय पाने वाला साधक विश्व-विजयी है । पानी का खभाव है ढलकाव की ओर बहना । ऐसे ही इन्द्रियों का खभाव है विलय की ओर दौडना । किन्तु जिसके पास ज्ञानाकुश है वह इन्द्रियों पर स्वामित्व पा सकता है ।

टीका :—यस्य खलु भो इन्द्रियाणि विषयाचारा न परिस्रवन्ति द्वैरिव स खलु भवत्युत्तमः पुरुषः । गतार्थः ।

तं कहमिति ? मणुण्णेषु सद्देषु सोय विसयपत्तेसु णो सज्जेज्जा णो रज्जेज्जा णो गिज्जेज्जा णो विणिघायमावज्जेज्जा । मणुण्णेषु सद्देषु सोत्तविषयपत्तेसु सज्जमाणे, रज्जमाणे, गिज्जमाणे सुमणो आसेवमाणे विप्पवहतो पावकम्मस्स आदाणाए भवति । तम्हा मणुण्णासु सद्देषु सोय-विसय-पत्तेसु णो सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा णो गिज्जेज्जा णो सुमणो अण्णे अवि एवं रुवेसु, गंधेसु, रसेसु, फासेसु एवं विवरीपसु णो दूसेज्जा ।

अर्थ :—परिस्ववण (बहाव) किस प्रकार होता है। इसके उत्तर में अर्हर्तर्षि बोलते हैं कि श्रोत्र विषय प्राप्त मनोज्ञ शब्दों में साधक आसक्त न हो, अनुरक्त न हो, और न उन मधुर शब्दावली में गूढ़ ही हो। उन शब्दों के द्वारा साधक अपनी स्वभाव स्थिति में व्याघात का भी अनुभव न करे। श्रोत्र विषय प्राप्त शब्दों में आसक्ति, विरक्ति और गूढ़ता की अनुभूति करता हुआ सुमनशील सुन्दर मन वाला श्रमण मन से उनकी आसेवना करता हुआ, उसकी मधुरिमा के रस प्रवाह में बहता हुआ पाप कर्म को ग्रहण करता है। अतः साधक श्रोत्र विषय प्राप्त मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में आसक्त—न हो, अनुरक्त न हो और न उसमें लालची ही हो। इसी प्रकार सुमनशील श्रमण रूप गंध रस और स्पर्श में मन को आकर्षित करने वाले अंश पर रागानुभूति न करे और विपरीत अमनोज्ञ रूपादि पर द्वेष न करे।

गुजराती भाषान्तर :—

ते परिस्ववणु (प्रवाह) कथं रीते थाय छे ? तेना ज्वायभा अर्हर्तर्षि ओखे छे छे कान तरङ्ग आवेला भीडा। शब्दोभा साधक आसक्त न थाय, अनुरक्त न थाय अने ओ मधुर शब्दावलीभा पणु मोहित न थाय ते शब्दो द्वारा साधक पोताना स्वभावभा व्याघात पणु अनुभव न करे साबणवा आवेला शब्दोभा आसक्ति, अनुरक्ति अने बाधयनो अनुभव करता करता सुमनशील सुन्दर मनवाणा श्रमण मनथी तेभा रस लेता तेनी मधुरिमाना रसप्रवाहमां वहेता पाप कर्मोने ग्रहण करे छे आथी साधक साबणेला भीडा अने मधुर शब्दोभा आसक्त न रहे, अनुरक्त न रहे, अने तेभा बाधयु पणु न थाय ओ प्रमाणे सुख श्रमण रूप, गंध, रस अने स्पर्शभा मनने आकर्षित करवावाणा पदार्थ उपर लोभी अने नहीं तेमज विपरीत अदसीकष पर द्वेषादि करे नहीं।

आत्म-साधना में लीन साधक की इन्द्रियों के आकर्षण से परे रहने के लिए संकेत किया गया है। पदार्थों का एक रूप मधुर होता है। पदार्थों का एक रूप मधुर होता है। दूसरा कटु। मन की स्थिति कुछ ऐसी है कि वह मधुर रूप पर आकर्षित होता है और कटु रूप पर द्वेष-भाव रखता है। यह आसक्ति ही कर्मबन्ध का मूल हेतु है। अन्यथा केवल पदार्थ को देखना और जानना मात्र कर्मबन्ध का हेतु नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञाता और द्रष्टा है। वही जानने की शक्ति—भी रखता है। आत्मा नहीं जानेगा तो क्या पत्थर जानेगा ? ज्ञान कभी भी बन्ध का कारण नहीं हुआ है, किन्तु उस पदार्थ को देखने के बाद यह सकल्प आया—यह सुन्दर है, यह असुन्दर है, इन्हीं में रागानुभूति और द्वेषानुभूति के बीज निहित हैं। अतः इन्द्रियाकर्षक वस्तु पर न साधक की अनुरक्ति—हो न विपरीतरूपा पर विरक्ति ही। आत्मा की यह स्थिति बन्ध हीन होगी।

टीका :—तद् परिस्ववणं कथमिति पृच्छा। मनोज्ञेषु, शब्देषु, रूपेषु, गंधेषु, रसेषु, स्पर्शेषु श्रोत्र-चक्षु-नासा-तालु-त्वग्-विषयप्राप्तेषु न सजेत न रज्येत न गृह्येत नाध्युपपद्येत न विनिघातमापद्येत। मनोज्ञेषु शब्दादिषु श्रोत्रादिविषय प्राप्तेषु सजमानो रज्यमानो गृह्यमानोऽध्युपपद्यमानः सुमना सदभिप्रायवान्छानासेवमानो विप्रवहतः पापकर्मणो भवत्यादानाय तत्कर्मदादातीत्यर्थः। तस्मात् तेषु मनोज्ञेषु प्रागुक्तेषु न सजमानित्यादि न सुमना इत्याद्युक्तपापकर्मणा न दुष्येत। गतार्थः।

साधक इन्द्रियों को साधे। मारना अलग चीज है और साधना अलग है। घोड़े को साधा जाता है मारा नहीं जाता। विषय-गामी घोड़े को मोड़ कर प्रशस्त पथ की ओर प्रेरित करना ही कुशल चालक का कार्य है। कुशल साधक विषयगामी इन्द्रियों को प्रशस्त पथ की ओर मोड़े। मारना है तो मन को मारे। इन्द्रियों तो अनेक बार मारी गई हैं। उन्हें मारने से तो कोई मतलब नहीं निकलता है।

तुदन्ता इन्दिया पंच, संसाराण सरीरिणं।

ते चेव णियमिया संता, जेज्जाणाण भवंति हि ॥ १ ॥

अर्थ :—देहधारियों की दुर्दान्त बनी हुई पाचों इन्द्रियां संसार का हेतु बनती हैं। वे ही सवृत्त होने पर मोक्ष का हेतु बन सकती हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

शरीरी भाववन्नी अज्येय अनेकी पांचे इन्द्रियो संसारनी हेतु अने छे ते ताये थया पछीज मोक्षनो हेतु अनी शके छे

इन्द्रिया अपने आप में न मोक्ष का हेतु हैं, न संसार का। क्योंकि वे तो जड़ हैं। उनके पीछे रही हुई शुभाशुभ

भावना ही मोक्ष और ससार का हेतु होती है। आत्मा जब इन्द्रियों पर शासन करता है तब इन्द्रिया मोक्ष-हेतुक बनती हैं और जब इन्द्रिया ही आत्मा पर शासन करती हैं तब वे भव-हेतुक होती हैं।

दुर्दंते इंदिय पच, रागदोसपरंगमे ।

कुम्भो विव स अगाई, सए देहम्मि साहरे ॥ २ ॥

अर्थ :—राग और द्वेष चेतना मे प्रवृत्त पाचो इन्द्रिया दुर्दान्त बनती है। अत बाहरी आघात की आशका होते ही जैसे कछुआ अपने अवयवो का सगोपन कर लेता है उसी प्रकार साधक आश्रव की ओर प्रवृत्त इन्द्रियो का सवरण करे।

गुजराती भाषान्तर :—

राग अने द्वेष चेतनामा प्रवृत्त थयेसी पाचे इन्द्रियो अज्येय अने छे भाटे अहारना आघातनी आशका थतां न लेवी रीते काययो पोताना अवयवो संकोची से छे तेवी न रीते साधक आश्रव (उद्वधन) तरङ्ग प्रवृत्त इन्द्रियोनु संवरणु करे

अप्रशस्त पथ की ओर प्रवृत्त इन्द्रियों का साधक किस प्रकार सवरण करे इसका सुन्दर रूपक प्रस्तुत गाथा में है। कछुआ जब तक अपने आप को सुरक्षित मानता है तब तक वह चलता रहता है, किन्तु जब उसे खतरे का अनुभव हुआ वह अपने अवयवो को समेट लेता है। साधक भी ऐसा ही करे। इन्द्रियों स्वाध्याय आदि प्रशस्त पथ में जाएं तो उन्हें जाने दे। किन्तु जब वह अप्रशस्त पथ की ओर जानें लगे तो उन्हें अविलम्ब ही सवृत कर ले।

वण्ही सरीरमाहारं जहा जोषण जुंजती ।

इंदियाणि य जोष य तहा जोगे वियाणसु ॥ ३ ॥

अर्थ :—जैसे अग्नि आहार और शरीर को यथास्थान पर जोड़ती है। वैसे ही इन्द्रिया बाहरी पदार्थों को आत्मा से जोड़ती हैं और योग को सक्रिय बनाती हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

लेवी रीते अग्नि, आहार अने शरीरने पोतपोताना स्थान पर लेडी दे छे, इन्द्रियो अहारना पदार्थोंने आत्मा साथे जोडे छे, ते न प्रमाणे इन्द्रियो न योगने सक्रिय अनावे छे

अग्नि के द्वारा पक्क अन्न शरीर के लिए उपयोगी हो सकता है। अथवा उदरगत अग्नि खाए हुए भोजन का पाचन कर के शरीर के विभिन्न अवयवों को शक्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार इन्द्रिया और योगत्रय अर्थात् मनोयोग, वचनयोग और काययोग पदार्थों को आत्मा तक पहुंचाते हैं। इन्द्रियों पदार्थ और आत्मा का योग करती है।

परोक्ष ज्ञान युक्त आत्मा पदार्थों को इन्द्रियों के ही माध्यम से जानता है। अत परोक्ष ज्ञान इन्द्रिय सापेक्ष होता है। शब्द-रूपादि-रूप मे परिणत द्रव्यों को आत्मा तक पहुंचाने का काम इन्द्रियो का है।

टीका :—बह्निः परिणाम-तेजः शरीरमाहार ति आहारेण यथा युनक्ति योगेन कारणेन तथा योगान् विजानीही-न्द्रियाणि तत् प्रयोगोश्च युज्यत इति श्लोकस्योत्तरार्धस्य संक्षेपीयोर्यर्थः ।

जैसे जठराग्नि आहार को शरीर में परिणत करती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ को शरीर के लिए उपयोगी बनाने वाली अग्नि है इसी प्रकार योगों को सक्रिय बनाने वाली इन्द्रिया हैं। उनके प्रयोगों को वह जोड़ती हैं। इस पर श्लोक के उत्तरार्ध का अर्थ टीकाकार की दृष्टि में सदेहास्पद है।

एवं से बुद्धेः । गतार्थः ।

सोरियायण-णामज्झयणं ॥

इति सोरियायण-अर्हत्तर्षि-भाषितं षोडशाध्ययनम् ।

विदु अर्हत्तर्षि प्रोक्त सप्तदश अध्ययन

“सा विद्या या विमुक्तये” एक ऋषि की पट्ट वाणी विद्या का लक्ष्य बता रही है। जो मानवीय चेतनाओं को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए, अवकार से प्रकाश की ओर ले जाए, देह की सकीर्णताओं से उपर उठा कर आत्मा के विराट रूप का साक्षात्कार कराए और स्वार्थ, संप्रदाय तथा मिथ्यामिनिवेशों के घेरे को तोड़ने की पुनीत प्रेरणा दे वही विद्या है। इस्लिश विचारकों की दृष्टि में ज्ञान का ध्येय है कि The great end of education is to discipline of the mind विचार शक्ति को विकसित करना ही शिक्षा का महान् उद्देश्य है। विद्या और विज्ञान की व्याख्या आप प्रस्तुत अध्ययन में पाएंगे।

इमा विज्ञा महाविज्ञा सव्वविज्ञाण उत्तमा।

जं विज्जं साहइत्ताणं सव्वदुक्खाण मुच्चति ॥ १ ॥

अर्थ :—वह विद्या महाविद्या है और समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है, जिस विद्या की साधना करके आत्मा समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

ते विद्या महाविद्या छे अने समस्त विद्याओंमा श्रेष्ठ छे, जे विद्यानी साधना करीने आत्मा समस्त दुःखोंमा मुक्त थई न्य छे

शिक्षा जीवन में नई रोशनी देती है। शिक्षा और साक्षरता में बहुत बड़ा अंतर है। विशाल साहित्य राशि को पढ़ लेना केवल साक्षरता है। साक्षरता शिक्षा नहीं, अपि तु शिक्षा का शरीर है। शिक्षा वही है जो मानव को बंधन से मुक्ति की ओर लेजाए। वह बंधन फिर विचार, समाज, प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता का ही क्यों न हो बंधन अपने आप में बंधन ही है। वह मानव की बुद्धि, मन और चेतना को सीमित कर देता है। और यही अविद्या है। अहता और समता के छद्म घेरों को तोड़ कर मानव मन को जो विराट बनाती है वही विद्या है। जो ज्ञान आत्मा की शान्ति-पिपासा को न बुझा सके, उसकी दुःखपरंपरा को समाप्त न कर सके वह ज्ञान नहीं अज्ञान है। आत्मा को दुःख से मुक्त करे वही ज्ञान है।

जेण बंधं च मोक्खं च जीवाणं गतिरागतिं।

आयाभावं च जाणाति सा विज्ञा दुक्खमोयणी ॥ २ ॥

अर्थ :—जिसके द्वारा आत्मा के बन्ध और मोक्ष गति और अगति का परिज्ञान होता है और जिसके द्वारा आत्म-भाव का अवबोध होता है वही विद्या दुःख से विमुक्त करने में सक्षम है।

गुजराती भाषान्तर :—

जेनी द्वारा आत्माना बन्ध, मोक्षगति अने अगतिनु परिज्ञान थाय छे अने जेनी द्वारा आत्मसाधनु ज्ञान थाय छे ते जे विद्या दुःखी मुक्त करवाभा समर्थ छे

रोटी का सवाल हल करना विद्या का लक्ष्य नहीं है। रोटी की विद्या तो पशु ससार बिना सीखे ही जानता है। विद्या का लक्ष्य है कि वह मानव को मानव बना दे। दूसरे शब्दों में आत्मा को अपनी पहचान करा दे। जिसके द्वारा आत्मा अपना परिज्ञान कर सकता है वही विद्या विमुक्ति की ओर ले जा सकती है आत्म-भाव का परिज्ञाता जब अपनी शुद्ध स्थिति का अभाव पाता है। तब वह बंधन को महसूस करता है और अगले क्षण मुक्ति की राह लेता है। जिसके द्वारा आत्मा परिभ्रम का हेतु शोधता है। वही विद्या दुःख-विमोचक है।

टीका :—यया बंधं च मोक्षं च जीवानां गत्यागतावात्मभावं च जानाति सा विद्या दुःखमोचनी। इयं विद्या भवति महाविद्या भवति सर्वविद्यानामुत्तमा, या विद्यां साधयित्वा सर्वदुःखेभ्यो मुच्यते। गतार्थः।

टीकाकार ने गाथा के क्रम में परिवर्तन किया है। दूसरी के बाद प्रथम गाथा का होना अन्वय की दृष्टि से वे उचित मानते हैं।

विदुणा अरहता इसिणा बुइतं—

सम्मं रोग-परिण्णाणं, ततो तस्स विणिच्छितं ।

रोगोसह-परिण्णाणं, जोगो रोगतिणिच्छितं ॥ ३ ॥

सम्मं कम्मपरिण्णाणं ततो तस्स विमोक्खणं ।

कम्म-मोक्ख-परिण्णाणं, करणं च विमोक्खणं ॥ ४ ॥

अर्थ :—विदु अर्हर्तृषि इस प्रकार कहते हैं, रोग मुक्ति के लिए सर्व प्रथम रोग का परिज्ञान होना चाहिए । तत्पश्चात् उसका निदान हो । साथ ही रोग के औषध की भी पहचान चाहिए । तभी उसके रोग की चिकित्सा सम्भवित है । यही बात कर्म विमुक्ति के लिए भी है । पहले सम्यक् रूप से कर्म का परिज्ञान हो, बाद में उसके विमोक्ष का ज्ञान अपेक्षित है । कर्म और मोक्ष का परिज्ञान और उसका आचरण आत्मा को मुक्त बना सकता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

विदु अर्हर्तृषि आ प्रमाणे कहे छे रोगथी मुक्त थवा माटे सर्व पड़ेवा रोगनुं पूर्णु ज्ञान करी ते पछी तेनु निदान थाय साथे साथ रोग-नाशक औषधना गुणधर्मनु ज्ञान होवा ओधये, त्यारे न रोगनी चिकित्सा करी शक्य आ न वात कर्म-विमुक्ति माटे पणु अगत्यनी छे पड़ेवा कर्मनु ज्ञान सारी रीते करी देवा ओधये, पछी तेनो विमोक्ष ओटले छुटकारो भेजववानु ज्ञान सदतरूप छे कर्म अने मोक्षनु उँडु ज्ञान अने तेनु आचरण आत्माने मुक्त अनावी शके छे

रोगोपशमन के लिए सर्व प्रथम यह आवश्यक होगा कि व्यक्ति को इस बात का अनुभव हो, कि मेरे देह में किसी प्रकार का रोग है । उसके बाद दूसरा कदम होगा रोग की पहचान का । रोग है तो वह कौन-सा है ? साथ ही रोग के औषध का भी ज्ञान अपेक्षित है । कर्म से विमुक्ति के लिए भी चार बातें आवश्यक हैं । सर्व प्रथम यह विश्वास कि “कर्म है, कर्म से मोक्ष हो सकता है । कर्म और मोक्ष का स्वरूप विज्ञान और उस ज्ञान को जीवन में आचरण । जिसे यही अनुभूति नहीं है कि मैं बीमार हूँ, वह आरोग्य की ओर बढ़ ही कैसे सकता है और जिसे यह अनुभूति नहीं है कि मैं कर्म से बद्ध हूँ वह मुक्ति की राह पर कदम नहीं रख सकता है । साथ ही उसे यह भी विश्वास होना चाहिए कि आत्मा और कर्म पृथक् हो सकते हैं । यही विश्वास आत्मा को इस दिशा में प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करेगा । बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्य इसी से कुछ मिलते-जुलते हैं । पहला दुःख है और दूसरा दुःख का हेतु है । तीसरा हान दुःखो का अन्त सम्भव है और हानोपाय दुःखो के अन्त करने का उपाय है ।

मम्मं ससल्ल-जीवं च, पुरिसं वा मोहघातिणं ।

सल्लद्धरणजोगं च, जो जाणइ स सल्लहा ॥ ५ ॥

अर्थ :—जो मर्मेत्व और सशल्य जीव को जानता है और दूसरी ओर विगत मोह-पुरुष को जानता है और शल्य को नष्ट करने का योग जानता है वही शल्य को नष्ट करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

जे मर्मस्थल अने सशल्य जिवने जाले छे अने भीलु बालु वीतराग पुरुषने पणु जाले छे अने शल्यने नष्ट करवाना उपाय जाले छे ते न शल्यने नष्ट करे छे

साधक एक ओर शल्य युक्त आत्मा को देखता है जिसके अन्तरतम की गुत्थियाँ दुर्भेद्य हैं जो न अपने प्रति स्पष्ट हो सकता है, न दूसरे के प्रति । दूसरी ओर मोह मुक्त पुरुष को देखता है जिसकी अन्तर्गुत्थियाँ खुल चुकी हैं, उसका सरल निश्छल हृदय साधक को आकर्षित करता है । साधक उन्हें देख कर अपने अन्तर्मन की गूढ़ ग्रन्थियों को निकाल कर निष्कपट हृदय से आलोचना करता है । नि शल्य साधक के मन, वचन और कर्म में एक-रूपता आती है । शल्य नष्ट करने की साधना है ही निःशल्य बनती है ।

टीका :—मर्म सशल्यजीवं च पुरुषं वा मोहघातिनं गुहं शल्योद्धरणयोगं च यो जानाति स शल्यहा । गतमर्थम् ।

बंधणं मोयणं चेव तहा फलपरंपरं ।

जीवाण जो विजाणाति, कम्माणं तु स कम्महा ॥ ६ ॥

अर्थ :—आत्मा के बन्धन और मोक्ष को तथा उसके फल की परंपरा को जो जानता है वही कर्म-शृंखला को तोड़ सकता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

आत्माना अन्धन अने भोक्षने तथा तेना इणनी परंपराने जे जाले छे ते जे कर्मनी साक्षण (भेदी) ने तोड़ी शके छे

आध्यात्मिक पथ मे आगे बढने के लिए बन्ध और मोक्ष का ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक है । वे कौन से हेतु हैं जिनके द्वारा आत्मा कर्म-बद्ध होता है ? जब तक उन हेतुओं का परिज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा बन्ध से मुक्त नहीं हो सकता । अतः बन्ध क्या है, द्रव्य बंध क्या है और भाव बंध क्या है ? इसका परिज्ञान सर्वप्रथम अपेक्षित है । आत्मा का साराग स्पन्दन भाव बंध है जिसके द्वारा कर्म द्रव्य आकर्षित होते हैं । सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र बोलते हैं कि —

बज्जदि कम्मं जेण दुचेदणभावेण भावबन्धो सो कम्मादपदेसाणं अण्णोण्ण-पवेसणं इदरो ।—द्रव्यसप्रहगाथा ३२ ।

आत्मा की वह दुश्चेतन परिणति जो कर्म-बन्ध का हेतु है वही भाव बन्ध है । क्योंकि उसी के द्वारा तो द्रव्य कर्म आत्मा से चिपक सकते हैं । कर्म और आत्मप्रदेशो का लोह पिंड मे अग्नि प्रवेशवत् एक दूसरे मे प्रवेश होना ही द्रव्य-बंध है ।

कर्म क्या है ? उसका बंध क्यों होता है ? और उससे मुक्ति कैसे सम्भव है ? इतना जान लेने के बाद ही आत्मा कर्मों को नष्ट कर सकता है ।

सावज्जजोगं णिहिलं विदिता तं चेव सम्मं परिजाणिऊणं ।

तीतस्स णिंदाए समुत्थितप्पा सावज्जवृत्तिं तु ण सहहेज्जा ॥ ७ ॥

अर्थ :—सावद्य योग को निखिल रूप में जान कर उसका सम्यक् प्रकार से परिज्ञान कर के अतीत की निन्दा के लिए उपस्थित आत्मा सावद्य वृत्ति पर श्रद्धा न करे ।

गुजराती भाषान्तर :—

सावद्य योगने संपूर्ण इपथी जालीने तेनु ज्ञान भेणवी अतीत भेटले अनी गयेदानी निदा भाटे प्राप्त थयेदा आत्मा सावद्य वृत्ति पर श्रद्धा न करे

साधक सावद्य योग का विवेक करे । प्रथम चरण मे सावद्य योग जान लेने के बाद द्वितीय चरण मे उसके परिज्ञान के लिए कहा गया है । आगम मे परिज्ञा के दो प्रकार बताए हैं—ज्ञ-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा । ज्ञ-परिज्ञा के द्वारा साधक सावद्य प्रवृत्ति को जाने और प्रत्याख्यान-परिज्ञा के द्वारा उसका प्रत्याख्यान करे । अतीत काल मे जो सावद्य योग की प्रवृत्ति हुई है उसके लिए आलोचना के लिए तत्पर रहे । क्योंकि वर्तमान सावद्य योग का ही त्याग हो सकता है । अतीत का नहीं, उसके लिए तो पश्चात्ताप ही सम्भव है । किन्तु सावद्य वृत्ति की श्रद्धा का त्याग अवश्य करे, क्योंकि हिसा से हिसा का विश्वास अधिक पतन करता है ।

सज्झायझाणोवगतो जितप्पा संसारवासं बहुधा विदिता ।

सावज्जवृत्तीकरणे णितप्पा निरवज्जविची उ समाहरेज्जा ॥ ८ ॥

अर्थ :—स्वाध्याय-ध्यानरत जितेन्द्रिय आत्मा संसार वास को सर्व प्रकार से जान कर स्थितात्मा सावद्य प्रवृत्ति के कार्य में निरवद्य वृत्ति को स्वीकार करे ।

गुजराती भाषान्तर :—

स्वाध्याय अने ध्यानमा तन्मय, अने धन्द्रियों पर कालु भेणवेद आत्मा सासारिक जीवनने दरेक रीते जालीने स्थितात्मा थडि सावद्य प्रवृत्तिना कार्यमा निरवद्य वृत्तिने स्वीकारे

स्वाध्याय भी एक तप है । स्वाध्याय के माध्यम से साधक अतीत के महा पुरुषों से मिलता है । उनके दर्शन और चिंतन का साक्षात्कार करता है और वह जीवन और जगत् को पहचानता है । जितेन्द्रिय साधक सब दूर स्व का ही अध्ययन करता है । पार्थिव संसार में अपार्थिव का दर्शन करता है । विश्व-व्यवस्था का सही दर्शन उसे स्वाध्याय के द्वारा ही होता है ।

किसी पुस्तक या ग्रन्थ का पारायण कर जाना स्वाध्याय नहीं है । वह तो केवल वाचन ही है । किन्तु उसके साथ जब आत्मा का स्वरूप-दर्शन पाता है विश्व-व्यवस्था का अनुबन्ध कैसे बिगड़ा ? उसके प्रभजक कौन से तत्व है ? इन सबका अनुचितन ही स्वाध्याय है ।

स्वरूप में लीन हो जाना ध्यान है । वृत्तियों को बहिर्मुखता से मोड़ कर अन्तर्मुख बना देना, आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार करना ध्यान है । स्वाध्याय और ध्यान साधक को जीवन और जगत् का सही दर्शन कराते हैं । स्वरूप दर्शन

के बाद साधक स्वरूप स्थिति में लीन होता है। फिर पररूप पौद्गलिक सौन्दर्य उसकी अन्तर्गति को चंचल नहीं बना सकता है। स्वात्म-परिणति में स्थित साधक सावद्य प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। निज रूप में लीन साधक पररूप में जाएगा ही नहीं। फिर हिंसा का वहा अवकाश ही कहा ? यही गीता का स्थिति-प्रज्ञ-दर्शन है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है उसे इन्द्रिया और मन की विकारात्मक दगा चलित नहीं कर सकती—यही स्थितप्रज्ञता है।

परकीय-सव्व-सावज्ज-जोगं, इह अज्ज दुच्चरियं णायरे ।

अपरिसेसं गिरवज्जे ठितस्स णो कप्पति, पुणरवि सावज्जं सेवित्तए ॥

अर्थ:—परकीय वृत्ति सभी सावद्य योग है। यह जान लेने के बाद गावक दुश्चरित्रता का सपूर्ण रूप से वर्जनकरे। निरवद्य स्थिति में स्थित आत्मा को पुन सावद्य वृत्ति में जाने की रूपना तक नहीं करता है। अर्थात् ऐसा करना अनुचित है।

टीका:—परकीयं सर्वसावद्ययोग दुश्चरितं इहाद्य नाचरेत् । अपरिशेषं सर्वथा निरवद्ये चरिते स्थितस्य न कल्पते । पुनरपि सावद्यं सेवितुम् । गतार्थः । एतानि गद्यपद्यानि विदुनामश्रुषेर्भाषितमिति दृश्यते । पूर्वगतास्तु तृतीयादयः श्लोकाः शेषभाषितानां कल्पेन तद्विवरणत्वाद् गद्यानुबद्धव्याः ।

ये गद्य-पद्य विदु अर्हंतर्षि भाषित हैं ऐसा दिखाई देता है, किन्तु पूर्व अध्ययनो में तीसरे या अन्य श्लोकों में शेष रूप में कहे गये श्लोकों के अनुरूप उसका विवरण रहता है। अतः गद्य में उसका अनुबन्ध होता है।

निज रूप में सावद्य योग का परित्याग आवश्यक है। प्रस्तुत गाथा में सावद्य योग की परिभाषा दी गई है। आत्मा की स्वभाव दशा से परे समस्त प्रवृत्ति परकीय है और परकीयता ही सावद्यता है। आत्मा जब स्वभाव दशा से हट कर परभाव में जाता है वहीं बध सराग वृत्ति और पर में स्व का आभास ही अज्ञान की जड़ है। आत्मा का स्व में स्थित होना ही चारित्र्य है। दर्शन ज्ञान चारित्र्य की परिभाषा देते हुए आचार्य कहते हैं कि —

दर्शनं तत्त्व-विनिश्चितिः आत्म-विनिश्चये बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्र्यं कुत एतेभ्यो भवति बधः ॥

आचार्य नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती व्यवहार चारित्र्य और निश्चय चारित्र्य का भेद बतलाते हुए कहते हैं कि —

असुहादो विणिवत्तो सुहे पविस्सिय जाण चरित्तं ।

वद समिति गुत्ति ख्वं व्यवहारणया दु जिण भाखियं ॥ —द्रव्यसंग्रह गाथा ४५

अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति चारित्र्य है। जो कि व्यवहार नय से व्रत समिति और गुप्ति रूप है। ये जिनेश्वर के वचन हैं। आचार्य निश्चय चारित्र्य का निरूपण करते हुए कहते हैं कि —

बहिरब्धंतर-किरिया-रोहो भव कारणपणासट्ठं ।

णपणिस्सजं जिणुत्तं त परमं सम्म चारित्तं ॥ —द्रव्य-संग्रह गाथा ४६ ।

भव-परस्पर के हेतु को नष्ट करने के लिए बाह्य और आभ्यंतर समस्त प्रकार की क्रियाओं का अवरोध ही जिनोक्त परम सम्यक् चारित्र्य है।

स्वरूप स्थिति प्राप्त साधक सावद्य वृत्ति से विरक्त हो ही जाएगा। निरवद्य वृत्ति में स्थित आत्मा के लिए पुन सावद्य में आना उसके कल्प की सीमा के बाहर की बात है। आत्मा सावद्य से निरवद्य की ओर प्रगति करता है, किन्तु पूर्ण निरवद्य स्थिति में पहुँचने के पश्चात् सावद्य में नहीं लौट सकता है। पूर्ण निरवद्य स्थिति में पहुँचने के पश्चात् व्रत—मर्यादा भी पीछे छूट जाएगी। किन्तु इसका अर्थ यह न होगा, कि वह अव्रत में ही लौट जाएगा। एक आचार्य आत्मा की स्वरूप स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं—

अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः ।

त्यजेत्तानपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥ —समाधिशतकम् ।

साधक अव्रत से व्रत में आता है और उस परम स्थिति को पा लेने के बाद व्रत को भी छोड़ देता है। स्व स्थिति पा लेने के बाद व्रत का भी बधन क्यों ?

एवं से बुद्धेः । गतार्थः ।

इति विदुअर्हंतर्षिप्रोक्तं समदशं विद्याअध्ययनम्

वरिसवकृष्ण अर्हतर्षि प्रोक्त

अष्टादश अध्ययन

खच्छंघी मानव पाप की ओर कदम बढ़ाता है। विवेक-भ्रष्टता ही पाप का पहला कदम है। पाप की कल्पना प्रारम्भ में तो अफीम-फूल की भांति होती है, जो कि देखने में तो बहुत ही सुन्दर लगती है, किन्तु अन्त में अफीम की ही तरह कटु होती है। पाप का प्रारम्भ सुन्दर है, किन्तु अन्त भयावह है। पाप के फणिधर मानव को मृत्यु के गोद में भी शान्ति से नहीं सोने देते हैं। पश्चिमी विचारक **वॉल्टर स्कॉट** बोलते हैं कि —

When we think of death, a thousand sins, which we have trodden
as worms beneath our feet, rise up against us as fanning serpents

“जब हम मृत्यु का स्मरण करते हैं तो हजारों पाप जिन्हें हम कीड़े-मकोड़े की तरह पैरों के नीचे मसल चुके हैं, हमारे विरुद्ध फणिधर सर्प की भांति खड़े होते हैं। पाप का डक बिच्छू से अधिक तीखा और सर्प से भी अधिक घातक होता है।” प्रस्तुत अध्ययन में पाप से पीछे हटने की प्रेरणा है।

सिद्धि। अयते खलु भो जीवो वज्रं समादियति से कहमेतं ?। पाणातिवापणं जाव परिग्गहेणं अरति-जाव मिच्छा दंसणसल्लेणं वज्रं समाइत्ता हत्थच्छेयणाइं, पायच्छेयणाइं जाव अणुपरियट्ठंति णवमुद्देसगमेणं।

प्रश्न :—जो आत्मा पाप का सेवन करता है वह संसार में परिभ्रमण करता है, वह कैसे ?

उत्तर :—प्राणातिपात, यावत् परिग्रह और अरति यावत् मिथ्या-दर्शन-शल्य के द्वारा आत्मा पाप का उपार्जन करता है। पश्चात् उसके प्रतिफल में हस्तच्छेदन पादच्छेदनादि नवम उद्देशकवत् असीम दुखों का अनुभव करता हुआ परिभ्रमण करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

प्रश्न :—जे आत्माये पाप कर्तुं होय ते संसारमा परिभ्रमणु करे छे ते केवी रीते ?

जवाब :—प्राणातिपात हिसाथी लधने परिग्रह अने अरतिथी लधने मिथ्या दर्शन सुधीना शल्यथी आत्मा पापनुं संपादन करे छे; पाछणथी तेनुं इण मणे छे, हस्तनु छेदन, पगनु छेदन वगेरे असंख दु भो तेनो अनुभव करतो ते संसारमां कर्थां करे छे.

प्याज खाकर इलाइची की डकार लेने की बात मिथ्या है। इसी प्रकार पाप करके सुख की कल्पना करना भी मिथ्या ही है। As you sow, so you reap ‘जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे’। पाप परिणति का अशुभ विपाकोदय प्रस्तुत अध्ययन में बतलाया गया है। प्राणातिपात आदि सभी पाप हैं। अज्ञान के द्वारा मानव बहुत पाप अर्जित कर लेता है। यत्नाविवेक अमृत है तो अयत्ना अविवेक विष है जो कि साधक की साधना को दूषित कर देता है।

टीका :—अयते त्यक्तयत्नः खलु भो जीवः पुरुषो वज्रं हिंसां समाददाति। कथमेतत् ? प्राणातिपातादिना रत्यरतिभ्यां मायाया मिथ्यादर्शनशल्येन वज्रं समादाय हस्तच्छेदनादीनि प्रत्यनुभवमाना संसार-सागरमनुपरिवर्तन्ते जीवा यथोक्तं नवमाध्ययने। गतार्थम्।

टीकाकार ‘वज्र’ का अर्थ वज्र करते हैं और वज्र से हिंसा का अभिप्राय निकालते हैं। जो कि उचित नहीं जान पड़ता है। वज्र इन्द्र का एक विशेष आयुध है। इसका दूसरा अर्थ है वज्र जैसी कठोर खील।—अर्द्धमागधीकोष पृ० ३२४

जे खलु भो जीवे णो वज्रं समादियति से कहमेतं ?। वरिसवकण्हेण अरहता इसिणा बुद्धं। पाणातिवातवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं सोइंदियणिग्गहेणं णो वज्रं समज्जिणित्ता हत्थच्छेयणाइं, पायच्छेयणाइं जाव दोमणस्साइं वीतिवत्तिता सिवमचल-जाव चिट्ठंति।

प्रश्न :—जो आत्मा पाप का उपार्जन नहीं करता है उसका जीवन कैसा होता है ?

उत्तर :—वरिसव कृष्ण अर्हतर्षि बोले—पाप से उपरत आत्मा प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य से विरक्ति श्रोत्रेन्द्रिय विषय के निग्रह के द्वारा पाप का वर्जन करके हस्तच्छेदन पादच्छेदन यावत् दुर्मेनता आदि दुःखसमूह को व्यक्तिकान्त करके शिव अचल रूप आत्म-स्थिति को प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तरः—

प्रश्नः—जे आत्मा पाप करतो ज नथी तेनु जवन डेवु छेथ छे ?

जवाबः—वरिसव कृष्ण अर्हर्तर्षि थोदया-पापथी विरक्त थयेला आत्मा डान, नाड अने आपना विषयोनी त्याग तेना निग्रहद्वारा करी शके छे, अने तेथी हस्तच्छेदन पादच्छेदनथी लधने मानसिक कलेश सुधीना दु.भ-समूहने ओणगी जर्ध सुकितना स्थानने प्राप्त करे छे

पाप से विरक्त आत्मा दुःख का अन्त करता है । असत् विचार पाप की भूमि है । पुण्य का संबन्ध जैसे हृदय से है वैसे ही पाप का संबन्ध भी हृदय से ही है । असत्सकल्यो से दूर रहने वाला पाप और उसके प्रतिफल से बचता है ।

टीकाः—यः खलु भो जीवो वज्र न समाददाति । कथमेतत् ? अस्यास्तु पृच्छाया उत्तरादवियोजनीयत्वाद् ऋषिनाम अयत् इत्यादि प्रथमवाक्यमनुसारयिष्य । उत्तर तु यथा प्राणातिपातादिविरमणेन श्रोत्रादीन्द्रियनिग्रहेण वज्र असमर्ज्य हस्तादिच्छेदानि व्यतिपत्य शिव स्थानमभ्युपगतास्तिष्ठन्ति । गतार्थः ।

सकुणी संकुप्यघातं च वैरत्तं रज्जुगं तथा ।

वारिपत्तधरो ज्ञेय विभागमि विहावप ॥ १ ॥

अर्थः—जैसे शकुनी पक्षी वज्र-सी तीखी चोच से फल को छेद देता है । वैर भाव राज्य को विभाजित कर देता है और वारिपत्रधर-कमल पानी को अपने से दूर कर देता है । उसी प्रकार प्रबुद्ध आत्मा कर्म और आत्मा को पृथक् कर देता है । अर्थात् पाप परिणति का परित्याग कर के आत्मा को शुद्ध में स्थित कर देता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

जेभ शकुनी पक्षी वज्र जेवी तीक्ष्ण आचथी इणने छेदे छे, वैरभाव राज्याना लाग पाडी दे छे अने पाष्णीभा जन्म पाभेल कमल, पाष्णीने पोतानाथी दूर करी दे छे तेवी ज रीते प्रबुद्ध आत्मा कर्म अने आत्मानु पृथक्करवु करे छे अर्थात् पापना परिष्ठाभनो त्याग करी आत्मानी शुद्ध स्थितिमां स्थिर करी दे छे.

पहले बताया गया है कि सावयवृत्ति आत्मा की विभाव दशा है और वह भव परम्परा की हेतु भी है । उसका प्रत्याख्यान करने वाला साधक “पर” से हट कर “स्व” में स्थित हो जाता है । यहाँ तीन उदाहरण देकर उस विषय को स्पष्ट किया गया है । पक्षी अपनी तीक्ष्ण चंचु के द्वारा फल को छेद देता है और कभी कभी गुठली तक को भी भेद देता है । फिर वह उग नहीं सकती । राज्य-नायकों का आपसी वैर विरोध राज्य को टुकड़े टुकड़े कर देता है और जैसे कमल जल में पैदा होकर भी जल से अलग रहता है और अपने पत्र पर से जल बिन्दुओं को पृथक् कर देता है, उसी प्रकार प्रबुद्ध आत्मा अनादि कर्म पुद्गलों को आत्मा से पृथक् कर देता है । आचार्य कुमुदेन्दु इसके लिये सुन्दर रूपक देते हुए कहते हैं कि —

अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् ।

एतत् स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि, यद्विग्रह प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥

— कल्याणमंदिरस्तोत्र श्लोक १६

हे ज्योतिर्मय देव ! जिस देह-मंदिर में आप विराजित हैं, फिर भव्यात्मा अपने देह का परित्याग क्यों करते हैं ? इसके उत्तर में आचार्य स्वयं बोलते हैं—कि सज्जन पुरुषों का यह कार्य है कि जहाँ वे रहते हैं, जिनके मध्यस्थ बनते हैं उनका सवर्ष खतम कर देते हैं । अतः अतः स्थित प्रभु भी आत्मा और शरीर के अनादि संघर्ष को खतम कर देते हैं ।

साधक आत्मा शरीर और आत्मा का संघर्ष समाप्त कर के निज रूप में आ जाता है । यह निज रूप ही जिन रूप है ।

टीकाः—शकुनी चंचु(शंकु)प्रघातं तथा वारि-पात्रधरो वरत्रं रज्जुं च विभज्य विभावयेताम् । गतार्थः ।

प्रोफेसर शुब्रिङ्ग कुछ भिन्न मत रखते हैं । उनका कहना है कि जैसे पक्षी अनुकूलता पा कर ही अपने चंचु का उपयोग करता है और पखाली पट्टे तथा रस्सी का उपयोग करता है, उसी प्रकार जो साधक अपने आप को वश में नहीं रखता है, उसे भी शान्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ० । गतार्थः ।

वरिसवणामज्झयणं ॥

इति वरिसव-अर्हर्तर्षिप्रोक्तं अष्टादशाध्ययनम्

आरियायन अर्हतर्षिप्रोक्त उन्नीसवाँ अध्यायन

आर्य कौन है ? क्या जिसने आर्य जाति में जन्म लिया है वह आर्य है। यदि ऐसा है तो आर्यत्व केवल खून में ही रह जाएगा। आचार और विचार उससे शून्य रहेंगे। वस्तुतः जिसके विचारों में आर्यता है, जिसके आचार सत्कारी हैं, वही व्यक्ति 'आर्य' कहने लायक है। यदि आर्यत्व को पैत्रिक मान लिया गया तो साधन का कोई मूल्य न रह जाएगा।

आचार की पवित्रता विचारों की पवित्रता पर अवलम्बित है और विचारों की पवित्रता महापुरुषों के सानिध्य से सुरक्षित रहती है। एक कहावत है 'जैसा है सग वैसा रग'। मनुष्य जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। एक पश्चिमी विचारक कहता है कि—

Tell me with whom thou art found
and I will tell thee where thou art

— महाकवि गेटे

मुझे बताइए कि आप के सगी-साथी कौन हैं और मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं। आर्यत्व की परिभाषा और उसकी रक्षा के उपाय बताना ही इस अध्याय का उद्देश्य है।

सव्वमिणं पुराऽऽरियमासि आरियायणेणं अरहता इसिणा बुद्धं ।

वज्जेज्ज अणारियं भावं, कम्मं चेव अणारियं ।

अणारियाणि य मित्ताणि आरियत्तमुवट्ठिए ॥ १ ॥

अर्थ :—पहले यहा आर्यत्व ही था, इस प्रकार आरियायण अर्हतर्षि बोले। साधक अनार्य विचार और अनार्य आचार का परित्याग करे। इसके लिए अनार्य मित्रों का भी साथ छोड़ दे और आर्यत्व में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए।

गुजराती भाषान्तर :—

જુના જમાનામાં અહીંયા આર્યત્વ જ હતુ, આમ આરિયાયણ અર્હતર્ષિ બોલ્યા. સાધક અનાર્ય વિચાર અને અનાર્ય આચારનો ત્યાગ કરે. આ માટે અનાર્ય મિત્રોનો પણ સાથ છોડી દો અને આર્યત્વમાં પ્રવેશ કરવ. માટે તૈયારી કરો

भारत पहले आर्य भूमि थी। जिसके विचारों में आर्यत्व था, उसके आचार में आर्यत्व बोलता था। पर आज भारत से आर्यत्व विदा ले रहा है। भारतीय मानस में अनार्य विचार पनप रहे हैं। उसके कर्मों में अनार्यत्व की छाया है। आर्थिक और सामाजिक शान्ति के लिए मानव सब से पहले आर्य बने। अनार्य विचार और अनार्य कर्म का परित्याग करे। इसके लिए साधक अनार्य व्यक्तियों का साथ छोड़ दे। फिर चाहे वे उसके अभिन्न मित्र ही क्यों न हों। यदि साथी अनार्य है तो जीवन में अनार्य वृत्ति प्रवेश अवश्य करेगी। एक कॉलेजियन् स्टूडेंट यदि मासाहारी मित्र के साथ क्लबों में घूमता है तो निश्चित ही कुछ दिनों में मुर्गी के अडों को वेजिटेबल के रूप में उसकी बुद्धि स्वीकार कर लेगी। अतः अनार्यत्व के परिहार के लिए साथी का आर्य होना आवश्यक है।

आर्यत्व की परिभाषा देते हुए अर्धमागधी कोश में शतावधानी रत्नचन्द्रजी यह लिखते हैं कि “आरात् सर्वहेय-धर्मेभ्यो यातं प्राप्तो गुणैरित्यार्य”।

सभी निन्दनीय और अहितकारी कार्यों को छोड़ कर व्यक्ति और समाज के लिए हित-प्रद गुण प्राप्त करना ही आर्यत्व है। जिसके द्वारा सामाजिक शान्ति-भंग न हो वे समस्त कार्य आर्यत्व की सीमा रेखा के अन्दर आ सकते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

जे जणा अणारिए णिच्चं कम्मं कुव्वंत अणारिया ।

अणारिएहि य सिच्चेहि सीदंति भव-सागरे ॥ २ ॥

अर्थ :—जो अनार्य मानव हैं, वे अनार्य मित्रों के साथ मिल कर हमेशा ही अनार्य कर्म करते रहते हैं। वे अनार्य जन भव-सागर में दुःखों को प्राप्त करते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

જે અનાર્ય માનવી છે તેઓ અનાર્ય મિત્રોને મળીને હમેશા અનાર્ય કર્મો જ કર્યા કરે છે તેઓ અનાર્ય જન ભવસાગરમાં દુઃખોને પ્રાપ્ત કરે છે

जिनका जीवन अनार्य है और जिनके मित्र भी अनार्य ही हैं। अनार्य मित्र की प्रेरणा अनार्य कर्म की ही ओर ले जाएगी। किन्तु ये अनार्य कर्म उन्हें ससार कष्ट के सागर में डाल देते हैं।

संधिज्जा आरियं मग्गं, कम्मं जं वा वि आरियं ।

आरियाणि य मित्ताणि, आरियत्तमुवट्ठिए ॥ ३ ॥

अर्थ :—इसी लिए मानव आर्य मार्ग और आर्य कर्म को ग्रहण करे। आर्य साथी की खोज करे और आर्यत्व के लिए तत्पर रहे।

गुजराती भाषान्तर :—

भाटे मानव, आर्यभार्गि अने आर्यकर्मने ग्रहण करे, आर्य मित्रना शोधमान् रहे अने आर्यत्व भाटे दोशीश करे

आर्यत्व के लिए सर्व प्रथम आर्योपदिष्ट आर्यमार्ग की खोज करे। उसके आर्यत्व का परिरक्षण करे, अन्यथा आर्यत्व की ओर में यदि कहीं अनार्यत्व पनप रहा है तो वह ले डूबेगा।

महामुनि चित्त-चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त को कहते हैं कि ठीक है, निदानकृत तप के कारण तुम आर्य मुनिधर्म को नहीं अपना सकते तो आर्यधर्म तो स्वीकार कर सकते हो।

जह त सि भोगे चहउं असत्तो अज्जाह कम्माह करेहि रायं ।

धम्मे ट्ठिओ सव्वपयाणुकंपी तो होहिसि देवो इओ विउब्बी ।—उत्तरा अ १३ गा ३२

सम्राट ! यदि तू भोगों को त्यागने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है तो कम से कम आर्यकर्म तो अपना ही ले। धर्म में स्थित हो कर सर्व प्राणिमात्र पर करुणा की धारा बहाओ तो भी तुम देव तो बन ही सकते हो।

इसमें आर्य-कर्म की व्याख्या बहुत कुछ आ ही गई है। विश्व के प्राणिओं पर करुणा तथा प्रेम बरसाना उनके साथ आत्मीयता और बन्धुता जोड़ना 'आर्य कर्म' है।

जे जणा आरिया णिच्चं, कम्मं कुव्वंति आरियं ।

आरिपहि य मिच्चेहि, मुच्चंति भवसागरा ॥ ४ ॥

अर्थ :—जो जन आर्य हैं और सदैव आर्य मित्रों के ही साथ रहते हैं, तथा आर्य-कर्म करते हैं, वे ही भव सागर से मुक्त हो सकते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

जे दोडो आर्य छे अने ह्मेशा आर्यमित्रोना सभागभभा न रहे छे तथा आर्यकर्म करे छे, तेओ न अव-सागरथी मुक्त थध शके छे.

एक कहावत है कि "जैसा सग वैसा रंग"। इसी को किसी कवि ने कहा है— "कदली सीप भुजग मुख, खाति एक गुन तीन। जैसी सगति बैठिए तैसाई गुन दीन"। खाति नक्षत्र का जल यदि केले का सग पाता है तो कपूर बनता है, यदि वह सीप में गिरता है तो मोती होता है और वही जल बिन्दु जब सर्प का साहचर्य पाता है तब विष का रूप पाकर प्राण घातक बन जाता है। कोयले के व्यापारी के हाथ काले हमेशा रहते हैं। इसके विपरीत अतारी के हाथ हमेशा खूबसूरत से महकते रहते हैं। पानी जब दूध का साथ करता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। नदी की जल धारा से मिला हुआ तिनका सागर से जाकर मिल जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों का साहचर्य पाने वाला परमात्मा से जा मिलता है।

हजारों शिक्षा की अपेक्षा एक दलील श्रेष्ठ है, हजारों दलील की अपेक्षा एक दृष्टान्त दिल में जा बैठता है, किन्तु महापुरुषों का संग जीवन को बदलने के लिए हजारों दृष्टान्तों से भी अधिक सक्षम है।

आरियं णाणं साहू, आरियं साहु दंसणं ।

आरियं चरणं साहू, तम्हा सेवय आरियं ॥ ५ ॥

अर्थ :—आर्य का ज्ञान श्रेष्ठ है, आर्य का दर्शन श्रेष्ठ है और आर्य का चरित्र श्रेष्ठ है। अत एव सदैव आर्य की ही उपासना करनी चाहिए।

गुजराती भाषान्तर :—

आर्यनु ज्ञान श्रेष्ठ छे आर्यनु दर्शन श्रेष्ठ छे, अने आर्यनु चरित्र श्रेष्ठ छे, तेथी ह्मेशा आर्यनी न उपासना करनी ओधओ.

जिस ज्ञान में आर्यत्व है वही सम्यक् ज्ञान है, जिस दर्शन में आर्यत्व है वही सम्यक् दर्शन है और जिस आचरण में आर्यत्व है वही सम्यक् आचरण है।

‘आर्य’ शब्द के प्राकृत में दो रूप मिलते हैं। पहला ‘अज’ और दूसरा है ‘आरिय’। आगम में ‘अज’ शब्द का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। साधु के लिए भी ‘अज’ शब्द का व्यवहार हुआ है।

अजो इ समणे भगवं महावीरे बहवे समणे निगंथे

निगंथीओ य आभमंत्तत्ता एवं वयासी ।—स्थानाग., उपासक दशाग अ २

महावीर श्रमण निर्प्रन्थों को आर्य शब्दों से संबोधित करते हैं। आचार्य के लिए भी ‘अज’ शब्द बहुतायत से प्रयुक्त हुआ है।

अज सुहम्मे समोसटिए ।—सुह. शु २ अ. १।

बाद के आचार्यों के लिए भी ‘अज’ शब्द काफी समय तक प्रयुक्त होता रहा है। अज संबिळ, अज महागिरी, अज वईर आदि अनेक आचार्यों के नाम के आगे भी यही ‘अज’ शब्द जुड़ा हुआ मिलता है। वही आर्यत्व यहाँ अपेक्षित है।

टीका :—किं रूपं तु तदार्यमिति आर्यं साधु ज्ञानादित्रय तस्मादार्यं सेवस्व । गतार्थम् ।

एवं से सिद्धे बुद्धे णो इच्चत्थं पुणरवि हव्वं

आगच्छति त्ति वेमि । गतार्थः ।

आरियायणज्झयणं

ऋषिभाषितेषु आरियायण-अर्हतर्षिप्रोक्तं पकोनविंशतितममध्ययनम्

उत्कलवाद

अर्हतर्षि प्रोक्त

वीसवाँ अध्ययन

भारतीय दर्शन में कुछ दार्शनिक जडद्वैतवादी हैं। जिनका विश्वास है कि विश्व में केवल जड तत्व ही काम कर रहा है। ये दर्शन कार प्रत्यक्ष-वादी होते जीवन और जगत् का रहस्य खोजने चले। स्थूल आँखें कह उठीं कि जो कुछ सामने है वही सब कुछ है। स्थूल देह ही काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त कहीं भी आत्म तत्त्व अवभाषित नहीं हो रहा है। अतः वे देहात्म-वादी ही रह गए हैं। देह के अतिरिक्त कोई आत्म-तत्त्व है ऐसा उनकी बुद्धि स्वीकार ही न कर सकी है।

यह देहात्म-वाद आत्म तत्त्व का उच्छेद करता है। उसके विभिन्न रूप हैं। कोई अल्प रूप में तो कोई संपूर्ण रूप में आत्म तत्त्व का स्वीकार करता है। यही उत्कलवाद है। प्रस्तुत अध्याय देहात्म-वादियों की कहानी कहता है।

सिद्धि । पंच उक्कला पणत्ता, तं जहा—१ दंडुकले २ रज्जुकले ३ तेणुकले ४ देसुकले ५ सव्वुकले ।

अर्थ :—पांच प्रकार के उत्कल अर्थात् धर्म रहित चोर बतलाए गए हैं। दंड उत्कल, रज्जु उत्कल, स्तेन उत्कल, देश उत्कल और सर्व उत्कल ।

गुजराती भाषान्तर :—

पांच प्रकारना उत्कल ओटले धर्म वगरना योर उडेवाभा आव्या छे. दंड उत्कल, रज्जु उत्कल, स्तेन उत्कल देश उत्कल, अने सर्व उत्कल

स्थानांग सूत्र में पांच उत्कलों का निरूपण आता है। “पंच उक्कला पणत्ता तं जहा दंडुकले रज्जुकले० ।

ठा० सू० अ० ५ उ० ३ ।

प्रोफेसर शुब्रिन् लिखते हैं कि यह संपूर्ण प्रकरण हेतुपूर्वक नहीं है। अतः असंगत लगता है। क्योंकि कि उसमें न तो ऋषि का नामोल्लेख है और न मुद्गालेख उद्देश्य ही बतलाया गया है। साथ ही जो भौतिकवाद यहाँ पर प्रतिपादित किए

गए हैं जब तक उनके परिस्वाग का सूचन नहीं किया जाता तब तक प्रस्तुत सूत्र मे मूलभूत दृष्टि के साथ सामंजस्य नहीं बैठ सकता है। स्थानाग सूत्र मे पंच उत्कलों का नामोल्लेख मिलता है। वहा पर उसका विस्तार नहीं है और न ऐसी परम्परा ही है। किन्तु टीकाकार मलयगिरि परम्परा के अभाव में उसके भावार्थ से इतना खल्प परिचय रखते हैं कि उत्कलति के साथ उत्कल को प्रस्तुत करते हैं। और बुद्धियति तथा रज्जु का रैय के साथ फिर से लिखते हैं। जो यथार्थत कहा गया है वह नि सदेह उत्कल है।

टीका:—उत्कटा. पच प्रज्ञसा, तद्यथा-दंडोत्कटो रज्जूत्कटः स्तेनोत्कट. देसोत्कट. सर्वोत्कट. । गतार्थः।

से किं तं दंडुकले । दंडुकले नामं जेणं दंडदिट्ठं तेणं आदिल्लमज्झवसाणाणं पण्णवणाए समुदय मेत्ताभिधानं गत्थि सरीरातो परं जीवोत्ति भवगतितोच्चेयं वदति, से तं दंडुकले ।

अर्थ:—प्रश्न:—हे भगवन्! दंड उत्कट किसे कहते हैं? ।

उत्तर:—दंड-उत्कट उसे कहते हैं जिसके द्वारा आदि, मध्य और अन्त मे रहे हुआ की प्ररूपणा अर्थात् निरूपण की जाती है। यह समुदय मात्र अभिधान है शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। इस प्रकार जो भव-परंपरा के उच्छेद की बात कहता है वह दंडोत्कट है।

प्रश्न:—हे भगवन्! दंड उत्कल कोने कडेवाभां आवे छे?

उत्तर:—दंड उत्कल तेने कडे छे जेनाथी पूर्व, मध्य अने अन्तभां रडेवानु निरूपण करवाभा आवे छे. आ समुदायात्मक नाम छे शरीरथी कोठिणीजे आत्मा नथी आ प्रकारे जे लवपरपराना नाशनी वातो करे छे ते दंडोत्कल छे.

देहात्म वादी दर्शनकार देह मे ही आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। उससे परे नहीं। जीवन क्या है? इसके उत्तर में वे यही कहते हैं कि मानव! तू कुछ नहीं पंच भूतो का समुदाय मात्र है। विराट् सागर ने कुछ जल कण दिए, अग्नि तत्व ने तुझे ऊष्मा दी, वायु ने तुझे प्राण दिये, वनस्पति तेरा आहार है, आकाश तेरा वितान है और पृथ्वी तेरी शय्या है। यही सब मिल कर तू है। इससे परे तेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। देह के विकास के साथ तेरा विकास है और देह के विनाश के साथ तेरा विनाश है। देह के भस्म होने के बाद कौन है? क्या है? इसे आज तक कोई बता नहीं पाया है। शास्त्रों के नाम से जो कुछ लिख दिया गया है वे रंगीन कल्पना के महल हैं। स्वप्न के सुनहरे महलो से अधिक उनमें सच्चाई नहीं है। और ताश के महल से अधिक उनमें स्थिरता नहीं है। खाओ पियो और मौज करो।

चार्वाकदर्शनकार की वाणी बोलती है

“यावज्जीवं सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः” ॥

“जब तक जीओ तब तक सुख से जीओ” इस में किसी के दो मत नहीं हो सकते। कोई भी दर्शनकार यह नहीं कहता है कि रोते रोते जीवन बिताओ। किन्तु किसी ने चार्वाक दर्शनकार से यह पूछा, कि सब कोई सुख से ही जीना चाहता है, किन्तु यह कैसे संभव है? पेट में तो चूहे कूदे और सुख की छाह में लेटे रहें!। उसने कहा कि ऋण लाओ और घी पियो।” यह भी ठीक है, पर ऋणदाता मागने आएगा तो? “उसको उत्तर देगी तुम्हारी लाठी, घी खा पीकर पुष्ट बनो और जो पैसा मागने आवे तो उससे लाठी से बात करो। दुबारा फिर कभी वह तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं।” यह तो ठीक है, यहां पर तो लाठी फैसला कर देगी। पर एक दिन जीवन-लीला समाप्त होने पर जब हम रवाना होंगे तब कौन फैसला करने आएगा?

चार्वाक आचार्य बोले कि बस, यही तो तुम्हारा अज्ञान है। कैसा परलोक और कैसी दूसरी दुनियां!। सब झूठे सपने हैं। वास्तव मे देह की राख बनने के साथ देही की भी राख बन जाती है। फिर कौन आता है और कौन जाता है?

यह देहात्म-वाद ही है। जैन दर्शन इसे तज्जीव तच्छरीर वाद के नाम से पहचानता है। राजा प्रदेशी पूर्व जीवन में इसी वाद में विश्वास करता था।

यहा इसी देहात्म-वाद का निरूपण है। कुछ दार्शनिक दंड के दृष्टान्त से देहात्म-वाद से प्रतिपादित करते हैं।

१ संति पच महब्भूता इह मेगेसि आहिता । पुढवी आज य तेज य तहा वाड आगास पंचमा । एए पंच महब्भूता तेब्भो एगोत्ति आहिता । अह तेसि विणासेण विणासो होइ देहिणो । स्य. छ १ अध्ययन १ गाथा १५ ।

जैसे दंड के आदि मध्य और अन्त हैं, इसी प्रकार शरीर की आदि है, मध्य है और अन्त है। अथवा दंड के आदि मध्य और अन्त में रही हुई प्रस्थियों ही उसके विकास की हेतु हैं। इसी प्रकार शरीर के आदि मध्य और अन्त में रही हुई विशेष प्रस्थियों ही उसके विकास की हेतु हैं। इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है।

इस प्रकार देह को ही सब कुछ मान लेने पर भव-परम्परा का खत उच्छेद हो जाता है। क्योंकि देह हमारी आखों-के सामने ही चिता में भस्म हो जाती है। उससे परे दूसरा कोई तत्व नहीं है। फिर शुभाशुभ र्म जैसी कोई वस्तु नहीं रहेगी। आत्म-तत्व को अस्वीकार करते ही पुण्य, पाप और साधना आदि समस्त किया एक बिना की शून्य हो जाती है। उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। इसीलिये देहात्मवाद समस्त अदृष्ट तत्वों को मानने से इन्कार करता है।

टीका :—दंडोक्तो नाम यो दंडदृष्टान्तेनाद्य-मध्या-वसानानां प्रज्ञापनया समुदयमात्र शरीरमित्येतान्यभिधानानि व्याहरन् नास्ति शरीरात् परजीवेत्येतेन प्रवादेन च भगवतिव्यवच्छेदं वदति। गतार्थः।

प्रोफेसर शुबिंग् लिखते हैं कि जो लकड़ी का दृष्टान्त देता है, लकड़ी का आरम्भ मध्य और अन्त बतलाता है, वह केवल समुदय मात्र है वह शरीर में आत्मा को भिन्न नहीं मानता है। अतः नष्ट जन्म रूप में पुनर्जन्म के व्यवच्छेद का प्रतिपादन करता है।

से किं त रज्जुकले ? । रज्जुकले णामं जे णं रज्जुदिट्ठतेणं समुदयमेत्तपण्णवणा ।

पंचमहाभूत-खंडमेत्तभिधाणाइं, संसारसंस्तीवोच्छेयं वदति, से तं रज्जुकले ॥ २ ॥

अर्थ :—प्रश्नः रज्जुकल क्या है।

उत्तर :—रज्जुकल वह है जिसके द्वारा जो रज्जु के दृष्टान्त से समुदय मात्र की प्ररूपणा करता है। यह जीवन पंचमहाभूतों के स्कन्ध का समूह मात्र है। इस प्रकार जो संसार=संस्ती परंपरा का उच्छेद करता है वह रज्जुकल है।

प्रश्न :—रज्जुकल शु छे ?

उत्तर :—रज्जुकल मे छे जेना भारइत रज्जुता दृष्टान्तथी समुदय मात्रनी प्रइपणा करे छे आ जवन पाथ भडाभूतोना स्कन्धनो समुह छे आ रीते जे संसार परंपरानो उच्छेद करे छे ते रज्जुकल छे

कुछ दार्शनिक आत्मवाद के प्रतिपादन के लिए रज्जु का उपमान दिया करते हैं। रज्जु रस्सी क्या है ? वागों का समूह ही रज्जु है। इसके अतिरिक्त रस्सी का अस्तित्व ही कहा है ? इसी प्रकार जीवन क्या है ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंच महाभूतों का समुदय (समूह) ही जीवन है। जब तक ये समवेत हैं तब तक ही जीवन है। घड़ी के छोटे बड़े सभी पुर्जे मिल कर चलते हैं तभी तक कहा जाता है कि घड़ी चलती है। उसमें से एक नन्ही-सी खील भी निकल जाती है तो घड़ी बन्द हो जाती है। इस प्रकार यह उत्कट वादी संसार सत्ति का उच्छेद करता है। किन्तु उसके सामने हमारा यह तर्क है कि पंच महाभूत हैं, तभी तक जीवन है। तो मृत शरीर में कौन-सा तत्व कम हो गया ? वह क्यों नहीं खाता, क्यों नहीं बोलता ? आप कहेंगे कि वायु तत्व नहीं है, तो पंप से हवा भर दीजिए, वायु है फिर तो श्वास-प्रक्रिया चालू हो जानी चाहिए। यदि आप कहते हैं, कि तेज तत्व का अभाव हो गया है तो बिजली का करंट छोड़ दीजिए। फिर तो उसे चल देना चाहिए। बिजली के करंट से शव का चलना तो दूर रहा वह करवट भी नहीं बदलेगा। बिजली उसे जला भले ही डाले, पर उसमें जीवन नहीं डाल सकती है। फिर कौन मर गया ? कौन-सा तत्व निकल गया जिसके अभाव में आप उसे मृत घोषित करते हैं। शरीर के रूप में पृथ्वी तत्व उपस्थित है, पानी है ही, आकाश सर्वव्यापी है, फिर अभाव किस चीज का है ? आप कहेंगे कि वह सूक्ष्म प्राण वायु चला गया, जो कि समस्त जीवन शक्ति का केन्द्र था तो आप जिसे सूक्ष्म प्राण वायु मानते हैं वही हमारी दृष्टि से अतीन्द्रिय आत्मा है। जिसके अभाव में जीवन की क्रिया बन्द हो जाती है।

पर देहात्म-वादी इस मध्यान्ह के सूर्य की भांति चमकते हुए सत्य को स्वीकारने से इन्कार कर देते हैं।

टीका :—रज्जुकलो नाम रज्जुदृष्टान्तेन समुदयमात्रशरीरप्रज्ञापनया पंचमहाभूतस्कन्धमात्रं शरीरमित्येतान्यभिधानानि व्याहरन् संसारसत्तिव्यवच्छेदं वदति। गतार्थः।

से किं तं तेणुकले ? । तेणुकले णामं जे णं अण्णसत्थदिट्ठंगाहेहिं सपक्खुभावणाणिरप “मम ते एत”मिति परकरुणच्छेदं वदति, से तं तेणुकले ।

अर्थ :—प्रश्नः भगवन् ! तेणुकल=स्तेनोत्कट किसे कहते हैं ? ।

उत्तर :—स्तेनोत्कट उसे कहते हैं, कि जिसके द्वारा अन्य शास्त्रों की दृष्टान्त गाथाओं से जो अपने पक्ष की उद्भावना में निरत रहता है। ये शास्त्र मेरे हैं ऐसा कह कर दूसरे की कथना को नष्ट करने वाली बात कहता है वहा स्तेनोत्कट कहलाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

प्रश्न :—भगवन्! तेष्णुत्कट=स्तेनोत्कट कोने कडे छे ?

उत्तर :—स्तेनोत्कट तेने कडे छे के जेनाथी भील शास्त्रोनी दृष्टान्त—गाथाओथी जे पोताना पक्षना प्रतिपादन-भा छुमेशा तत्पर रहे छे आ शास्त्र भारा छे आभ कहीने भीलनी करुणाने, नाश करनारी बात कडे छे ते स्तेनोत्कट कडेवाय छे

दूसरे की वस्तु का अपहरण स्तेनवृत्ति अर्थात् चोरी है। चोरी वस्तु की ही नहीं विचारो की भी होती है। दूसरे के साहित्य को अपने नाम से प्रकाशित कर देना यदि साहित्यिक चोरी है तो दूसरे के विचारो को तोड़-मरोड़ कर रखने, उसके वचनो का गलत आशय निकालना भी एक प्रकार की चोरी ही है।

कुछ देहात्म-वादी व्यक्ति दूसरो के सिद्धान्तो और गाथाओ को विकृत रूप में लेकर अपने सिद्धान्तों की पुष्टि करना चाहते हैं। यह सब भोली जनता को भुलावे में डालने के तरीके हैं। तुम्हारे मुनि भी तो ऐसा कह कर विचारको के विचारो को गलत रूप में रखते हैं। यह भी एक प्रकार की चोरी ही है।

जिन शास्त्रों से दूसरो के प्रति कथना भाव समाप्त हो जाता है, हृदय से कोमलता के अकुर मिट जाते हैं उन शास्त्रों को अपना कहना स्तेनोत्कट है। देहात्मवाद अपने मिथ्या सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कथना शील महापुरुषों के वचनों का उपयोग करता है। सैतान भी अपना काम बनाने के लिए शास्त्रों की दुहाई देता है। साथ ही देहात्मवाद कोमलता के अंकुर को समाप्त कर देता है। क्योंकि आत्मा के अस्तित्व के सद्भाव में अहिंसा और दया का सद्भाव है।

टीका :—स्तेनोत्कटो नाम यो अन्यशास्त्रदृष्टान्तग्राह्यस्वपक्षोद्भावनानिरतो ममैतदिति व्याहरन् करुणच्छेदम् वदति।
गतार्थः।

प्रोफेसर शुब्रिंग मित्र मत रखते हैं तीसरा उत्कट पैसे व्याज से रखने वाला है। अपना दृष्टिबिन्दु दृष्टान्त के साथ भार पूर्वक प्रस्तुत करना उसे प्रिय लगता है। दूसरे के मूल ग्रन्थों में से कुछ लेता है उसके लिए गर्वोक्ति कर सम भाव का उच्छेद करता है।

प्रश्न :—से किं तं देसुकले ?।

उत्तर :—देसुकले णामं जे णं अत्थिन्न एस इति सिद्धे जीवस्स अकत्तादिपहिं गाहेहिं देसुच्छेयं वदति, से तं देसुकले।

अर्थ :—प्रश्न :—प्रभो! देशोत्कट क्या है ?

उत्तर :—देशोत्कट वह कहा जाता है जो आत्मा के अस्तित्व को मान कर भी आत्मा को अकर्ता आदि बताता है। वह आत्मा के एक देश का उच्छेद करता है, वह देशोत्कट है।

गुजराती भाषान्तर :—

प्रश्न :—भगवन्! देशोत्कट शुं छे ?

उत्तर :—देशोत्कट तेने कडे छे जे आत्माना अस्तित्वने मानिने आत्माने अकर्ता माने छे ते आत्माना ओक देशनो नाश करे छे ते देशोत्कट छे

कुछ दार्शनिक आत्मा का अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं, किन्तु उसके स्वरूप के संबन्ध में मतभेद रखते हैं। आत्मा को मानते हुए भी सांख्य दर्शन उसे कर्ता नहीं मानता है। वह आत्मा को नहीं प्रकृति को कर्ता मानता है। यद्यपि जैनदर्शन भी शुद्ध निश्चय दृष्टि के अनुसार आत्मा को पुद्गलादि का कर्ता नहीं मानता है। फिर निश्चय दृष्टि भी स्वभाव परिणति का तो कर्ता मानती है। सांख्य दर्शन आत्मा के भोक्तृत्व रूप को तो स्वीकार करता है किन्तु उसके कर्तृत्व रूप को अस्वीकार करता है। यह देशोत्कट कहलाता है।

टीका :—देशोक्तो नाम यो अस्ति न्वेष जीवेति सिद्धे सत्यकर्त्रादिकैर्ग्राहीर्जीवस्य देशोच्छेदमपूर्णच्छेदं वा वदति । गतार्थः ।

प्रोफेसर शुब्रिग् लिखते हैं, कि चतुर्थ उत्कट उवार ली हुई दलीलो से आत्मा के अस्तित्व के लिए सघर्ष करता है । शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर भी उसके समस्त गुणों को स्वीकार नहीं करता है ।

प्रश्न :—से किं तं सव्वुक्कले ? ।

उत्तर :—सव्वुक्कले णामं जेणं सव्वतो सव्वसंभवाभावा णो तच्चं सव्वतो सव्वहा सव्वकालं च णत्थित्ति सव्वच्छेदं वदति, से तं सव्वुक्कले ।

अर्थ :—प्रश्न :—भगवन् ! सर्वोत्कट क्या है ?

उत्तर :—सर्वोत्कट उसे कहते हैं जो समस्त पदार्थ सार्थ को सर्वथा ही असत्य मानता है । सर्वथा सर्वकाल में पदार्थ सार्थ का अभाव है । इस प्रकार सर्व विच्छेद की बात करता है वह सर्वोत्कट है ।

गुजराती भाषान्तर :—

प्रश्न :—भगवन् ! सर्वोत्कट शु छे ?

उत्तर :—सर्वोत्कट तेने ऊहे छे के जे अधा पदार्थोंने हमेशा असत्य माने छे हमेशा सर्वकालमा पदार्थोंने अभाव छे आ रीते अधी विच्छेदनी वातो करे छे ते सर्वोत्कट छे -

कुछ दार्शनिक सर्वोच्छेद-वादी होते हैं । वे आत्मा के गुण धर्मों में से एक को भी नहीं स्वीकार करते । जिस व्यक्ति को आत्मा पर विश्वास नहीं है वह परमात्मा पर भी विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना का प्रथम सोपान आत्म-तत्त्व की स्वीकृति है । जिसे यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वह साधना के क्षेत्र में क्या गति करेगा^१ । पर सर्वोच्छेद वादी आत्मा और उसके समस्त पर्यायों के अस्तित्व से इन्कार करता है ।

उहं पायतला अहे केसग्गमत्थका एस आता-पज्जवे कसिणे तय परियंते जीवे, एस जीवे जीवति । एतं तं जीवितं भवति, से जहा णामते दहेसु वीएसु ण पुणो अंकरुप्पत्ती भवति एवमेव दहे सरीरे ण पुणो सरीरुप्पत्ती भवति ।

अर्थ :—ऊपर से पद तल तक और नीचे से मस्तक के केशाग्र तक आत्मा के पर्याय हैं । शरीर की त्वचा पर्यन्त जीव है । यह जीव का जीवन है । उस को जीवित कहा जाता है । जैसे जले हुए बीजों में फिर से अंकुर नहीं निकल सकते, इसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

गुजराती भाषान्तर :—

ઉપરથી પગસુધી અને નીચેથી માથાના કેશાગ્ર સુધી આત્માના પર્યાય છે શરીરની ત્વચા (ચામડી) સુધી જીવ છે, આ જીવનુ જીવન છે તેને જીવિત (ચેતન) કહેવામા આવે છે જેમ બગેલા બીજોમા ફરીથી અંકુરો નથી નીકળી શકતા, તેવીજ રીતે શરીરનો નાશ થઈ જવાથી ફરીથી શરીરની ઉત્પત્તિ નથી થઈ શકતી

इसी नास्तिक-वाद की विशेष व्याख्या दी गई है । अनात्मवादी दार्शनिक स्थूलग्राही होता है । वह यह कहता है कि पद तल से केशाग्र तक आत्मा है यही जीव है । देह के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई दूसरी स्वतंत्र वस्तु भी है ऐसा वह नहीं स्वीकार करता है । देहात्मवादियों के अनुसार भव-परम्परा संभव नहीं है । इसका हेतु वे इस रूप में देते हैं । बीज से वृक्ष पैदा होता है यह निश्चित सिद्धान्त है, किन्तु जब बीज ही जल गया तो अंकुर कैसे फूटेगे ? इसी प्रकार अगले जन्म का बीज शरीर है । जब शरीर ही जल गया तो अगला जन्म कैसे संभव है ? ।

देह को बीज मानने वाले कुछ दार्शनिक ऐसा भी मानते हैं कि पुरुष मर कर पुरुष होता है और स्त्री मर कर स्त्री होती है । 'जैसा बीज वैसा फल' यह ध्रुव सिद्धान्त है । पंचम गणधर सुधर्म स्वामी भगवान् महावीर के परिचय में आने के पूर्व इसी फिलॉसॉफी में विश्वास रखते थे । भगवान् महावीर ने उनका समाधान करते हुए कहा था कि यह निश्चित है कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा । किन्तु बीज की व्याख्या में अन्तर है । स्थूल देह बीज नहीं है । बीज तो है देह में रहे हुए आत्मा के शुभाशुभ अध्यवसाय । वे ही बीज हैं और उन्हीं के अनुरूप आत्मा अगला जन्म पाता है ।

१. जो जीवे वि म याणई अजीवे याणइ । जीवाजीवे अयाणतो कह सोणाहिइ सजम । -दशवै० अ० ४

इह मेगेसिं णो सण्णा भवइ के अह आसी के वा इओ जुओ इह पेच्च भविस्सामि । -आचाराग सूत्र ।

देहात्म-वादी स्थूल देह को ही बीज मानते हैं। परन्तु देह तो चिता में भस्म हो जाता है अतः आत्मा बीज के अभाव में नया जीवन पा नहीं सकता।

टीका :—एतं नास्तिकवादमुदाहरति यथा—ऊर्ध्वं पादतलेऽधः केशाग्रमस्तकैषात्मपर्यायः कृत्स्नस्त्वक्पर्यन्तो जीवः। एष जीरो जीवति, एतज्जीवितं भवति यथा दग्धेषु बीजेषु न पुनरकुरोत्पत्तिर्भवति, एवमेव दग्धे शरीरे न पुनः शरीरोत्पत्तिर्भवति। गतार्थः।

तम्हा इणमेव जीवितं, णत्थि परलोए, णत्थि सुकड-दुकडाणं कम्माणं फलवित्तिविसेसे णो पच्चायंति जीवा, णो फुसंति पुण्ण-पावा, अफले कल्लाण पावए, तम्हा एतं सम्मं ति बेमि। उहुं पायतला अहे केसग्गमत्थगा एस आया प(ज्जवे) क(सिने) तया परितं ते एस जीवे, एसा मडे णो एतं तं से जहा णामते दहेसु बीएसु ण पुणो अकुरोत्पत्ति भवति एवमेव दहे सरीरे णो पुणो सरीरुप्पत्ती भवति। तम्हा पुण्ण पावग्गहणा सुह-दुक्खसंभवाभावा शरीरं दहेत्ता पावकम्माभावा शरीरं डहेत्ता णो पुणो सरीरुप्पत्ती भवति।

अर्थ :—अतः यही जीवन है। पर लोक जैसी कोई वस्तु नहीं है। सुकृत और दुष्कृत कर्मों का कोई फल भी नहीं है। आत्मा पुनः आता भी नहीं है। पुण्य और पाप आत्मा को स्पर्श नहीं करते। पुण्य और पाप वस्तुतः निष्फल ही है। इस लिए मैं ठीक कहता हूँ कि ऊर्ध्वं पाद तल से मस्तक के केशाग्र तक यही आत्मा है। यही त्वचा पर्यन्त जीव है। यह हस्तामलकवत् ज्ञात है। जैसे दग्ध (जली हुए) में पुनः अकुरोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार दग्ध शरीर से पुनः शरीरोत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः पुण्य पाप के ग्रहण करने से सुख-दुःख का अभाव है और शरीर को जला देने पर पाप कर्म का अभाव है। अतः शरीर और आत्मा को जला देने पर पुनः शरीर की उत्पत्ति सम्भवित नहीं है।

गुजराती भाषान्तर :—

મઠે આ જ જીવન છે, પરલોક જેવી કોઈ વસ્તુ નથી સુકૃત (સુકાર્ય) અને અકૃત (ખરાબ કરેલ) કર્મોનું કઈ પણ ફળ નથી આત્મા અહિયાં ફરીથી આવતો પણ નથી પુણ્ય અને પાપ આત્માને સ્પર્શ (અડકતા) પણ નથી પુણ્ય અને પાપ વસ્તુતઃ નીષ્ફળ જ છે આથી હું ઠીક કહું છું કે ઉર્ધ્વ પગના તલ્લીયાથી માથાના કેશો (વાળના આગળના છેડા) સુધી આ આત્મા છે, આ ત્વચા (ચામડી) સુધી જીવ છે, આ હસ્તામલકવત (હાથમાં રાખેલા આવળાની માફક) જોવાય છે જેમ બળેલા બીજોમાં ફરીથી અકુરની ઉત્પત્તિ નથી થતી તેજ પ્રમાણે બાળી ગયેલા શરીરથી ફરી શરીરની ઉત્પત્તિ થતી નથી અતઃ પુણ્ય પાપના ગ્રહણ કરવાથી સુખદુઃખનો અભાવ છે અને શરીરને બાળી નાખવાથી કર્મોનો નાશ થાય છે અતઃ શરીર અને આત્માને બાળી નાખવાથી ફરીથી શરીરની ઉત્પત્તિ થતી જ નથી

देहात्म-वाद स्वीकार कर लेने के बाद पुण्य और पाप जैसी कोई वस्तु नहीं रहती है। क्योंकि पुण्य-पापादि कर्म चैतन्य से संबन्धित रहते हैं। क्योंकि आत्मा के शुभाशुभ अव्यवसाय ही पुण्य पाप के मूल हेतु हैं। देहात्म-वाद के सिद्धान्त में देह के भस्म हो जाने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। फिर दूसरे तत्त्वों की संभावना ही कैसे होगी ?

टीका :—तस्मादिदमेव जीवितं नास्ति परलोको नास्ति सुकृतदुष्कृतकर्मणां फलवृत्तिविशेषः। न प्रत्यायमन्ति जीवा न स्मृशन्ति पुण्यपापे अफलं कल्याणपापकं। तस्मादेतत् सम्यग् इति ब्रवीमि यथोर्ध्वमित्यादि यावत् त्वक्पर्यन्तो जीवः। एष मृतो नैतज्जीवितं भवति। यथा नाम दग्धेषु बीजेष्वन्यांकुरोत्पत्तिर्भवति। एवमेवासदग्धे शरीरेऽन्यांकुरोत्पत्तिर्भवति। तस्मात्तप-संयमाभ्यां मूले शरीरं दग्ध्वा न पुनः शरीरोत्पत्तिर्भवतीति। ||विद्वितपुस्तकानुसारेणाध्याहार्यम्। नास्तिकं प्रयुक्तं तस्मात् पुण्य-पापग्रहणान् कर्मलब्धसुखदुःखसंभवाभावाच्छरीरदाहं पापकर्माभावाच्च शरीरं दग्ध्वा न पुनः शरीरोत्पत्तिर्भवति। अतकटाध्ययनम्।

यही जीवन है। परलोक सुकृत, दुष्कृत और कर्म फल जैसा कोई तत्त्व नहीं है। आत्मा पुनः लौट कर नहीं आता है। पुण्य पाप आदि कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं। अतः कल्याण अर्थात् पुण्य और पाप निष्फल हैं। इसी लिए मैं सम्यक् प्रकार से कहता हूँ कि त्वचा पर्यन्त ही जीव है। ऋषि देहात्मवाद का खंडन करते हैं कि, यह शरीर तो मृत है। अतः यह व्याख्या गलत है। ऐसा जीवन नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिना जले हुए बीजों से दूसरे अकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के नहीं जलने से दूसरे शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। अतः तप और संयम के द्वारा मूल शरीर को जला देने पर पुनः दूसरे शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरी चिन्हित प्रति के अनुसार यहाँ यह पाठ अध्याहार्य

प्रस्तुत अर्द्धतर्षि के सन्त्य में तरुण विशेष महत्त्वपूर्ण सकेत देता है। उठता हुआ तारुण्य मे युवक 'गाथापतिपुत्र' ने अपने जीवन को भोग से योग की ओर मोड़ दिया। यौवन के निर्बन्ध प्रवाह मे हजारो युवक बह जाते है। जब गाथा-

पति पुत्र वह कुशल इंजिनियर था कि जिसने उस प्रवाह की गति को दूसरी ओर मोड़ दिया। 'गाथापति-पुत्र' शब्द पारिवारिक संपन्नता का ध्वनि रखता है। यौवन के प्राणन मे प्रवेश करते हुए लक्ष्मी के पायलो की झंकार उसकी आत्मा को वासना से बाधने के लिए पर्याप्त थी। किन्तु साजना की लहरो ने उन्हे बधने नहीं दिया। इसीलिए आगमकार ने तरुण विशेषण के साथ अर्हर्तर्पिका स्मरण किया है।

अण्णाणमूलकं खलु भो पुवं न जानामि न पासामि नोऽभिसमावेमि नोऽभिसंबुज्झामि, नाण-मूलकं खलु भो इयाणि जानामि पासामि अभिसमावेमि अहिसंबुज्झामि।

अर्थ :—पहले मेरा जीवन अज्ञान के अन्धकार मे था, अतः पहले मैं नहीं जानता था, न देखता ही था, न मैं सम्यक् प्रकार से जानता ही था, न मुझे उसका अवबोध ही था। अब ज्ञान के प्रकाश से मेरी आत्मा आलोकित है। अतः मैं अभी जानता हूँ, देखता हूँ, पदार्थ सम्यक् अवबोध रखता हूँ, और उसका यथार्थ ज्ञान भी मैं रखता हूँ।

गुजराती भाषान्तर :—

હમણા મુઢી માઈ જીવન અજ્ઞાનના અધકારમા હતું, આથી પહેલા હું જાણતો ન હતો, જોતો ન હતો, ન હું સારી રીતથી જાણતો હતો, ન મને સમજાણ હતી પણ હવે જ્ઞાનના પ્રકાશથી મારો આત્મા પ્રકાશિત થયો છે હવે હું જાણુ છું, જોઈું છું, પદાર્થોનું સમ્યક્=સારીરીતે જાણુ છું અને તેનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ મને થયું છે

अज्ञान वह अधेरी रात है जिसकी कालिमा मे हीरे की चमक और ककर की बदरूपता एक समान हो जाती है। अन्धकार में पत्थर भी हीरा है और हीरा भी पत्थर है। दोनों का एक मोल है, एक तोल है। उजाले में परख संभव है। असली और बनावट हीरे का भेद प्रकाश ही बताता है, इसी लिए जहा अज्ञान है, वहा अन्धकार है और अन्धकार अपने आप में एक विपदा है।

टीका :—नाह पुरा किचिज्जानामि सर्वलोके-अज्ञानमूलं अज्ञान कारणं यथा तथा खलु भो पूर्वं न जानामि न पश्यामि नाभिसमवैमि नाभिसंबोधामि। ज्ञानमूलं खलु भो इदानीं जानामि यावदभिसंबोधामि। गतार्थः।

अण्णाणमूलयं खलु मम कामेहिं किञ्चं करणिज्जं, नाणमूलयं खलु मम कामेहिं अकिञ्चमकरणिज्जं। अण्णाणमूलय जीवा चाउरंतं संसारं जाव परियट्ठति, नाणमूलयं जीवा चाउरंतं जाव वीयीवयंति, तम्हा अण्णाणं परिवज्ज नाणमूलकं सव्वदुक्खाणं अतं करिस्सामि, सव्वदुक्खाणमंतं किञ्चा शिवमचल जाव सासत चिट्ठिस्सामि।

अर्थ :—ज्ञानविहीन अवस्था में मैं ने काम के वश में होकर कार्य किए हैं। ज्ञानमूलक अवस्था मे मेरे लिये काम से प्रेरित होकर कोई भी काम अकरणीय है। उस ज्ञान विहीन आत्माएँ चातुरन्त ससार अरण्य मे परिभ्रमण करते हैं। ज्ञानमूलक आत्माएँ चातुरन्त ससार की कटीली राह को पार करते हैं। अतः अज्ञान का परित्याग करके मैं ज्ञान द्वारा समस्त दुःखों की परिसमाप्ति करूंगा और समस्त दुःखों का अन्त कर के शिव अचल यावत् शाश्वत स्थान को प्राप्त करूंगा।

गुजराती भाषान्तर :—

અજ્ઞાનાવસ્થામા મેં કામને વશ થઈને ઘણા કાર્યો કર્યા છે. જ્ઞાનયુક્ત અવસ્થામા મારે માટે કામથી પ્રેરિત થઈને કોઈ પણ કાર્ય અકરણીય (નકરવા યોગ્ય) છે જ્ઞાન વગર આત્માઓ ચાતુરન્ત સંસારરૂપી અરણ્ય (ગહન રણ) મા ફરે છે જ્ઞાનમૂલક આત્માઓ ચાતુરન્ત સંસારના કાંટાવાળા રસ્તાને પાર કરે છે અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરીને હું જ્ઞાનદ્વારા અર્ધાં દુઃખોની સમાપ્તિ કરીશ અને અર્ધાં દુઃખોનો અંત (નાશ) કરીને શિવ (કલ્યાણ) અચલ શાશ્વત સ્થાનને મેળવીશ.

जहाँ अज्ञान है वहा वासना है। ज्ञान विहीन आत्मा काम के इशारों पर नाचता है। जब कि ज्ञानी की इच्छाएँ उसके इशारों पर चलती है। दोनों मे इतना ही अन्तर है। एक वासना का गुलाम है, दूसरे के लिए वासना सेविका है। यही कारण है, कि वासना के स्केत पर कदम उठाने वाला आत्मा अपने हर कदम के साथ अशान्ति को निमन्त्रण देता है। उसका प्रत्येक कार्य भव-परम्परा की विषैली लता का एक बीज है। जहाँ ज्ञान है, वहा वासना का अभाव है, दुःखों का उपशमन है। ज्ञानी आत्मा के शाश्वत सुख का वह सम्राट् है और वह समस्त दुःख-परम्परा का मूलोच्छेद करके शिव शाश्वत आत्मस्थिति को प्राप्त करता है।

टीका :—अज्ञानमूलं खलु मम कामैः कृत्यं कारणीयम्, ज्ञानमूलं खलु मम कामैरकृत्यं अकारणीयम्। अज्ञानमूलं जीवाश्चातुरंतसंसारं परिवर्तन्ते, ज्ञानमूलं जीवास्तं व्यतिपतन्ति, तस्मादज्ञान परिवर्ज्यं ज्ञानमूलं सर्वदुःखानामन्तं करिष्यामि, कृत्वा शिवमचलं यावच्छाश्वतं स्थानमभ्युपगतः स्थास्यामि। गतार्थः।

अण्णाणं परमं दुक्खं, अण्णाणा जायते भयं ।
अण्णाणमूलो संसारो, विविहो सव्वदेहिणं ॥ १ ॥

अर्थ :—अज्ञान ही बहुत बड़ा दुःख है । अज्ञान से ही भय का जन्म होता है । समस्त देहधारियों के लिए भव-परम्परा का मूल विविध रूप में व्याप्त यह अज्ञान ही है ।

गुजराती भाषान्तर :—

अज्ञान જ મોટું દુઃખ છે, કેમકે અજ્ઞાનથીજ ભયનો જન્મ થાય છે, અધા માનવોને માટે ભવપરંપરાનું મૂળ જીવન જીવન રૂપમાં વ્યાપી રહેલ આ અજ્ઞાન જ છે

अज्ञान ही यथार्थ दुःख है । स्वप्न में एक व्यक्ति—सर्प देखता है और भयभीत हो कर भागता है । किन्तु तभी उसकी निद्रा भंग हो जाती है, उसका भय समाप्त हो जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक अज्ञान की निद्रा है तब तक दुःख और भय अवश्य ही रहेगा ।

मिगा बज्झंति पासेहिं, विहंगा मत्तवारणा ।
मच्छा गलेहिं सासंति, अण्णाणं सुमहद्भयं ॥ २ ॥

अर्थ :—अज्ञान के द्वारा ही हरिण, पक्षी और मत्त गजेन्द्र पाश में बंधते हैं, और मत्स्यों के कंठ विंधे जाते हैं, अज्ञान ही संसार का सब से बड़ा भय है ।

गुजराती भाषान्तर :—

અજ્ઞાનને લીધે જ હરણ, પક્ષી અને મદોન્મત્ત હાથી પાશમાં બંધાય છે અને માછળીના કંઠ વિધવામાં આવે છે. સંસારમાં અજ્ઞાન જ સૌથી મોટો ભય છે

पूर्व गाथा में अज्ञान को ही दुःख का आद्य हेतु बतलाया गया है । प्रस्तुत गाथा उसी की सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत करती है । एक शिकारी जब बशी की मीठी तान छेड़ता है तब हरिण दौड़ता हुआ उसके पास चला आता है । सगीत की खर-लहरी में वह मुग्ध हो जाता है । और शिकारी के बाण सगीत में लीन हरिण के शरीर को विंध देते हैं । उस भोले हरिण को क्या पता था कि वह खर-लहरी उससे प्राण को ले बैठेगी । आकाश में खच्छन्द उड़ान करने वाला पक्षी दाने को देख कर धरती पर लौट आता है । आने के साथ ही वह जाल में फंस जाता है । दूसरी ओर विशाल-काय गजराज उस कल्पित हस्तिनी के मोह में दौड़ता है और गहरे गर्त में गिर जाता है, जहां पर सात दिन तक भूखा रहने पर उसके सुदृढ दंतशूल जिसके बल पर वह अपने यूथ का आधिपत्य करता था और मानव जिसे देख कर कांप उठता था वे ही दंत क्रूर मानव द्वारा उखाड़ लिए जाते हैं । दूसरी ओर भोली मछली आटे की गोली खाने के लिए आती है । पर उसमें छिपा हुआ काटा उसके कंठ को विंध देता है । कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का यह अज्ञान ही समस्त विडंबना का मूल है ।

टीका :—अज्ञानवशान्मृगविहंगाः पक्षिणो मत्तवारणाश्च पार्श्वैर्बध्यन्ते । मत्स्या आमिषेभ्यः संसन्ति, अज्ञानं सुमहद् भयं भवति । गतार्थः ।

जम्मं जरा य मच्चू य, सोको माणोवमाणणा ।
अण्णाणमूलं जीवाणं, संसारस्स य संतती ॥ ३ ॥

अर्थ :—जन्म, जरा और मृत्यु, शोक, मान और अपमान सभी आत्मा के अज्ञान से ही पैदा हुए हैं । संसार की विष-वेल अज्ञान के जल से ही सींची गई है ।

गुजराती भाषान्तर :—

જીવને જન્મ, ઘડપણ, મરણ, શોક, માન અને અપમાન એ બધું આત્માના અજ્ઞાનને લીધે જ જન્મ પામ્યું છે સંસારની ઝેરી વેલ અજ્ઞાનના જળથી જ સીંચવામાં આવી છે

ससारी जीवों के लिए अनिवार्य जन्म, जरा और मौत के दुःख अज्ञान के ही कारण पैदा होते हैं । अपने ही अज्ञान के कारण मानव ऐसी समस्या पैदा कर लेता है, फिर उसे शोक, मान और अपमान के जहरीले घूंट पीने पड़ते हैं । अज्ञान

का अर्थ ज्ञान का अभाव ही नहीं है, बल्कि अय्यार्थ ज्ञान ही अज्ञान है। आत्मा परवस्तु में अपनी आत्मीयता का विस्तार करता है। जब उसका वियोग होता है तब शोक के सागर में डूबता है। 'पर' वस्तु में 'स्व' का अवबोध ही अज्ञान है, अन्यथा-ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वह कभी भी उससे पृथक् नहीं हो सकता है। किन्तु आत्मा की राग-द्वेषात्मक परिणतियों ही ज्ञान को अज्ञान में परिणत करती हैं।

अण्णाणेण अहं पुब्बं, दीहं संसारसागरं ।

जम्म-जोणि-भयावत्तं, सरंतो दुक्खजालकं ॥ ४ ॥

अर्थ :- प्रश्न :-—अज्ञान के द्वारा ही मैं ने दुःख-जाल में फँस कर जन्म-योनि के भय रूप आवर्तशील दीर्घ ससार में भ्रमण किया।

गुजराती भाषान्तर :-

अज्ञानना कारणेण अहं दुःखं दुःखं जालमां इसाधने जन्म-योनिना लय रूप लभरावाणा दीर्घ (दाया) संसार-सागरमा लभतो रबो धु

आत्मा का स्वरूप मुक्त और बधनातीत है। फिर प्रश्न होगा कि शुद्ध स्वरूप युक्त आत्मा ससार में परिभ्रमण क्यों करता है? इसका उत्तर है अज्ञान। सिंह का बच्चा सिंह का वीरत्व ले कर जन्म लेता है। किन्तु भेड़ के साथ रह कर वह अपने आप को भेड़ मान बैठता है और दिन रात भेड़ों के साथ घूमता है। गड़रिया भेड़ों के साथ उसे घुमाता है। भेड़ों को जब पीटता है तो कभी कभी दो चार डंडे सिंह शावक पर भी जमा देता है। वह चीखता है और आगे जाने वाले भेड़ों में जा मिलता है। सिंह शावक को ये डंडे इस लिए खाने पड़े कि उसे अपने निज रूप का पता नहीं है। सिंह जब तक अपने आप को भेड़ मानता रहेगा, गड़रिए के डंडे उस पर पड़ते ही रहेंगे। पर जिस क्षण उसको अपने निज रूप का भान हो जाता है, कि “मैं इधर उधर भटकने वाला और गड़रिये के डंडे से चलने वाला भेड़ नहीं हूँ, मैं वन का राजा हूँ”। इतना समझ लेने के बाद वह एक ही दहाड़ मारेगा तो सभी भेड़ें भाग खड़ी होंगी। गड़रिए के हाथ से डंडा छूट कर गिर जाएगा और वह भाग कर घर का रास्ता लेगा।

आत्मा जब तक अपने आप को कूकर शूकर के रूप में देखता रहता है तब तक उसके ऊपर दुःख और दारिद्र्य के डंडे पड़ते ही रहते हैं। जब तक वह अपने आप को गुलाम मानता रहेगा तब तक कठोर शासक का डंडा उसके मस्तक पर पड़ता ही रहेगा। किन्तु जिस क्षण आत्मा अपने वास्तविक रूप को जान लेता है कि कूकर-शूकर रूप मेरा नहीं है। देह भी मैं नहीं हूँ। मौत देह को मार सकती है मुझे नहीं। मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध है। इस एक ही दहाड़ से समस्त विकारी परिणतियों की भेड़े भाग खड़ी होंगी और वह स्वतंत्रचेता होकर स्वभाव परिणति का भोक्ता हो जायगा।

दीवे पातो पयंगस्स, कोसियारस्स बंधणं ।

किंपाकभक्खणं चेव अण्णाणस्स णिदंसणं ॥ ५ ॥

अर्थ :- उत्तर :-—पतंग का दीपक पर गिरना, और कोशिकार रेशमी कीड़े का बंधन और किंपाक फल का भक्षण अज्ञान को ही प्रकट करता है।

गुजराती भाषान्तर :-

पतंगियानु द्विपापर पडवुं, अने कोशिकार=कोशेटा नामनुं रेशमी ड्रीडानुं अंधन अने किंपाक (जेरी) इणुं लक्ष्णुं अे अधा कार्यों कर्ता प्रकट करेछे.

जलती हुई दीप शिखा पर पतंग गिरता है और निष्ठुर दीपक उसकी राख बना देता है। रेशमी कीड़ा अपने ही रेशमी तारों से बंधता है और फिर उससे मुक्त होने के लिए छटपटाता है। भोला मानव जीम को मीठे लगने वाले किंपाक फल को प्रेम से खाता है। किन्तु वेही मीठे फल चार घंटे के अन्दर उसके रग रग में जहर फैला देते हैं और कुछ क्षण में ही उसका जीवन-दीप बुझ जाता है। ये कहानिया आत्मा के अज्ञान को ही अभिव्यक्त करती हैं।

१ टीकाकार कोशिकार को पक्षीविशेष मानते हैं। पर यह कोशिकार=कोशार अर्थात् रेशमी कीड़ा है। प्रस्तुत सूत्र के आठवें अध्ययन में भी यह पद आता है। “कोसारकीडेव कीडेव जहाइ बंधण” आठवा अध्ययन।

टीका :—दीपे पातः पतंगस्य कौशिकारः पक्षिणो बन्धनं किंपाकफलभक्षणं च त्रीण्येतान्यज्ञानस्य निबन्धानि भवन्ति । गतार्थः ।

वितियं जरो दुपाणत्थं, दिट्ठो अण्णाणमोहितो ।

संभग्गगातलट्ठीउ, सिगारी णिधणं गओ ॥ ६ ॥

अर्थ :—अज्ञान में मोहित सिंह पानी में दूसरे सिंह को देख कर क्रोध में क्रोध पड़ता है । परिणामतः देह के भय होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

अज्ञानशी मोहान्ध थयेदो सिंह पाण्णीभां भील सिंहने (पोतानोण पडछायो) ओधने हुवाभा हुटी पडे छे परिणामे शरीर लागवाथी मरण पावे छे

अज्ञान के कटु परिणाम के रूप में पूर्व गाथा में कुछ उदाहरण दिए गए हैं । यहाँ पर भी अर्हर्तर्षि एक लोक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं । जो कि हितोपदेश में भी आया है । संक्षेप में वह इस प्रकार है .—

एक बार एक वृद्ध सिंह समस्त वन के हिरण और शृगाल वृन्द का सहार करने लगा । पशुओं की सभा ने एक दिन यह प्रस्ताव वनराज के सामने पेश किया कि उनके लिए प्रति दिन एक पशु भेज दिया जाएगा । ताकि पशुसृष्टि शीघ्र ही समाप्त न हो सके । एक दिन एक शृगाल (सियार) की बारी आयी । उसने सोचा कि पीड़ा की जड़ को ही समाप्त कर देना चाहिए । वह जानबूझ कर ही कुछ देर से पहुँचा । वृद्ध सिंह ने क्रोधाक्रान्त हो तीव्र स्वर में पूछा, कि 'देर क्यों हो गई ?' बालाक शृगाल बोला कि 'मैं तो शीघ्र ही आ रहा था, किन्तु राह में एक दूसरा सिंह मिल गया । उसने मुझे रोकते हुए पूछा कि कहा जा रहा है ?' मैं ने कहा कि 'मैं वनराज के यहाँ जा रहा हूँ ।' वह बोला कि 'वह तो बूढ़ा हो गया । वनराज तो मैं हूँ ।' सिंह इन शब्दों को सुनते ही आगबबूला हो गया । उसने कर्कश शब्दों में कहा कि 'कौन नया वनराज प्रकट है ? चलो, मुझे दिखलाओ । मैं एक क्षण में ही उसका सहार कर डालूँगा ।'

चतुर शृगाल आगे हो लिया । पीछे पीछे वनराज महोदय उमड़ते, फड़कते और एक ही घ्रास में अपने प्रतिद्वन्द्वी को उतार जाने का स्वप्न देखते हुए चले जा रहे थे । शृगाल ने कुछ दूर जाकर झाड़ियों में झाँका और पूँछ हिला कर कहा कि 'यहाँ पर तो नहीं है । गया कहा ? मैं अभी देख कर बात कर के गया हूँ ।' ऐसा लगता है कि हमारे आने की भनक उसके कानो में पड़ गई और वह कहीं छिप गया है । आप के नाम को सुन कर ही सब के प्राण कापते हैं ।' सिंह के अहंकार में नया वट आगया । बोला कि 'शेखी तो खूब बधारी पर अप दुम दबा कर निकल गया । इस बूढ़े के पंजों में कितना बल है इसका बच्चा को पता नहीं है । एक ही पंजे से चीर दूँगा ।'

झाड़ियाँ में इधर उधर घूम कर शृगाल लौट आया । वापस आकर खुशामद के शब्दों में बोला कि 'आप के डर से ऐसा छिप गया है, कहीं पता ही नहीं लग रहा है । पर आज उसे छोड़ना नहीं है ।'

उसी समय पास के कुएं के निकट जाकर सफलता के आवेग में चिल्लाया " 'मिल गया, मिल गया' " । जाता कहा ? देखिए, इस कुएं में जा कर छिप गया है । आखिर जान सब को ही प्यारी होती है ! ।'

सिंह एक ही छलाग में कुएं के निकट आ गया । कुएं में झाँका तो शेर की—सी आकृति दिखाई दी । वह गर्जा कि 'कायर कहीं का, निकल बाहर, क्या कहा कि नहीं निकलूँगा ? पर आज तुम को मैं पाताल तक भी नहीं छोड़ूँगा । ले अभी आया' ऐसा कह कर वनराज ने कुएं में छलाग मार ही दी । शृगाल मुस्करा दिया और कहा कि अपनी छाया को मिटाने चला और वनराज स्वयं ही मिट गया ।

टीका :—अज्ञानमोहितो वृद्धसिंह कथाप्रसिद्धो द्वितीयसिंह उदपानस्थं दृष्टवान् संभग्गगात्रयष्टिनिधनं गतो मृतः । गतार्थः ।

सिगारी य भुयंगो य, अण्णाणेण विमोहितो ।

गाहादंसाणिवातेणं, विणासं दो वि ते गता ॥ ७ ॥

अर्थ :—अज्ञान से विमोहित सिंह और सर्प पंजे की पकड़ और दंश के प्रहार से मृत हो गये ।

गुजराती भाषान्तर :—

अज्ञानथी मोहित सिह अने साप पलनी पडउ अने ऐकणीलना दंशथी अनेनो नाश थयो.

अर्हतर्षि एउ के बाद एक अज्ञान की विनाशकता के चित्र दे रहे हैं। पूर्व गाथा में अज्ञानी सिंह की कथा का संकेत किया था। यहा पर भी सिंह और सर्प का उदाहरण दिया गया है।

सर्प के बिल के निकट सिंह सो रहा था। अचानक बिल में से सर्प निकला और उसने सिंह को डस लिया। इधर पीडा से उत्तेजित हो कर सिंह ने भी अपने मुकीले पंजों से सर्प को नोच डाला। सर्प समाप्त हो गया। इधर सिंह के शरीर में विष फैलने लगा। कुछ देर के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। मन का अज्ञान ही दोनों को ले बैठा। अज्ञानी आत्माएँ हिंसा और प्रतिहिंसा के द्वारा दोनों ही विनाश को प्राप्त करते हैं।

टीका :—सिंहश्च भुजगश्चाज्ञानविमोहितौ ग्राहदशनिपातेन द्वावपि विनाशं गताविति। का कथेति न ज्ञायते।

अज्ञान से विमोहित सिंह और सर्प ग्राह और दश के निपात से दोनों ही विनाश को प्राप्त हुए। किन्तु यह कथा अज्ञात है।

सुप्रियं तणयं भद्रा, अण्णाणेण विमोहिता।

माता तस्सेव सोगेण, कुद्धा तं चेव खादति ॥ ८ ॥

अर्थ :—वह सुप्रिय की माता भद्रा अज्ञान से विमोहित बनती है। माता उसी शोक से क्रुद्ध होकर उसका भक्षण करती है।

गुजराती भाषान्तर :—

ते सुप्रियनी माता भद्रा अज्ञानथी मोह पाये छे माता तेनाज शोकथी कुद्ध अनीने तेनुंज लक्षणु करे छे.

अज्ञान के अन्वकार में भटकती हुई आत्मा किस क्षण क्यों कर डालती है, इस के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक क्षण पहले जिसके अभाव से शोक में आकुल हो रहा था जब वही वस्तु सामने आ जाती है वह उससे नफरत करने लगता है। अब उसकी उपस्थिति ही उसके लिए असह्य हो जाती है। कितने दलके हैं मानव के सुख और दुःख। ईंग्लिश का विचारक बोलता है —

When you are sorrowful, look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight —खलील जिब्रान।

जब तुम शोक में डूबे हुए हो तो अपने अन्तर में झाँको, तब तुम को ज्ञात होगा कि तुम उसी के लिए रो रहे हो जो एक दिन तुम्हारे प्रसन्नता का हेतु बनी हुई थी।

इससे बढ कर अज्ञान क्या होगा ? जिसके अभाव में रो रहे थे उसके सद्भाव में भी रोने लगे। पार्थिव पदार्थों का आकर्षण ही अजीब होता है। मनुष्य उसके अभाव में आकुल रहता है, उसके प्राप्ति को तडप रहता है। पर जब वह वस्तु मिल जाती है तब वह आकर्षण उसमें नहीं रह जाता है। कभी कभी तो मनुष्य उससे घृणा भी करने लगता है। अर्हतर्षि मानव मन की इसी वृत्ति को कहानी द्वारा समझाते हैं।

माता भद्रा अपने प्रिय पुत्र के वियोग में इतनी विह्वल हो जाती है कि आत्म-हत्या कर लेती है। और वह अगले जन्म में सिहिनी बनती है। जब उसी का पुत्र उसके सामने आता है तब कुपित हो कर पंजे से चीर कर उसका भक्षण कर जाती है।

यह अज्ञान की ही विडंबना है कि एक दिन भी जिसका वियोग नहीं सहन कर सकी थी, आज उसी का खून पीने में एक रोम में भी नहीं कंपकंपी छूटती है।

यह भद्रा कौन है और उसका पुत्र कौन है, इसका पता नहीं चलता है। किन्तु इसी रूप में सुकोशल और उसकी माता सहदेवी की कथा प्रसिद्ध है। नाम परिवर्तन के साथ यह वही कहानी है। कह नहीं जा सकती है।

टीका :—सुप्रियं तनुजं माता भद्रा नामाऽज्ञानविमोहितात् प्रतिबोधशोकेनात्मघातं कृत्वा व्याघ्री भूता। कुद्धा सत्यभिद्रुत्याऽखादीदिति। सुकोशलमातृसहदेवीकथा, सा तु किमिहाधिक्रियते न वेति शङ्क्यते। गतार्थः।

विण्णासो ओसहीणं तु, संजोगाणं व जोयणं।

साहणं वा वि विज्जाणं, अण्णाणेण ण सिज्झति ॥ ९ ॥

अर्थ :—औषधियों की रचना, संयोग मिलाना और विद्याओं की साधना अज्ञान के द्वारा इन सभी कार्यों में सफलता नहीं मिल सकती है।

गुजराती भाषान्तर :—

द्वान्नी योजना, दर्दीन्नी लावतनो परियथ करी देवो अने विद्यान्नी साधना के भीणु गमे ते काम होय (पणु ते अस्तुनु ज्ञान न होय तो) अज्ञानथी आ ओषधिणु कार्यमा सङ्गता नथी भगी शक्ती

एक बीमारी के लिए सौ दवाएं होती हैं। कौन-सी औषधि किस रोगी को शीघ्र लाभ पहुंचा सकती है, इसका ज्ञान हुए बिना चिकित्सक की चिकित्सा सफल नहीं हो सकती।

संयोगों की संयोजना में भी ज्ञान की आवश्यकता रहती है। विश्व की प्रत्येक वनस्पति औषधि के लिये उपयोगी है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर मन्त्र-मय है। किन्तु उसकी संयोजना का ज्ञान न होने के कारण अमृत भी विष बन सकता है। स्वर और व्यंजनों के उन्हीं अक्षरों से कमनीय कविता की सृष्टि हो सकती है। जब कि किसी के अपमान और तेरस्कार में भी वे ही अक्षर प्रयुक्त होते हैं। संयोजना में ही तो चमत्कार है। विद्याएँ सब कुछ उपलब्ध है, किन्तु साधना के परिज्ञान के अभाव में कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। सफलता को असफलता में बदल देने वाला अज्ञान ही है।

टीका :—औषधानां विन्यासः, संयोगानां योजनं, भेषजानां मिश्रणं, विद्यानां च साधनं अज्ञानेन न सिध्यति, सेध्यति तु ज्ञानयोगेन।

विष्णासो ओसहीणं तु, संजोगाणं च जोगणं।

साहणं वा वि विज्ञाणं, ज्ञाणाजोगेण सिज्झति ॥ १० ॥

अर्थ :—औषधियों का निर्माण तथा औषधियों की व्यवस्था, संयोगों की संयोजना, और विद्याओं की साधना ज्ञान के द्वारा ही सम्भवित है।

गुजराती भाषान्तर :—

द्वानु निर्माणु तथा दवा आपवान्नी योजना, संयोगनो ज्थाव करी तेनो उपयोग अने विद्यान्नी साधना ज्ञान द्वारा न संभवित छे।

सफलता का द्वार ज्ञान है। साध्य की ओर कदम बढ़ाना है, किन्तु साधन का परिज्ञान नहीं है, तो वह साध्य तक पहुंच नहीं सकता है। जिसे गाव का नाम याद रह जाए परन्तु उसका रास्ता भूल जाए तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता।

एवं से सिद्धे बुद्धे०। गतार्थम्।

गाहावइज्जं नामज्जयणं समत्तं

गाथापति अर्हत्तर्पि प्रोक्त एकविंशतितमं अध्ययनं

दगभाली-अर्हत्तर्पि-प्रोक्त

बाइसवां अध्ययन

मुक्ति का लक्ष्य बनाने वाला साधक बंधन को पहचाने। जो वासना से बंधा है वह पाश में बद्ध है। वासना से छूटने के लिए प्रथमतः मन को अनुशासित करना होगा।

वासना से बचने के लिए साधकों ने नारी की भर्त्सना की है। कोई कवि तो उसे नागिन बता गए हैं। प्राचीन कवि ना एत पद्य है कि “नागिनी-सी नार जानी। पुरुष कवि नारी को नागिन” बना सकता है तो नारी कवियित्री पुरुष को नाग बना सकती है। वास्तव में न तो नारी नागिन है, न पुरुष नाग है। किन्तु मन में जो वासना पैठी है वही नागिन है। उसका डसा हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता है।

नारी को नागिन बताना भारत की पवित्र सतियों का अपमान करना है। मल्लिनाथ भी तो नारी थे। नारी को नागिन कहनेवाले क्या तीर्थकरदेव का अपमान नहीं करते? नारी ने पुरुष को पतन के गड्ढे में डाला है, तो क्या पुरुष नारी को कभी पतन की ओर प्रेरित नहीं किया है? सीता-सी सतियों की कहानी क्या कह रही है? इतिहास उठाइए तो नारी के चरित्रों से चमकते हुए चित्र आप को प्राप्त होंगे। नारी ने सावना से गिरते हुए साधक को ऊपर उठाया है। पुरुष को प्रतारण दे कर समय के पथ पर स्थित करने वाली नारी ही है। राजमती का इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। हिन्दी के महाकवि बोल रहे हैं —

नारी! तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में।

पीयूष स्रोत-सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में ॥ — जयशकरप्रसाद कामासती

पुरुष विजय का भूखा है, तो नारी समर्पण की, पुरुष लूटना चाहता है तो नारी लुट जाना चाहती है। जीवन के क्षेत्र में नारी पुरुष का साथ देना चाहती है, वह पुरुष की प्रेरणा है, किन्तु इस दौड़ में वह अपनी मातृत्व को न भुल सकती है। क्यों कि ममता समता और कृपा की त्रिवेणी में नारित्व बहता है। वह सत्ता और सपत्ति की प्यासी बनती है तो उसमें उसका मातृत्व लुट जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में नारी के दोनो चित्र दिए गए हैं।

सिद्धि। परिसाडी कम्मे, अपरिसाडिणो बुद्धा, तम्हा खलु अपरिसाडिणो बुद्धा णोवलिप्पंति रपणं पुक्खरपत्तं व वारिणा, दग्गभालेण अरहता इसिणा बुद्धं।

अर्थः—साधक कर्मों को पृथक् करे। कर्मों का परिशाटन न करने वाले अबुद्ध होते हैं। कर्मों को पृथक् करने वाली प्रबुद्ध आत्माएँ कर्म रज से वैसे ही अलिप्त रहती हैं जैसे कि कमल पानी से। इस प्रकार दग्गभाल अर्हतर्षि बोले।

गुजराती भाषान्तरः—

साधकोऽपि कर्मोऽनु पृथक्करणं करवु कर्मोऽनु पृथक्करणं न करनाराओ बुद्धिद्वारनां होय छे। कर्मोऽनु पृथक् करवा वाणा प्रबुद्ध आत्माओ कर्म-रज्जु तीर्ण रीते अलिप्त रहें छे जेभ के कर्मण पाणीती आ प्रमाणे दग्गभाल अर्हतर्षि बोल्या।

टीकाः—परिशाति हिसकं कर्म अपरिशातिनो बुद्धा, तस्मात् खलु परिशातिनो बुद्धा नो वा लिप्यन्ते रजसा पुष्करपत्रमिव वारिणा।

कर्मों का परिशोधन और परिशातन करना हर एक साधक का जीवन लक्ष्य है। जिसने कर्मों का परिशातन किया वह आत्मा ससार में रह कर भी ससार मुक्त है। कमल-पत्रवत् अलिप्त रहता है।

पुरिसादीया धम्मा, पुरिसप्पवरा पुरिसजेट्ठा, पुरिसकप्पिया पुरिसपज्जोविता पुरिससमण्णागता पुरिसमेव अभिउंजियाणं चिट्ठंति। से जहा णामते अरती सिया सरीरंसि जाता सरीरंसि वड्ढिया सरीरसमण्णागता सरीरं चैव अभिउंजियाणं चिट्ठंति। एवमेव धम्मा वि पुरिसादीया जाव चिट्ठंति।

अर्थः—पुरुषादि का धर्म है वह पुरुष प्रवर पुरुष ज्येष्ठ, पुरुषकल्पिक पुरुष प्रद्योतित पुरुष समन्वागत पुरुषों को आकर्षित करके रहता है। जैसे कि अलसिये अथवा ग्रंथि विशेष शरीर में पैदा होता है, शरीर से वृद्धि पाते हैं, शरीर में समन्वागत और शरीर में आकर्षित हो करके रहते हैं। इसी प्रकार धर्म आदि पुरुषादि को घेरे रहते हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

पुरुषादिनो धर्म छे ते पुरुषप्रवर, पुरुषज्येष्ठ, पुरुषकल्पिक, पुरुषप्रद्योतित, समन्वागत पुरुषोऽनु आकर्षिने न रहें छे जेवी रीते के अलसिया अथवा ग्रंथिविशेष (गांठ) शरीरमा पैदा थाय छे, शरीरने साथे वृद्धि पावे छे, शरीरमां समन्वागत अने शरीरमां आकर्षित थधने न रहें छे ते न प्रमाणे धर्म आदि पणु पुरुषत्वादिने घेरीने रहें छे

दग्गभाल अर्हतर्षि महाराज पार्श्वनाथ की परंपरा के प्रत्येक बुद्ध हैं। अतः पुरुषादानी महाराज पार्श्वनाथ के धर्म की प्रस्तावना कर रहे हैं। जिस प्रकार से महाराज महावीर के लिए श्रमण विशेषण आता है उसी प्रकार महाराज पार्श्वनाथ के लिए पुरुषादानी विशेषण आता है। भगवान पार्श्वनाथ के लिए पुरुषप्रवर आदि विशेषण दिए गये हैं।

टीका :—धर्मा इति ग्रामधर्मा मैथुनाभिलाषा. ग्रामधर्मा पुरुषादिकाः पुरुषप्रवरा पुरुषज्येष्ठाः पुरुषमेवाधिकृत्य कल्पिता. प्रद्योतिताश्च पुरुष समन्वागता भवन्ति । पुरुषमेवाभियुज्य पुरुषमवेक्ष्यमाणास्तिष्ठति, यथा नामारती ति गंडविशेष. स्याच्छरीरे जाता शरीरे वृद्धाः शरीर समन्वागता शरीरमेवाभियुज्य तिष्ठति ।

धर्म अर्थात् ग्रामधर्म विषयाभिलाषा पुरुषादिक पुरुषप्रवर पुरुषज्येष्ठ ऐसे पुरुष को लक्षित करके वे ग्रामधर्म कहे गए हैं । वे पुरुष के निकटवर्ती कहे गए हैं । वे ग्रामधर्म पुरुष को नियोजित कर के उसकी अपेक्षा करते हैं । जैसे अरति ग्रंथि विशेष शरीर में पैदा होती है और शरीर में ही वृद्धि पाती है ।

टीकाकार का मत भिन्न है, वे धर्म से यहां पर ग्रामधर्म अर्थात् विषय की अभिलाषा लेते हैं ।

एवं गंडे वम्मीके धूमे रुक्खे वणसंडे पुक्खरिणी णवरं पुढवीय जाता भाणियव्वा, उदगपुक्खले उदगं णेतव्वं ।

अर्थ :—इसी प्रकार गाठ=ग्रंथि वालिक स्तूप वृक्ष वन खंड पृथ्वी में पैदा होते हैं, पृथ्वी में रक्षण पाते हैं और पृथ्वी से वृद्धि पाते हैं । पुष्करणी कुर्वो आदि पानी से संबंध रखते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

એ જ પ્રમાણે ગાઠ (ગ્રંથિ) વાલિક, સ્તૂપ વૃક્ષ, વન-ખંડ પૃથ્વીમાં પેદા થાય છે, પૃથ્વીમાં જ રક્ષણ પામે છે ને પૃથ્વીમાં જ વૃદ્ધિ પામે છે પુષ્કરણ વાવડી આદિ પાણી સાથે સંબંધ રાખે છે

टीका :—एव गंड स्फोटो शरीरे जात इत्यादि वाल्मीक. स्तूपो, वृक्षो वनखंडपृथ्वीकां जात पुष्करिणी पृथिव्यां जाता पुष्करोदके जात. ।

से जहा णमते अगणिकाए सिया अरणीय जाते जाव अरणि चेव अहिभूय चिट्ठति एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया तं चेव ।

अर्थ :—जैसे अग्नि अरणी में पैदा होती है और अरणी का सहारा लेकर रहती है । इसी प्रकार धर्म पुरुषादि के आश्रित रहता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

જેવી રીતે અગ્નિ અરણીમાં પેદા થાય છે અને અરણીને આશ્રય કરીને જ રહે છે, તે જ પ્રમાણે ધર્મ પુરુષવાદિને આશ્રિત થઈ રહે છે

जैसे आग अरणी के काष्ठ में व्यापक रूप में रहती है, इसी प्रकार धर्मपुरुषादानी महाराज पार्श्वनाथ के आश्रित रहता है ।

अथवा जैसे बीज में विराट वृक्ष समाया रहता है और अग्नि अरणी में समाई हुई रहती है इसी प्रकार मानव मन में वासना छुपी रहती है । कहा जाता है कि बालक निष्पाप रहता है । यह ठीक है, क्योंकि उसके मन में उस समय किसी प्रकार की वासना नहीं रहती है, फिर भी वासना के बीज तो वहां मौजूद ही रहते हैं । वे ही बीज समय पाकर विशाल रूप लेते हैं । वह वयस्क होता है तब सब प्रकार के छल प्रपंच सीख जाता है । उसकी वृत्तियों स्पष्ट हो जाती हैं । वृत्तियों मानव मन में सुप्त रहती हैं । अनुकूल संयोग को पाकर जागृत हो जाती हैं ।

टीका :—अग्निकायो अरण्याज्जातो अरणिमेवाभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मास्तिष्ठन्ति ।

धित्तेसिं गामणगराणं, जेसिं महिला पणायि ।

ते यावि चिक्रिया पुरिसा, जे इत्थिणं वसं गता ॥ १ ॥

अर्थ :—वे ग्राम और नगर विकार के पात्र हैं, जहां पर नारी शासिका है । वे पुरुष भी विकार के पात्र हैं, जो नारी के वश में हैं ।

जो देश स्त्रियों का गुलाम है, सुरा और सुन्दरी ही जहां का जीवन-लक्ष्य है वह देश निश्चय ही पतन के कगारे पर है । जहां के जन-जीवन में वासना के दौर चलते हैं, जन-मानस पर स्त्रियों का शासन है, जहां के निवासी वासना के गुलाम बन चुके हैं, फिर उन्हें दूसरी गुलामिया को निमन्त्रण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी । यहां पर अर्हंतर्षि

जिस नारी के शासन की ओर सकेत करते हैं, वह वासना का शासन है। इतिहास के अध्ययन से यह मालूम होता है कि एक बार रोम में इतनी वासना बढ गई थी कि वहाँ का भक्त कलाकार प्रभु की मूर्ति बनाता था तब भी उसके लिए छवि वहा की सर्व श्रेष्ठ नर्तकी या वेश्या की रहती थी। इसी लिए रोम जैसा देश इतनी जल्दी पतन के गर्त में गिर गया।

स्त्री भी शासन कर सकती है, यदि उसमें योग्यता है। राज्य-व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाना भी एक कला है। अर्हर्तर्षि का उससे विरोध नहीं है। विरोध जनता के दिल और दिमाग में स्त्री और वासना के एकाधिपत्य से है। क्यो कि जो देश वासना का गुलाम है वह सारे विश्व का सचमुच गुलाम है।

टीका :—धिक् तेषां ग्राम-नगराणां येषां स्त्रिय प्रणायिका, ते चापि धिक्कृता पुरुषा ये स्त्रीणां वंशगताः।
गतार्थः ॥ १ ॥

गाहाकुला सुदिव्वा व, भावका मधुरोदका ।

फुल्ला व पउमिणि रम्मा वालकंता व मालवी ॥ २ ॥

हेमा गुहा ससीहा वा, माला वा वज्झकप्पिता ।

सविसा गंधजुत्ती वा, अंतोदुट्टा व वाहिणी ॥ ३ ॥

गरन्ता मदिरा वा वि, जोगकण्णा व सालिणी ।

नारी लोगम्मि विण्णेया, जा होज्जा सगुणोदया ॥ ४ ॥

अर्थ :—नारी सुदिव्य कुल के गाथा के सदृश है, वह सुवासित मधुर जल के सदृश है, विकसित रम्य पद्मिनी के सदृश है और व्यालाकान्त मालती के सदृश है।

वह स्वर्ण की गुफा है, पर उसमें सिंह बैठा हुआ है। वह फूलों की माला है, पर विष पुष्प की बनी हुई है। दूसरों के सहार के लिए वह विष मिश्रित गंध-पुटिका है। वह नदी की निर्मल जलधारा है, किन्तु उसके बीच में भयंकर भंवर हैं, जो प्राणापहारक हैं। वह मत्त बना देने वाली मदिरा है। सुन्दर योगकन्या के सदृश है। यह नारी है, स्वगुण के प्रकाश में यथार्थ नारी है।

गुजराती भाषान्तर :—

नारी सुदिव्य कुलनी कीर्ति जेवी छे, सुगंधयुक्त मधुर जल जेवी छे, विकसित रम्य पद्मिनीनी जेवी छे
आम छतां ते सापथी विटायेल भावती वेदडी जेवी छे

ते स्वर्णनी शुद्ध छे, परंतु तेमा सिद्ध भेडो छे ते कुलोनी भाणा छे, परंतु ते जेरी पुष्पोनी अनेदी छे।
थील्लोना संहार भाटे ते जेरमिश्रित गंधपुटिका छे ते नदीनी निर्मल जलधारा छे परंतु तेनी वयमां लयकर
लभरो छे, जे प्राणघातक छे ते उन्मत्त अनावी देनार मदिरा छे। सुन्दर योगकन्या समान छे, जेने नारी
कहेवाय छे स्वगुणना प्रकाशमा यथार्थ नारी छे

टीका :—सुदिव्या भावका प्रेक्षणीया मधुरोदका पुष्पिता रम्येव पद्मिनी ग्राहाकुला मालतीव, व्यालाकान्ता, हैम-
गुहेव ससिंहा, मालेव वज्झकप्पिता, गन्धयुक्तिरिव सविषा, वाहिनीव नदी सेना वान्तर्दुष्टा, मदिरैव गरान्ता, योगकन्या
स्त्रीरिव योगपरा शालिनी गृहिणी, एवं नारी लोके विज्ञेया भवेत् स्वगुणोदया प्रकटीकृता स्त्रीदोषाः ॥ २-४ ॥

नारी कठोरता और कोमलता का समन्वय है। अर्हर्तर्षि नारी के विविध रूपों का चित्रण करते हैं। नारी का बाहरी सौन्दर्य निरुपम है। वह सुवासित जल-धारा खिलती हुई पद्मिनी है। वह मालती भी है किन्तु उस पर सर्प लिपटा हुआ है। वह स्वर्ण गुफा-सी है उसका बाहरी आकर्षण बहुत ज्यादा है, किन्तु उसमें सिंह बैठा हुआ है।

यह स्त्री के दोनों रूप बताए गए हैं। नारी पद्मिनी और मालती की माला के समान है। वह गुफा-सी है, जिसमें क्रूरता का साक्षात् रूप सिंह दहाड रहा है। सुशिक्षित और सदाचारिणी नारी सुवासित पद्मिनी के समान है। उसके जीवन और स्वभाव से शील की सौरभ फैल रही है। वह माता मातृभूमि-सी पवित्र है। वह पृथ्वी की भांति सर्वसहा है। पृथ्वी पर कोई गदगी कर रहा है, कोई उसको खोद रहा है, कोई उसपर अणुबम के धबाके कर रहा है, फिर भी वह मौन हो कर सब कुछ सहन कर रही है। इतना ही नहीं, मनुष्य उसको खाद के बदले में गंदे पदार्थ देता है। किन्तु धरित्री उसके बदले में जीवन-दायी खाद्य पदार्थ देती है। यही माता का कार्य है। वह तिरस्कार और अपमान सहती है तथा उसके बदले में सेवा और प्यार करती है।

यदि नारी के हृदय में वासना है और वह असदाचार की ओर कदम रखती है तो वह सर्पको लिपटती हुई मालती है। वह असकारी और अशिक्षित है तो वह उसी प्रकार भयंकर होगी जिस प्रकार खर्ण की गुफा में भीषण गर्जना करता हुआ सिंह।

उच्छायणं कुलाणं तु, दम्बहीणाण लाघवो ।

पतिष्ठा सव्वदुक्खाणं, णिट्ठाणं अज्झियाण य ॥ ५ ॥

गेहं वेराण गंभीरं, विग्घो सद्धम्मचारिणं ।

दुट्ठासो अखलीणं व, लोके सूता किमंगणा ॥ ६ ॥

अर्थ :—असकारी नारी कुल का नाश करती है, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त करती है और दीन दुर्बलों का अनादर करती है। वह सब प्रकार के दुखों की प्रतिष्ठा रूप है। अर्थात् समस्त दुखों की जड़ है। वह आर्यत्व को भी समाप्त कर देती है। वह गभीर वैसे की घर है। स्त्री सद्धर्मचारियों के लिए विघ्नभूत है।

गुजराती भाषान्तर :—

संस्कारहीन नारी दुखनो नाश करे छे, तेनी प्रतिष्ठानो नाश करे छे अने दीन-दुबलान्थोनो अनादर करे छे ते अथा प्रकारना दु.भोनी प्रतिष्ठाइ छे अर्थात् समस्त दुःखोनो भूण छे ते आर्यत्वने पशु नष्ट करे छे ते गभीर वैरोनुं घर छे संस्काररहित स्त्री सद्धर्मनुं आचरण करनाराओ भाटे विघ्न समान छे

दुष्ट स्वभाव की नारी का यहां पर चित्रण दिया है। जिस नारी के स्वभाव में स्वार्थ, कठोरता और दुराचार है तो वह समाज और देश दोनों को ही नष्ट कर देती है। सुन्दर स्वभाव को नारी-कुल की इज्जत बढ़ाती है। बड़ा कुत्सित स्वभाव की नारी कुल की प्रतिष्ठा को समाप्त कर देता है। चेटक और कोशिक की महायुद्ध की ज्वाला में चिनगारी का काम करने वाली कौणिक की रानी पद्मा थी। उसी के स्वार्थी हृदय ने दोनों कुलों को युद्ध की ज्वाला में ढकेला था।

स्वार्थिनी नारी पैसे को सम्मान देती है। अपने पारिवारिक जनों को भी वह पैसे के ही गज से नापती है। जो पैसेदार होता है उसका अधिक सम्मान करती है। उसका निकटतम पारिवारिक जन उसके आगम में आया हो, पर यदि दुर्भाग्य से उसके पास संपत्ति नहीं है तो वह उसको आदर नहीं देगी। उसके स्वागत में भी भेदभाव करेगी। जिस नारी का स्वभाव क्षुद्र है उसके घर की शान्ति को वह नष्ट करेगी। सुन्दर स्वभाव की नारी घर को स्वर्ग बना देती है। सुंदर स्त्री स्वभाव की नारी स्वर्ग को भी नरक का रूप दे देती है। वह घर की आर्यता और पवित्रता को नष्ट कर देती है। कभी कभी वह परिवार के ही बीज गभीर वैर की खाई खोद देती है। वर्मरत आत्माओं की शांति में वह विघ्नभूत भी बनती है। जब उसके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना जागृत हो जाती है तो वह दुष्ट अश्व की भांति बलवती हो कर बदला लेने पर उतारू हो जाती है।

पर यदि नारी अपने स्वभाव की सहज कोमलता और कृपा लिए रहती है तो वह देवी बनती है। इसीलिए आगम में स्त्री के लिए "देवी" शब्द भी आया है। स्वभाव की दुर्जनता नारी में ही हो पुरुष में न हो ऐसी बात नहीं है। पुरुष तो कभी नारी से भी अधिक क्रूर बन सकता है और इसी लिए सातवीं नरक के द्वार को खटखटाता है। किन्तु यहां नारी का ही स्वभाव का वर्णन चल रहा है, इसलिए उसी के बुरे स्वभाव का चित्रण दिया गया है।

टीका :—कुलानां तूसादन, दम्बहीनानां लाघवमनादर सर्वदुखाणां प्रतिष्ठा निष्ठा निधनं चार्थिकाणां वैराणां गंभीर गुप्तं ग्रहं सद्धर्मचारिणां विघ्नो दुष्टाश्चो मुक्तखलिन. एवंश्रुता लोके किमंगना कुली, लाघवो अखलीणं बलव त्ति पंचमषष्ठश्लोकयो. पदेषु लिंगविपर्ययः। गतार्थ ॥ ५-६ ॥

विशेषतः पाचवे और छठे श्लोकों में लिंग विपर्यय है।

इत्थिउ बलवं जत्थ, गामे सु णगरेसु वा ।

अणस्सवस्सं हेसं तं अप्पव्वेसुय मुंडणं ॥ ७ ॥

घित्तेसि गामणगराणं सिलोगो ॥ ८ ॥

अर्थ:—जिस ग्राम या नगर में स्त्रियों ही बलवती हैं बेलगाम घोड़े की हिनहिनाहट या अपर्व दिनों में मुंडन के समान है। जहाँ पर स्त्रियों का शासन है वह ग्राम विकार का पात्र है। प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम श्लोक यहाँ भी वाच्य है।

जिस ग्राम और नगर में स्त्रियों का शासन है, जहाँ का विलासी पुरुष स्त्रियों का गुलाम है वह छोटा ग्राम हो या बड़ा नगर कभी भी प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता है। वह नगर पौरुषहीन हो जाता है। वह बेलगाम के घोड़े की हिनहिनाहट की भाँति शब्द करता है। पर उसकी वाणी में पौरुष का तेज नहीं है। वह अपनी दिशा को बदल नहीं सकता उसके कार्य-कलाप वैसे ही होते हैं। जिस प्रकार से बिना पर्व का मुंडन।

स्त्रियाँ अपने स्वामिमान और सदाचार की रक्षा में बलवती हो यह किसी भी देश के अपमान या कलक की बात नहीं है। अपि तु कलक की कहानी तब होगी जहाँ पर्व में गुड़ियों-सी बनी नारियाँ अपने शील की रक्षा में असमर्थ होती हैं गुंडे और मन्वालियों के भय से घर के बाहर न निकल सकती हो। अपनी रक्षा के लिए जिनके पास आसू की दो बड़ी बूदों के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन न रह गया हों और जिस के देश कवि के लिए यह कहना पड़े कि —

“अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी,

आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥” —यशोवरा-मैथिलीशरण गुप्त।

देश की यह हालत गौरव की नहीं, अपि तु रौरव की होगी। देश की नारियाँ शेरनी हो, उनकी आँखों में इतना तेज हो कि मन्वाली उनकी देखकर ही काँप उठे। जिस दिन से भारत की रमणियों का यह तेज गया, उसी दिन यह देश गुलामी की जजीरो में जकड़ा गया। क्योंकि कायर माता की सतान चूँहों से भी डरती है। शेरनी का पुत्र ही शेर से खेल सकता है।

पर यहाँ पर अर्हर्तर्षि द्वारा किया गया स्त्रियों का विरोध यही अभिप्राय रखता है कि जहाँ का पुरुष-समाज वासना के दल दल में फँस कर स्त्रियों का गुलाम बन गया है वह देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है।

टीका:—यत्र तु ग्रामेषु नगरेषु वा स्त्री बलवती तदनश्वस्य शुनादेर्द्वेषाशब्दे पर्वरहितेषु वा दिनेषु मुंडनमिव भवति। गतार्थः ॥ ७-८ ॥

घित्तिसिं वाला प्रथम श्लोक यहाँ भी वाच्य है।

डाहो भयं हुता सातो विसातो मरणं भयं।

छेदो भयं च सत्थातो, वालातो दसणं भयं ॥ ९ ॥

अर्थ:—अग्नि से जलने का भय है। विष से मरने का भय है। शस्त्र से छेदन का भय है। और सर्प से डसने का भय है।

गुजराती भाषान्तरः—

अग्निथी अणवानो लय छे, जेरथी भरवानो लय छे, शस्त्रथी कापवानो लय छे अने सर्पथी डरवानो लय छे

टीका:—हुताशात् भयं दाहो, विषान्मरणं शस्त्राच्छेदो व्यालाद् दशनं। गतार्थः ॥ ९ ॥

चारों वस्तुएँ भयप्रद हैं। आग जलाती है, विष मारता है, शस्त्र छेदन करता है और सर्प डस लेता है। जो इन भयों पर विजय पाता है वही अभय हो सकता है। जिसने आत्मा की अमरता को यथार्थरूप से समझ लिया है वह शरीर की मृत्यु से कभी भी नहीं डर सकता और वह दुनिया की किसी भी शक्ति से नहीं डर सकता है।

संकीर्णीयं जं वत्थु, अपडिक्कारमेव य।

तं वत्थुं सुहु जाणेजा, जुज्जते जे णु जोइता ॥ १० ॥

अर्थ:—जो वस्तु शंकास्पद है और साथ ही उसका प्रतिकार मैं भी शक्य नहीं है, उस वस्तु के उपभोक्ता को उसका ठीक ठीक परिज्ञान होना चाहिए।

गुजराती भाषान्तरः—

जे वस्तु शंकास्पद छे, अने साथे साथ तेनो प्रतिकार पणु अशक्य छे, ते वस्तुनो उपभोग केनारने तेनुं ठीक ठीक जान छेवुं ओछेओ,

जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते हैं जब कि सदेहास्पद वस्तु का उपयोग भी अनिवार्य हो जाता है। किन्तु उसके सेवन के समय बड़ी सतर्कता की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले उस वस्तु को जानना होगा और साथही उसका परिणाम भी जानना आवश्यक होगा। यदि यह न जाना तो वह वस्तु विधात भी कर सकती है।

जब आवश्यकता देखता है तो वैद्य रोगी को सोमल भी देता है। किन्तु उसके परिणाम का परिज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक है। यदि परिणाम का ज्ञान है तो विष भी अमृत होगा और यदि परिणाम नहीं जाना तो अमृत भी विष का काम कर देता है। अतः उसके उपभोक्ता को सावधानी के साथ उसका उपयोग करना चाहिए।

टीका :—शंकनीयं च यद्वस्तु यच्चाप्रतीकारं तत् सुष्ठु त्यक्तं जानीयात् यो युज्यमानानि युज्यमानानां वस्तूनां अनुयोजयिता भवति । गतार्थः ॥ १० ॥

जत्थत्थि जे समारंभा, जेवा जे साणुबंधिणो ।

ते वत्थु सुट्टु जाणेज्जा, पेय सव्वविणिच्छए ॥ ११ ॥

अर्थ :—जहां पर जो समारंभ और जो सानुबंध है उस वस्तु को ठीक ठीक जाने वही परिज्ञान समी पदार्थों के निश्चय में सहायक हो सकता है।

गुजराती भाषान्तर :—

જ્યાં જે સમારંભ (એટલે હિસારૂપી કોશીશ) અને સાનુબંધ (અનુસરણ કર્તા) છે તે વસ્તુને જે ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં બાણે તેનુજ પૂર્ણ જ્ઞાન બધા પદાર્થોના નિશ્ચયમાં મદદગાર થઈ શકે છે

जो समारंभ और अनुबन्धक कारण है सम्यग्-दर्शन सपन्न आत्मा उस समारंभ और अनुबन्ध का यथार्थ ज्ञान करे। श्रावक समारंभ करता नहीं है, किन्तु उसे करना पड़ता है। किन्तु कटु औषधि की भांति उसका सेवन करता है। जो कि उचित प्रमाण में होने से उसके लिए प्रगाढ बंध का हेतु नहीं होता है। श्रावक को जब आरम्भ के पथ से गुजरना पड़ता है तब वह महारंभ से न जाकर अल्पारम्भ का मार्ग चुनता है। वह महापथ से न जाकर गोपथ चुनता है।

टीका :—यत्र ये समारंभा ये वैतेषां सानुबन्धा भवन्ति । तानि वस्तूनि सुष्ठु जानीयात् । नैतत् सर्वविनिश्चये नैतद्धिताहिते अनादित्य निश्चयनीयम् ॥ ११ ॥

जहां ये आरम्भ हैं और जहां उसके सानुबन्ध होते हैं, सावक उन समस्त वस्तुओं को ठीक ठीक जाने। जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह सवर के स्थान पर आश्रय उपार्जित करेगा। किसी भी प्रकार को निश्चय करने के पूर्व साधक अपनी विवेक दृष्टि खुली रखे। जब उसकी बुद्धि पूर्वग्रहों से मुक्त नहीं है और उसकी बुद्धि का स्वार्थ और ममत्व ने घेर रखा है तब किसी भी प्रकार का निश्चय किया जाएगा वह दूषित निश्चय होगा।

जेसि जहिं सुहुप्पत्ती, जेवा जे साणुगामिणो ।

विणासी अविणासी वा, जाणेज्जा कालवेयवी ॥ १२ ॥

अर्थ :—जिसके लिए जहां पर सुखोत्पत्ति है और जो जिसके अनुगामी है, कालविद् उसके विनाशी और अविनाशी रूप को अवश्य ही देखे।

गुजराती भाषान्तर :—

જેને માટે જ્યાં સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને જે જેના અનુગામી છે કાલવિદે તેના વિનાશી અને અમર રૂપને અવશ્ય જોવું જોઈએ

मानव के मन में सुख के लिए बहुत बड़ी प्यास है। अनन्त युग से ही वह सुख का अनुगामी है। कुछ वस्तुओं में वह सुख की उत्पत्ति देखता है और उस वस्तु का अनुगामी हो जाता है। विचारक देखेगा कि वह वस्तुजन्य सुख कितना स्थिरत्व लेकर आया है। पदार्थों में सुख की एक क्षणिक किरण आती है और उस सुख के पीछे विशाल दुःख की परम्परा खड़ी रहती है। सुख कुछ मिनटों के लिए आया किन्तु कितना विकराल है उसका क्षणिक रूप। अतः समयज्ञ शाश्वत सुख का शोधक बने।

टीका :—यत्र येषां समारंभाणां सुखोत्पत्तिर्भवति, ये वैतेषां सानुगामिनोऽनुगमसहिता विनाशिनो वा विपरीतं वा भवन्ति तान् जानीयात् कालवेदिव् । वेदेतीह लौकिकं ज्ञानं ॥ १२ ॥

अर्थ :—जहा जिन समारभो अर्थात् हिमात्मक प्रयत्नो द्वारा सुख खोजा जाता है और जो उसके अनुगमनकर्ता होते हैं वे विनाश के पथिक हैं। अथवा वे विषय-गामी हैं। समयज्ञ तथा वेदज्ञ ऐसा जाने। यहा पर वेद से लौकिक ज्ञान अभिप्रेत है।

गुजराती भाषान्तर :—

જ્યા જે સમારભો અર્થાત્ હિમાત્મક પ્રયત્નો દ્વારા સુખ શોધવામા આવે છે અને જે તેના અનુગમનકર્તા હોય છે, તે વિનાશના માર્ગના મુસાફીર છે અથવા તે વિષયગામી છે સમયજ્ઞ તથા વેદજ્ઞ એવું બંણું અહીંયા વેદથી લૌકિક જ્ઞાન અભિપ્રેત છે.

सीसच्छेदे ध्रुवो मच्चु, मूलच्छेदे हतो दुमो ।

मूलं फलं च सर्वं च, जाणेज्जा सव्ववत्थुसु ॥ १३ ॥

अर्थ :—शीस के छेदन से मृत्यु निश्चित है। मूल के छेदन से वृक्ष का विनाश निश्चित है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं में विचारक मूल और उसके फल का विचार करे।

गुजराती भाषान्तर :—

માથુ કાપી નાખવાથી મૃત્યુ નિશ્ચિત છે જડ-મૂળથી જ ઝાડ કાપી નાખવાથી તેનો વિનાશ નિશ્ચિત છે તે જ પ્રમાણે અધી વસ્તુઓમા શુદ્ધિમાન મનુષ્યે મૂળ અને તેના ફળનો વિચાર કરવો જોઇયે

किसी भी वस्तु के दो रूप होते हैं। एक उसकी जड़ और दूसरी उसकी शाखा। यदि किसी वस्तु को नष्ट करना है तो उसकी शाखा प्रशाखाओं नहीं बल्कि उसके मूल पर प्रहार करना होगा। यदि किसी वस्तु का विकास करना है तो भी उसके मूल का ही अभिसिचन करना होगा। यदि दुःख को नष्ट करना है तो उसके लिए उसके निमित्त पर नहीं, उसके उपादान पर प्रहार करना होगा। दुःख की जड़ अशुभ भाव कर्म को ही समाप्त करना चाहिए।

सीसं जहा सरीरस्स, जहा मूलं दुमस्स य ।

सव्वस्स साधुधम्मस्स, तहा ज्ञाणं विधीयते ॥ १४ ॥

अर्थ :—जो स्थान शरीर में मस्तक का है और वृक्ष के लिए मूल का है, वही स्थान समस्त मुनि धर्मों के लिए ध्यान का है।

गुजराती भाषान्तर :—

દેહમા માથાનુ જેટલુ મહત્ત્વ છે અને વૃક્ષને મૂળનુ મહત્ત્વ છે, તેટલુ જ સ્થાન સમસ્ત મુનિ-ધર્મોને માટે ધ્યાનનુ છે.

शरीर में मस्तक का स्थान सर्वोच्च है और वृक्ष के लिए उसकी जड़ महत्त्व रखती है। साधना में वही स्थान ध्यान का है। चित्तवृत्तियों का निरोध ध्यान है। योगशास्त्र इसी ध्यान की धुरी पर केन्द्रित है। उमास्वाति भी तत्त्वार्थसूत्र में ध्यान की परिभाषा देते हैं—

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम् ।—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ९ सू० २७ ।

मन की बिखरी हुई किरणें जब किसी एक तत्त्व पर केन्द्रित हो जाती हैं तो उसकी शक्ति में प्रखरता आ जाती है। जब यह मन की सप्रहित शक्ति शुभ की तरफ अग्रसर होती है तभी वह आत्म-साधना का द्वार खोलती है। शुभ अध्य-वसाय ही श्रमण साधना का मूल है।

टीका :—नवमश्लोकादारभ्य परिसादिकम्मेत्यादिभाषितं पुष्करपत्रोपमान्तमनुबध्यतेति व्यक्तं । दगभालाध्ययनम् । गर्दभालीयेत्यपरनामकम् ।

नवम श्लोक से लेकर परिषाडि कम्म पर्यन्त ऋषि भाषित है। वह पुष्कर पर्यन्त अनुबध्य है जो कि व्यक्त है। इस प्रकार दगभालाध्ययन जिसका अपर नाम गर्दभालीय भी है समाप्त हुआ।

एवं से सिद्धे बुद्धे । गतार्थम् ।

ऋषिभाषितेषु दगभाली-गर्दभीयं द्वाविंशत्यध्ययनम् ।

रामपुत्र अर्हतर्षि प्रोक्त तेबीसवाँ अध्ययन

मानव अपने जीवन के लिए सौ सौ विचार रखता है । वकील बनना है उसके बाद यह करना है वहा जाना है । किन्तु कभी भी अपने मृत्यु के विषय में नहीं सोचता है । जोकि सृष्टि का अनिवार्य नियम है । मृत्यु से सब डरते किन्तु मृत्यु डरने की बदलने की वस्तु नहीं है । उससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं । भारत के प्रधान मंत्री कहते हैं कि मृत्यु से नया जीवन मिलता है । जो व्यक्ति या राष्ट्र मरना नहीं जानते हैं वे जीना भी नहीं जानते हैं ।—जवाहरलाल नेहरू ।

जो मरना जानता है उसके लिए मौत भयंकर भी नहीं होती है । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने जीवनदर्शन में ठीक ही कहा है —

Death's stamp gives value to the coin of life,

making it possible to buy with life what is truly precious—विश्वकवि रवीन्द्रनाथ

जीवन के सिक्के को मौत की छाप मूल्यवान बना देती है । इसी लिए जीवन देकर वास्तव में मूल्यवान वस्तु खरीदना संभव हो जाता है । मृत्यु का तत्त्वदर्शन ही प्रस्तुत अध्ययन का विषय है ।

सिद्धि ॥ दुवे मरणा अस्सि लोए एवमाहिज्जंति तं जहा—सुहमतं चेव दुहमतं चेव । रामपुत्तेण अरहता इसिणा बुद्धं ।

अर्थ :—इस लोक में दो प्रकार की मृत्यु बताई गई है । जैसे कि सुख रूप मृत्यु और दुःख रूप मृत्यु । राम पुत्र अर्हतर्षि इस प्रकार बोले ।

गुजराती भाषान्तर :—

આ લોકમાં મરણના બે પ્રકાર માનવામાં આવે છે સુખરૂપી મૃત્યુ અને દુઃખરૂપી મૃત્યુ, રામપુત્ર અર્હતર્ષિ આમ બોલ્યા.

जन्म लिया हुआ प्राणी मरता है । सिद्धान्तों में मतभेद हो सकते हैं, परन्तु मौत में दो मत नहीं होते हैं । किन्तु मृत्यु की भी कला होती है । एक की मृत्यु दुनिया के लिए आशीर्वाद रूप बनती है जब कि दूसरे का जीवन भी अभिशाप होता है । जिसके जीवन में खुशबू है, वह जब मरता है तो कोटि कोटि हृदय रो पड़ते हैं । दूसरे भी एक प्रकार का व्यक्ति है जो कि जब अपनी जीवन लीला समाप्त करता है तब जनता के मुँह से सहसा निकल पड़ता है कि 'अच्छा हुआ, गांव की उपाधि दूर हो गई !'

आ पर जिन दो प्रकार की मृत्यु का निरूपण किया गया है एक सुख रूप मृत्यु और दूसरी दुःख रूप मृत्यु है । जिसका जीवन सुखमय रहा है जिसने अपने जीवन में शान्तिमय कार्य किया होगा, दूसरों के पथ में भी जिसने शान्ति के फूल बिछाए होंगे उसकी मौत भी सुखरूप होगी । इसके विपरीत जिसने दूसरे के जीवन में आग लगाई होगी और स्वयं भी जीवन भर उसी आग में जलता रहा होगा, अतः उसका जीवन दुःखमय है और उसकी मृत्यु भी कभी सुखमय नहीं होगी । आगम की परिभाषा में इसको 'पंडित मरण' और 'बाल मरण' का नाम दिया गया है ।

सतिमे य दुवे ठाणा अक्खाया मरणंतिथा ।

अकाममरणं चेव सकाममरणं तहा । —उत्तरा० अ० ५ गाथा २

संसार में दो प्रकार के मानव होते हैं । एक तो वे हैं जो मौत को देख कर रोए, चिल्लाए और मर गए । दूसरे वे हैं, जिन्होंने मौत को देखते ही वीरता के साथ उसका खागत किया और अभय की प्रतिमा बन कर मौत की गोद में सो गए । स्थूलभाषा में दोनों ही मरे हैं । किन्तु चिन्तक की आंखों में एक को मौत ने मारा है और दूसरे ने मौत को मारा है । संसार के महापुरुष इसी अर्थ में मृत्युजेता हैं ।

टीका :—द्वे मरणे अस्मिंल्लोके एवमाख्यायते, तद् यथा-सुखमृतं चेव दुःखमृतं चैवात्र विजिहिं व्याख्यानं ब्रवीमि ।
गतार्थः ।

प्रोफेसर जॉर्जिंग लिखते हैं कि मृत और मृत में शब्द की क्रीड़ा है । जो कि जान बूझ कर ही रखे गए हैं ।

इमस्स खलु ममाइस्स असमाहियलेस्स गंडपलिघाइयस्स गंडबंधणपलियस्स गंडबंधण-पडिघातं करेस्सामि, अलं पुरेमरणं । तम्हा गंडबंधण-पडिघातं करेत्ता णाणदंसणचरित्ताइ पडिसेविस्सामि ।

अर्थ :—मैं असमाहित लेझ्या वाला हूं। अर्थात् मेरी लेझ्या शुभ नहीं है। राग द्वेष की ग्रन्थि ने मुझे पराजित कर रक्खा है। उस ग्रन्थि से मेरी आत्मा वद्ध है। अब मैं ग्रन्थि बन्धन को तोड़ फेंकूंगा। पहले मैं दुःख-मृत्यु अर्थात् अकाम मृत्यु से मरा वही बहुत है। अब मैं ग्रन्थिच्छेद कर के ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करूंगा।

गुजराती भाषान्तर :—

हूं अनुचित देशवाणी छु अटवे भारी देश्या शुभ नहीं राग-द्वेषनी ग्रन्थिमे भने पराजित बनाव्यो छे। ते न ग्रन्थिथी भारो आत्मा अधायेवो छे हवे हू ग्रन्थि अधनने तोडीने ईंझी दधश पडेला हू दुःख मृत्यु अर्थात् अकाम मृत्युथी मर्थो ते न धावु छे हवे हू ग्रन्थिच्छेद करीने ज्ञान दर्शन चारित्रनी आराधना करीश।

अप्रशस्त लेझ्या और राग द्वेष की परिणति ही दुःख मूलक मृत्यु के मूल हेतु है। एक कहावत है कि 'जैसी मति वैसी गति'। जिसने अपने जीवन में जिसने अशुभ कर्म ही किए हैं, दूसरों की शान्ति भग की है, अपनी शान्ति के लिए दूसरों को रुलाया है वह आत्मा कभी भी शान्ति पूर्वक नहीं मर सकती है। मृत्यु जीवन की परीक्षा का परीक्षा-फल है। अध्ययन और उत्तर पुस्तिका के ही आधार पर परीक्षा-फल आता है। जिसके जीवन की उत्तर कापियां गलत हैं उसका परीक्षा-फल कर्म भी अच्छा नहीं आ सकता है।

राग और द्वेष की ग्रन्थियां प्रगाढ़ हैं। आत्मा राग-द्वेषाग्नि में झुलम रहा है। मृत्यु की घड़ियों में भी मन के उद्धार शान्त नहीं हुए हैं, इस अवस्था में मृत्यु सुन्दर नहीं हो सकती है। जिसका मन निर्वैर है वह मृत्यु की गोद में इस प्रकार सोएगा मानो निद्रा की गोद में सोया है। जिसका मन अन्तर की अग्नि से गुलम रहा है वह शान्त निद्रा भी नहीं पा सकता है। इस अवस्था में शान्त-मृत्यु उसके नसीब में कहा। मृत्यु भी एक प्रकार की निद्रा है। उस निद्रा से आदमी जाग सकता है जब कि इस महानिद्रा में सोनेवाला पुन नहीं उठ सकता है। इतना ही तो अन्तर है दोनों में।

मृत्यु के क्षणों में स्मृति खच्छ हो जाती है। सारा जीवन फिल्म की तरह उसके सामने आ जाता है। यदि जीवन का इतिहास भलाई का इतिहास है तो मृत्यु के मुँह में पहुचते हुए भी उसके मुख पर सन्तोष की रेखा रहेगी। उसके लिए मौत मानो मां की गोद रहेगी। मौत उसके लिए वॉरन्ट नहीं, मान पत्र लेकर आएगी। पर जिसके जीवन के इतिहास के पन्नों पर बुराई के काले निशान पड़े हैं उसके लिए मौत मानो वॉरन्ट लेकर आई है। उसको देखते ही वह कांप उठता है।

शान्तिपूर्ण नींद पाने के लिए चिन्ताओं को कोट की भांति उतार कर खड़ी पर टांग देना चाहिए। इसी प्रकार शान्तिपूर्ण नींद पाने के लिए वैर की गठरी को दूर करनी चाहिए। केवल निर्वैर मन ही शान्ति पा सकता है। इसलिए ऋषि बोलते हैं कि मैं आज तक अशुभ लेझ्या और राग द्वेष की गठरी को सिर पर लेकर घूमता रहा हू। वह गठरी मौत के समय भी मेरी छाती पर शिला की भांति पड़ी है और मैं शान्ति पूर्वक मर भी नहीं सकता। अतः अब मैं उसको एक ओर पटक कर मेरे निज-मात्र, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करूंगा।

टीका:—इमस्स खलु ममीकारिणो असमाहितलेझ्या असमाहितमनोवृत्तिकस्य गंड इति ग्रन्थ्यार्थे तेन परिघातितस्य बाधितस्य बंधनपरिघातस्येति पाठः शंकरनीयैव गंडबंधनप्रतिघातं करिष्यामि। अलं पुरोमतेन दुःखं मरणमिति तस्मात् तं पूर्वोक्तं कृत्वा ज्ञान-दर्शनचारित्राणि प्रतिसेविष्ये। गतार्थः।

गंड शब्द ग्रंथी के अर्थ में आया है। तथा बंधन परिघात का पाठ शकारूपद है।

प्रोफेसर शुब्रिङ्ग लिखते हैं कि —

'इमस्स करेस्सामि' बतलाता है कि वह सभी कठिनाइयों से दूर रहना चाहता है। आत्मा के बंधनों से भी दूर रहना चाहता है और ऐसा लगता है कि दूसरा गंड शब्द निकाल देना चाहिए। गंड शब्द उत्तराध्ययन की टीका में ग्रन्थि अर्थ में आया है। आचाराग सूत्र में भी यह शब्द आया है। किन्तु उसका अर्थ यहाँ ठीक नहीं लगता है। पलिघाएइ शब्द यहाँ पर विशेष रूप से जोड़ने में आया है।

णाणेणं जाणिय दंसणेणं पासित्ता संजमेणं संजमिय तवेण अट्टविहकम्मरयमलं विधुणित विसोहिय अणादीर्य अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं वीतिवत्तित्ता सिवमयल-मरुय-मक्खय-मग्वा-वाह-मपुणरावत्तियं, सिद्धिगतिणामधिज्जं ठाणं संपत्ते अणागतद्धं सासतं कालं चिट्ठिस्सामिच्चि ।

अर्थ :—ज्ञान से जान कर, दर्शन से देखकर और सयम से सयमित होकर तप से अष्टविध कर्मरज रूप मल को त्याग कर आत्मा को विशुद्ध बना कर अनादि अनन्त दीर्घ मार्गवाले चातुरन्त समार की वन वीथि को पार कर शिव अवल अरु-ज=रोगरहित अक्षय व्याबाध पुनरागमन निरपेक्ष, सिद्धिगति नामक स्थान को प्राप्त करूंगा और भविष्य में शाश्वत काल तक रहूंगा ।

गुजराती भाषान्तर :—

ज्ञानथी ज्ञाणीने, दर्शनथी ज्ञेयंथे अने सयमथी सयमित थधने तपथी अष्टविध कर्म २०१ ३पी भणने त्यज्जने आत्माने विशुद्ध अनावीने, अनादि अनन्त दीर्घ मार्ग वाणा चातुरन्त संसारनी वन मार्गने पार करीने शिव, अक्षय, अरुज=रोगरहित अक्षय, अव्याबाध पुनरागमन निरपेक्ष, सिद्धिगति नामना स्थानने पढींथीश अने भविष्यमा अनन्त काल सुधी रह्यीश

टीका :—ज्ञानेन ज्ञात्वा दर्शनेन दृष्ट्वा सयमेन सयम्य तपसाऽष्टविधकर्मरजोमलं विधूय विशोध्यानादिकं अनव-इमं दीर्घाध्वानं चातुरन्तसंसारकान्तर व्यतिपत्य शिवमित्यादिविशेषित सिद्धिगतिनामधेयं स्थानं संप्राप्तो अनागतध्वानं शाश्वतं कालं स्थास्यामीति प्रतिबोधितस्य कस्यचिदध्यवसायः ।

आत्मा वासना को मन में लिए अनन्त बार मरा है किन्तु सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को लेकर यदि देह का त्याग करता है तो भव परम्परा की शृंखला को तोड़ देता है और शाश्वत शान्ति का पथिक हो जाता है ।

एवं से सिद्धे बुद्धे० । गतार्थः ।

रामपुत्तीयज्ज्ञयणं

रामपुत्र-अर्हतर्षिप्रोक्तं त्रयोविंशतितमं अध्ययनं

हरिगिरिअर्हतर्षि प्रोक्त-

चौबीसवां अध्ययन

विश्वरूपी रंग मंच पर आत्मा नए नए अभिनय लेकर आता है । यद्यपि उसका स्वभाव ज्ञाता और द्रष्टा है, किन्तु वह स्वयं ही अभिनेता बन गया है और अभिनेता भी ऐसा जो रंग भूमि को निज भूमि मान बैठा है । यही मिथ्या विचार उसकी मजिल को दूर ढकेलता जाता है और उसका हर कदम पथ को बढ़ाता जाता है ।

जिस क्षण उसकी तंद्रा भंग होती है तब वह समझ लेता है कि मैं विश्व रंगमंच का अभिनेता नहीं, द्रष्टा मात्र हूँ । कषाय और वासना की गठरी सिरपर ले कर द्वार भटकना मेरा स्वभाव नहीं है । यह सारा नाटक ही गलत रूप से खेला जा रहा है । जिस क्षण आत्मा स्वरूप का बोध कर लेता है । उसी क्षण सारा दृश्य बदल जाता है । यही सब कुछ प्रस्तुत अध्ययन का विषय है ।

सव्वसिणं पुरा भव्वं इदार्णि पुण अभव्वं । हरिगिरिणा अरहता इसिणा बुद्धता ॥

अर्थ :—पहले यह सब कुछ भवितव्यतापेक्ष था । अब भवितव्य भावी भाव से अनपेक्षित है । हरिगिरि अर्हतर्षि इस प्रकार बोले ।

गुजराती भाषान्तर :—

पडेला आ अधानो भविष्यकाय उपर न आधार हतो हवे भवितव्य भावी भावथी अनपेक्षित छे हरगिरि अर्द्धतिथि ऐम ओल्या

आत्मा अनादि का यात्री है। यात्रा के पथ में हमने कहा कहा विश्राम किया है। कितने रूप बदले हैं यह कौन कह सकता है? पहले जो रूप या वह रूप आज नहीं है और आज जो रूप है वह रूप कल रहेगा या नहीं कह नहीं सकते। कभी यही आत्मा देव बन कर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, तो कभी नरक की काल कोठरी में कैद भी रहा है। कभी इत्र में नहाया है तो कभी गन्दी नाले का कीड़ा बन कर कुलकुलाया है। जैनदर्शन आस्तिक दर्शन है। वह यह स्वीकार करता है कि आत्मा अपने पिछले जन्म में अनन्त रूप बदल कर आया है। अनन्त अनन्त जन्म और अनन्त बार की मौत को देख कर वह आया है। फिर किसका सौन्दर्य शाश्वत रहा।।

टीका :—सर्वमिदं पुरा भाव्यं भवितव्यापेक्षमिदानीं पुनरभव्यं भवितव्यानपेक्षं भवति ।

पहले भवितव्य के अनुरूप ही प्रवाह था। अब भवितव्य से अनपेक्षित होता है। अतीत में जो कुछ हुआ वह हमारे भवितव्य के अरूप था। अब वर्तमान हमारे भवितव्य के अनुरूप नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हम नियतिवाद के अधीन थे। अब नियतिवाद से मुक्त हैं। यह भाव ठीक नहीं लगता है। तथ्य यह हो सकता है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी है वह हमारे पूर्व कृत कर्म के अनुरूप है। अतीत में हमने जो कुछ किया है वर्तमान उसी के अनुरूप है। किन्तु भविष्य हमारे पुरुषार्थ पर अवलम्बित है। यदि अतीत हमारा निर्माता है तो भविष्य के निर्माता हम हैं। अतः हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं।

प्रोफेसर शुब्रिङ्ग लिखते हैं कि, 'इसके पहले भी दुनिया थी, किन्तु मैं इसका क्षण-स्थायी रूप नहीं जानता था, किन्तु अब मेरे लिए इस के प्रति अल्प भी आकर्षण नहीं है। ससार स्वभाव का ज्ञान मुझे है। फिर भी मेरी आत्मा ज्ञान आदि में रमण करती है। ससार की प्रियता सुख लेकर आती है किन्तु साथही उसकी विरुद्ध दिशा भी मेरे सामने रहेगी। क्योंकि उसका सुख शाश्वत नहीं है। दुनिया उसके हानि और लाभ के साथ ससार की निस्सीमता को प्रकट करेगी। गद्यांश के विच्छेपण के लिए इतना विवरण पर्याप्त है। यदि इसको सही रूप से समझना है तो आगे आनेवाले पद अनिर्व्यष्टि अथवा निर्व्यष्टि को भी समझने का प्रयास करना चाहिए'।

चर्यन्ति खलु भो य णेरइया णेरतियत्ता, तिरिक्खा तिरिक्खत्ता, मणुस्सा मणुस्सत्ता देवा देवत्ता, अणुपरियट्ठन्ति जीवा चाउरन्तं संसारकन्तारं कम्मणुणासिणो तथा वि मे जीवे इधलोके सुहुप्पायके परलोके दुहुप्पादए अणिए अधुवे अणितिए अणिच्चे असासते सज्जति रज्जति गिज्जति मुज्जति अज्जो-ववज्जति विणिघातमावज्जति ।

अर्थ :—नारक नारकत्व को, तिर्यग्योनिक तिर्यक् योनि को, मनुष्य मनुष्यत्व को, देव देवत्व को छोड़ते हैं। कर्मानुगामी जीव चातुरन्त संसार वन में परिभ्रमण करते हैं। तथापि मेरी आत्मा इस लोक में सुख का उत्पादक है। परलोक में दुःखोत्पादन करता है। अनियत, अधुव, अनित्य और अशाश्वत लोक में यह आत्मा आसक्त और अनुरक्त होना है, गृह्य होता है, विषयासक्त बनता है और व्याघात प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

नारक नारकत्वने, तिर्यग्योनिक तिर्यक् योनिने, मनुष्य मनुष्यत्वने, देव देवत्वने छोड़ छे कर्मानुगामी जीव चातुरन्त संसार वनमां भ्रमतो रहे छे तथापि भारो आत्मा आ लोकना सुअणु उत्पादन करनार छे परलोकमां पणु दुःख सज्जे छे. अनियत, अधुव, अनित्य अने अशाश्वत लोकमां आ आत्मा आसक्त अथेला अने अनुरक्त होय छे, लोकी होय छे, विषयासक्त अने छे अने व्याघात प्राप्त करे छे

नारक नारकत्व को छोड़कर कभी पशु योनि पाता है। पशु कभी पशु योनि को छोड़ कर मनुष्य और कभी देव भी बनता है। किन्तु परिवर्तन का यह नर्तन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। देव बन कर देवों का वैभव पाया, सागरों तक वहां का सुख लिया, परन्तु एक दिन वहां से भी धक्का मार कर निकाल दिया गया। किन्तु यह भुलकूड पथिक आत्मा जहां कहीं जाता है वहीं अपना डेरा डाल कर रहने लगता है, मानो बढ़ा से उसको कभी हटाना ही नहीं है।। इतना ही नहीं वह

अशाश्वत को शाश्वत बनाने के लिए हजारों प्रयत्न करता है। परिणाम में उसके वे प्रयत्न वर्तमान क्षणतक ही सीमित रह जाते हैं। वह वर्तमान के सुख को लक्ष्य में रख कर चलता है, किन्तु सुख के वे अल्प क्षण परलोक के अनन्त दुःखों को जन्म देते हैं। फिर आत्मा बहा रहता है। उसमें आसक्त होता है किन्तु एक दिन उसके सुख का महल ताश के पत्तों का महल हो जाता है। और वह सब कुछ वहीं छोड़ कर आगे चलने के लिए बाध्य हो जाता है।

टीका :—च्यवन्ते खलु भो नैरयिका नैरयिकत्वात् तिर्यग्योनयस्तिर्यग्योनित्वात् मनुष्या मनुष्यत्वात्, देवा देवत्वा-
दनुपरिवर्तन्ते जीवाश्चातुरंतं—संसारकतार कर्मानुगामिनः, तथापि मम जीव इहलोके सुखोत्पादकः, परलोके दुःखोत्पादको-
ऽनित्योऽध्रुवोऽनित्यः, अणितिए अणित्येति पदे समव्युत्पत्ती, सज्जति यावन् मुह्यत्यधुपपद्यते विनिघातमापद्यते। गतार्थः।

इमं च णं पुण सडण-पडण-विकिरण-विद्धंसणधम्मं अणेगजोगक्खेमसमायुत्तं जीवस्स अतारे-
लुकेकि संसारनिघेदिं करेति, संसारणिघेदिं करेता शिवमचलं चिट्ठिस्सामित्ति।

अर्थ :—यह सडन पडन, विकीर्ण और विध्वंस धर्मयुक्त-समार अनेक योग क्षेम और समत्व से रहित जीव के लिए दुस्तरणीय है। वह संसार की वृद्धि करता है। संसार प्रपंच में फंस कर यह दावा करता है कि शिव अचल स्थान को प्राप्त करूंगा।

गुजराती भाषान्तर :—

આ સડન પડન, વિકીર્ણ અને વિધ્વસ ધર્મયુક્ત સંસાર અનેક યોગ ક્ષેમ અને સમત્વથી રહિત જીવને માટે દુસ્તરણીય છે તે આ સંસારની વૃદ્ધિ કરે છે સંસાર પ્રપંચમાં ફસાઈને આ દાવો કરે છે કે શિવ અચલ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીશ.

जब तक संसार की आसक्ति नहीं समाप्त हो जाएगी तब तक भव-परंपरा भी नहीं समाप्त होगी। जो तप और साधना करता है और बोलता है कि मैं भव-समाप्ति के निकट हूं वह भ्रान्ति में है। जब तक जिसने योग और क्षेम को नहीं पहचाना है और समता का पाठ नहीं पढ़ा है तब तक उसकी साधना भव-परंपरा को समाप्त करने में सहायक नहीं हो सकती है। समता साधना का अन्त प्राण है। साधना चलती रही, और कषाय की मात्रा बढ़ती रही उस साधना का कोई मूल्य नहीं है। एक आचार्य ने ठीक ही कहा है पंथ और वेष में मुक्ति नहीं है तत्व के उल्लंघन और तर्क के छिल्ले निकालने में भी मुक्ति-नहीं है, अपि तु कषाय मुक्ति-ही यथार्थ मुक्ति है।

નાશમ્બરત્વે ન સત્તમ્બરત્વે ન તત્ત્વવાદે ન ચ તર્કવાદે । ન પક્ષસેવાશ્રયणेન મુક્તિઃ, કષાયમુક્તિ. કિલ દૃવ મુક્તિઃ ।

टीका :—इमां च पुनः शटन, पटन, विकिरण, विध्वंसन, धर्ममनेक, योगक्षेम, समायुक्तजीवस्यातीर्था संसार-
निर्व्यर्थिं करोति लोकप्रपंचं सेवते, इमां च संसारनिर्व्यर्थिं कृत्वा संसारकांतारमनुपरिवर्तते, तन्त्वनुब्रूय संवेगनिर्वेदौ गता
इत्यर्थपूर्णार्थमध्याहार्यं परन्तु शिवमित्यादि यावत् चिट्ठिस्सामित्ति अपास्यं मिथ्येह निवेशितत्वात्।

योग, क्षेम और समभाव से रहित आत्मा के लिए दुस्तीर्थ शडन, पडन, विकिरण और विध्वंसन गुण युक्त संसार निर्व्ययष्टि अर्थात् उलझी हुई गुत्थी है। समभाव रहित साधक संसार की छोर रहित गुत्थी को सुलझाने के लिए विश्व में भटकता रहता है। उस गुत्थी में उलझा हुआ आत्मा सवेग निर्वेद को प्राप्त करता है। यह अपूर्ण अर्थ वाली बात है। किन्तु शिव इत्यादि विशेषण युक्त स्थान में ठहरूंगा यह खंडित हो जाता है। अतः यह पाठ मिथ्या रूप में यहां आगया है।

प्रोफेसर शुब्रिंगू भी लिखते हैं कि मोक्ष में परिवर्तन संभव नहीं है। अतः ऐसा लगता है कि वे शब्द गलत ढंग से बिठा दिए गए हैं।

તુમ્હા અધુવં અસાસતમિણં સંસારે સવ્વજીવાણં સંસતીકરણમિતિ ણઙ્ગા ણાણદંસણચરિત્તાણિ સેવિસ્સામિ, ણાણ-દંસણ-ચરિત્તાણિ સેવિત્તા અણદીયં જાવ કંતારં વિતિવતિત્તા સિવમચલ જાવ ઠાણં અબ્ભવગતે ચિટ્ઠિસ્સામિ ।

अर्थ :—अतः अद्युव अशाश्वत संसार में सभी आत्माओं के लिए ससक्ति और दुःख ही है। यह जान कर मैं ज्ञान दर्शन चरित्र स्वीकार करूंगा और इस प्रकार अनादि यावत् भव-वीथिका का अतिक्रमण कर शिव शाश्वत स्थान को प्राप्त करूंगा।

गुजराती भाषान्तर :—

अतः अध्रुव, अशाश्वत संसारमां अधा आत्माओने भाटे संसृति अने दु.प न छे ते ज्ञाणीने हु ज्ञान, दर्शन, आरित्र स्वीकार करीश अने आ प्रकारे अनादि यावत् लवमार्गनुं उद्धवन करीने शिव, शाश्वत स्थानने प्राप्त करीश

टीका :—तस्मादध्रुवसशाश्वतमिदं ससारे सर्वजीवानां संसृतिकारणमिति ज्ञात्वा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्याणि सेविष्ये । तानि सेवित्वा संसारकांतरं व्यतिपत्य शिवस्थानमभ्युपगतं स्थाय्यामीत्यत्र निश्चयः ।

कंतारे वारिमज्जे वा, दित्ते वा अग्गिसंभमे ।

तमंसि वाडधाने वा सया धम्मो जिणाहितो ॥ १ ॥

अर्थ :—वन में, पानी में या अग्नि की ज्वाला में अधिकार में या छोटे गांव में सर्वत्र सर्वज्ञ कथित धर्म साथ होना चाहिए ।

गुजराती भाषान्तर :—

वनमां, पाणीमां के अग्निनी ज्वालांमां, अधिकारमां के नाना गांभमां सर्वत्र सर्वज्ञकथित धर्म साथे होवो ओधओ

साधना की धारा सर्वत्र एक रूप से ही बहनी चाहिए । साधक गांव में हो या नगर में । उसके जीवन में एकरूपता होनी ही चाहिए । ऐसा नहीं है कि गांव की साधना कुछ दूसरी हो और शहर की कुछ दूसरी, तथा वन की साधना इससे भी निराली हो । शहर के चतुर श्रावको के सामने हमारी साधना का खर तीव्र हो उठे । गांवों में ग्रामीणों की अबोधता का लाभ उठा कर अपने साधना को नीचे स्तर पर ले आए और वन की सूनी वीथिका में खतत्र हो जाए ।

भगवान् महावीर दशवैकालिक में साधक जीवन में एकरूपता लाने के लिए निर्देश करते हुए कह रहे हैं कि —

से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गामे वा नगरे वा रणे वा अरण्ये वा एगओ वा परिसागओ वा सुते वा जागरमाणे वा ।

साधक या साधिका गांव में हो या नगर में अथवा जंगल के वीरान प्रदेशों में हो, अथवा वह विशाल परिषद में ही क्यों न बैठा हो, वह झुपट्टि में हो या जागरण में उसकी आत्म-साधना की धारा एक रूप से ही प्रवाहित रहे ।

अथवा प्रस्तुत गाथा का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि साधक सूने जंगल में हो, सागर की जल धारा में फेंक दिया गया हो अथवा आग की लपटों में ही उसे फेंक दिया गया हो तब भी सर्वज्ञ कथित धर्म से वह विमुख हो जाना कदापि स्वीकार नहीं करेगा ।

टीका :—वाडधानेति पदस्यार्थो न ज्ञायते । “वाडधान” इस पद का अर्थ अज्ञात है ।

प्रोफेसर शुब्रिंज लिखते हैं कि “तमंसि पाठ के आधार पर तम्भि होना चाहिए ।” परन्तु तमंसि पद भी व्याकरणसम्मत है ।

“वटधन” शब्द यहां विशेष नाम के रूप में आया है, जब कि प्रस्तुत गाथा में वह विशेष नाम योग्य नहीं लगता है । साथ ही कान्तार वारि अग्नि और तमो शब्द केवल सामान्य विचार को लेकर आए हैं । ऐसी स्थिति में उसका अर्थ वाडे की अगह के रूप में होना चाहिए । कहीं वटधन का चन्द्राल अर्थ लिया गया है । परन्तु वह अर्थ कहीं भी व्यवहृत नहीं है ।

धारणी सुसहा चेव, गुरु मेसज्जमेव वा ।

सद्धम्मो सव्वजीवाणं, णिच्चं लोए हितंकरो ॥ २ ॥

अर्थ :—सर्वसहा पृथ्वी और महान् औषधियां प्राणिमात्र के लिए हितकर हैं । इसी प्रकार सद्धर्म भी समस्त प्राणियों के लिए सदैव हितप्रद है ।

प्रोफेसर जेकोबी ने अपनी पसंद की हुई कहानियों की अनुक्रमणिका में संशोधन भी किया है ।

गुजराती भाषान्तर :—

सर्वसहा पृथ्वी अने महान् औषधियों प्राणीमात्रने भाटे हितकर छे ओ न प्रमाणे सारे धर्म पणु समस्त प्राणीओ भाटे सदैव हितप्रद छे ।

रोग प्रस्त-मानव के लिए औषधि प्रिय है, एक किसान के लिए खेत की मिट्टी प्रिय है। क्योंकि वही तो उसे जीवन का आधार है। इसी प्रकार जीवन में प्रकाश की प्रेरणा देने वाला धर्म मानव के लिए हितावह है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की परिभाषा देते हुए लिखा है कि “वत्सु सहावो धम्मं।” पर आज धर्म धर्मस्थानको मे है। मन्दिर और मस्जिदों में है, किन्तु वह आत्मा में नहीं है। जोकि उसका अपना स्थान है। इसीलिए धर्म की विडंबना है।

सिग्धवद्विसमायुक्ता, रथचक्रे जहा अरा।

फडंता वल्लिच्छेया वा सुहदुखे सरीरिणो ॥ ३ ॥

अर्थ :—जैसे रथ-चक्र में रहा हुआ शीघ्र घूमने वाला आरा सारे रथ को गति देता है अथवा जिस प्रकार से लता के छेद नष्ट होते हैं, इस प्रकार देहवारियों के सुख दुःख भी होते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

जेवी रीते रथना चक्रमा रडेवो अउपथी धुभावतो आरो आभा रथने अउपथी वल्लिच्छे, अथवा जेवी रीते वतानो छेद नष्ट थाय छे, ते अ प्रमाणे प्राप्तिथोमा सुख-दुःख पणु होय छे

सुख एक ऐसा शब्द है जिसको समस्त देहधारी चाहते हैं। दुःख से सब कोई भागना चाहते हैं, सुख के पीछे प्राणी दौड़ता है और प्राणी के पीछे दुःख दौड़ता है। सुख की छाया में दुःख विश्राम करता है। भौतिक दुनिया में सुख अकेला ही नहीं आता है वह अपने साथी दुःख को भी अपने साथ छिपा कर ले आता है। मनुष्य सुख का स्वागत करता है, किन्तु उसके पीछे छिपे हुए दुःख की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती है। अर्हतर्षि इसी तथ्य को रूपक द्वारा प्रकट करते हैं। रथचक्र में आरा लकड़ी के खड लगे रहते हैं। जब रथ चक्र वेग से घूमता है तो आरा भी एक के बाद एक आता रहता है। इसी प्रकार जीवन के चक्र में सुख और दुःख आरा हैं। जीवन रथ चलता है और सुख दुःख का आरा भी घूमता रहता है। लता के छेद से सबन्धित अर्थ समझ में नहीं आता है। सुखदुःखे शब्द संस्कृत में द्विवचन के अनुरूप है।

टीका :—वृत्तिरिति वृत्ति-परिवर्तः, शीघ्रया तया समायुक्ता रथचक्रे यथाऽरा. स्फटन्तो वा भंगुरा वल्लिच्छेदास्तथा शरीरिणः पुरुषस्य “सुहदुःखे” त्ति द्विवचनं संस्कृतकल्पं। गतार्थः।

संसारे सव्वजीवाणं, जेही संपरियन्तते।

उदुम्बकतरुणं वा, वसणुस्सवकारणं ॥ ४ ॥

अर्थ :—संसार की समस्त आत्माएँ आसक्ति-को लेकर परिभ्रमण करती हैं। जैसे कि उदुम्बर वृक्षों का प्रसव दोहद व्यसनोत्सव का हेतु बनता है।

गुजराती भाषान्तर :—

संसारना अधा प्राणी आसक्तिना कारणे अवपरंपराभा करे छे जेवी रीते उदुम्बर वृक्षोना प्रसवना दोहद आकृतिने नेतर आपवाने कारणे अने छे.

आसक्ति-भव-परम्परा का मूल है। जैसे सूत्रधार समस्त पात्रों को नचाता रहता है वैसे ही आसक्ति-समस्त आत्माओं को परिभ्रमण कराती है। संसार की व्याख्या करते हुए एक सत ने लिखा है कि “कामाना हृदये वास संसार इति कीर्तितः।” हृदय में कामनाओं का वास ही संसार है। जैसे उदुम्बर वृक्षों का प्रसव-दोहद व्यसनोत्सव का कारण बनता है अर्थात् उदुम्बर को पुष्पित होने पर मदनोत्सव मनाया जाता है। उसका पुष्पित होना विकारोत्पेजक है। इसी प्रकार आसक्ति-भव-परम्परा का मूल कारण है।

संसारे सर्वजीवानां गृद्धिः सपरिवर्तते। उदुम्बरतरुणां प्रसवदोहदो यथा व्यसनोत्सवकारणं रुयंगचेष्टादीनां हेतोः। गतार्थः।

वर्णिह रविं ससंकं च, सागरं सरियं तथा।

इदं ज्ञायं अणीयं च, सज्जमेहं च चिंतय ॥ ५ ॥

अर्थ :—अग्नि, सूर्य, चन्द्र, सागर और सरिता इन्द्रध्वज सेना और नए मेघ का चिन्तन करना चाहिए।

गुजराती भाषान्तर :-

अग्नि, सूर्य, चन्द्र, सागर અને સરિતા, ઇન્દ્રધ્વજ સેના અને નવા મેઘનુ ચિન્તન કરવું બેઠીએ

साधक चिन्तन के क्षणो मे ससार की प्रमुख वस्तुओं के स्वरूप को अपने सामने रखे तो उसको प्रेरणा मिलती रहेगी। अग्नि तेजस्वी है, तेज और प्रकाश उसका गुण और धर्म हैं। उसको राज-महलों मे जलाया जाय तब भी प्रकाश देगी और यदि गरीब के झोपड़े मे जलाया जाय तब भी प्रकाश ही देगी। साधक को चाहिए कि वह प्रकाशत्व और तेजस्विता अग्नि से ग्रहण करे, सूर्य और चन्द्र से क्रमशः तेजस्विता और शीतलता को ग्रहण करे, साथ ही कर्तव्य मे नियमितता का पाठ सीखे। सागर और सरिता से गंभीरता और जीवन का कण कण लुटा देने का खभाव ग्रहण करे। इन्द्रध्वज और सेना से प्रेरणा और पुरुषार्थ पाये और नए मेघ से क्षणिक आभा और परहित मे सपत्ति व्यय करने की प्रेरणा पाये। यदि साधक के पास खुली दृष्टी है और उसका मस्तिष्क चिन्तनशील है तो दुनिया का हर एक पदार्थ उसे कर्तव्य की प्रेरणा दे जाएगा।

टीका :—वह्निमित्यादि सद्यो मेघमिव चिन्तयेदकाण्डागमनगमनशीलम् । टीकाकार का कथन है कि साधक वह्नि आदि सभी को सद्य मेघ की भांति समझे। क्यों कि ये सब अकारण ही आने और जाने वाले हैं।

जोव्वणं रूवसंपत्तिं, सोभागं धणसंपदं ।

जीवितं वा वि जीवाणं, जलबुबुयसंमिभं ॥ ६ ॥

अर्थ :—यौवन, रूप सौन्दर्य, सौभाग्य, धन, सपत्ति और प्राणियों का जीवन जल बुबुद के सदृश है।

गुजराती भाषान्तर :-

યૌવન, રૂપ સૌન્દર્ય, સૌભાગ્ય, ધન, સપત્તિ અને જીવોની જીવનની પાણીના પરપોટા જેવી છે

यौवन और सौन्दर्य, सौभाग्य और सम्पत्ति मानव मन में छुपे हुए अहंकार के बीज हैं। यह दर्प का सर्प मानव मन को डसता भी है। किन्तु रूप का अहंकार क्यों ? जरा रूप और यौवन सब को एक ही सांस मे समेट ले जाएगी। जीवन पानी का बुलबुला है, फिर इतना अहंकार क्यों ?

विकसता मुहूर्ता-ने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द्र ।

शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन्द ।

यहां किसका स्थिर यौवन, अरे ! अस्थिर छोटे जीवन । —महादेवी वर्मा ।

देविदा समहिहीया, दाणविदा य विस्सुता ।

णरिदा जे य विकंता, संखयं विवसा गता ॥ ७ ॥

अर्थ :—दिव्य महर्द्धि से युक्त-देवेन्द्र, प्रख्यात दानवेन्द्र और महान् बलशाली नरेन्द्र एक दिन विवश होकर समाप्त हो गए ।

गुजराती भाषान्तर :-

સ્વર્ગીય વૈભવથી (કાલશક્તિને) યુક્ત દેવેન્દ્રો, પ્રખ્યાત દાનવેન્દ્રો અને મહાન બળી નરેન્દ્રે એક દિવસ વિવશ થઈ શૂન્ય થઈ ગયા.

देवेन्द्र, दानवेन्द्र और एक मानवेन्द्र सत्ता और शक्ति के प्रतीक हैं, एक दिन जो सिंहासन पर बैठकर सिंह की भांति गर्जते थे, सम्पत्ति और वैभव जिनके आगम में नाचा करते थे उन देवेन्द्रो को भी अपना सिंहासन त्याग कर एक दिन चल देना पडा। काल की कराल शक्ति ने शत्रुओं की छाया मे बसने वाले सम्राटों को भी चल पडने के लिए विवश कर दिया। कौन अमर बन कर आया है और किसका यौवन अनन्त काल तक स्थिर रहा है !

सव्वत्थ गिरणुक्कोसा, णिव्विसेसण्हारिणो ।

सुत्त-मत्त-पमत्ताणं, एका जगति ऽणिच्चता ॥ ८ ॥

अर्थ :—अनिलयता जगत् मे सर्वत्र निरुत्कृष्ट और निर्विशेष रूप से सुप्रमत्त सुप्त मत्त-और प्रमत्तों पर प्रहार करती है

गुजराती भाषान्तर :-

નશ્વરપણું જગત્માં સર્વત્ર નિરુત્કૃષ્ટ અને નિર્વિશેષ રૂપથી સુપ્રમત્ત, સુપ્ત અને પ્રમત્ત પર ફટકો મારે છે.

अर्थ :—दान, मान, उपचार, साम और भेद आदि कियाएँ तो क्या तीनों लोक की शक्ति मिल कर भी अनित्यता को रोकने में सक्षम नहीं हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

दान, मान, उपचार, साम अने भेद आदि कियाओ तो शु त्रणे दोऊनी शक्ति बेगी थई ज्य तो पण अनित्यताने रोकवाभा समर्थ थशे नही

विशालकाय बाध जल की तीव्र धारा को रोक सकते हैं । किन्तु दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बाध नहीं बनाया जा सका है जो समय की धारा को रोक सके । पैसा देकर आप मान खरीद सकते हैं, मान देकर उपकार कर सकते हैं । किन्तु समय शक्ति और सम्मान देकर भी आप समय को नहीं खरीद सकते । साम और भेद की नीति विश्व के नक्शे को बदल सकती है, किन्तु अनित्यता के नक्शे को बदल देने की ताकत उनमें भी नहीं है । क्योंकि समय देकर आप पैसा पा सकते हैं, किन्तु पैसा देकर आप समय नहीं पा सकते ।

उच्चं वा जति वा नीयं, देहिणं वा णमस्सितं ।

जागरतं पमत्तं वा, सब्बत्था णाभिलुप्पति ॥ १३ ॥

अर्थ :—उच्च हो या नीच जाग्रत, हो या प्रमत्त अनित्यता सर्वत्र सबको समाप्त करती है ।

गुजराती भाषान्तर :—

उच्च होय छे नीच, साधधान अथवा मोह पाभेदो होय अनित्यता सर्वत्र अधानो नाश करे छे

आरा लकड़ीको काटता है, किन्तु उसके विषय में एक सिद्धान्त है कि आरा जब जाता है तब काटता है, आता है तब नहीं, किन्तु मानव के हर श्वास और प्रश्वास उसकी आयु काटते ही जाते हैं । प्रतिक्षण मानव की आयु कम हो रही है चाहे प्रमत्त हो अथवा अप्रमत्त, अनित्यता सब पर होती है ।

“एवमेतं करिस्सामि, ततो एवं भविस्सती” ।

संकप्पो देहिणं जो य, णं तं कालो पडिच्छती ॥ १४ ॥

अर्थ :—“मैं यह इस प्रकार कहूँगा, उससे यह होगा” । मनुष्य के मन में इस प्रकार के अनेकों संकल्प चलते रहते हैं । किन्तु कराल काल उसके संकल्पों को स्वीकार नहीं करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

“हु आ रीते करीश, तेथी आ थशे” ओ प्रकारना अनंत संकल्प मनुष्यना मनमा आल्या ज करे छे पण क्षयानक काण तेना अरमानोनी जरा पण विचार करतो नथी

मानव के मन में नए नए संकल्प पैदा होते रहते हैं । यह कार्य यदि इस ढंग से किया जाय तो इससे यह होगा । यह करेंगे फिर यह करेंगे किन्तु काल मानव के इन संकल्पों को उसी प्रकार से विध्वंस कर देता है जिस प्रकार से उत्तरी हवा उपवनों को नष्ट अष्ट कर डालती है ।

भगवान् महावीर स्वामी मानव मन की इसी स्थिति का चित्रण पावा-पुरी के अन्तिम प्रवचन में देते हैं—

इमं च मे अत्थि इमं च णत्थि, इमं मे किञ्चं इममकिञ्चं ।

त एवमेवं लालप्पमाणं, हरा हरति त्ति कह पसाए ॥—उत्तरा अ० १४ गाथा १५ ।

इतना मुझे प्राप्त है और इतना मुझे और प्राप्त करना है, यह मैं कर चुका हूँ और इतना करना शेष रह गया है । ये ही वे विकल्प हैं—जो मानव को मोह पाश में बांधे रहते हैं, पर अनित्यता उसके रंगीन स्वप्नों को चूर चूर कर देती है ।

जा जया सहजा जा वा, सब्बत्थेवाऽणुगामिणी ।

छायं व्व देहिणो गूढा, सब्बमण्णेतिऽणिच्चता ॥ १५ ॥

अर्थ :—प्राणी कहीं भी जाए अनित्यता छाया की भांति सर्वत्र साथ रहती है । छाया पृथक् परिलक्षित भी हो सकती है । किन्तु यह अनित्यता तो कभी दिखाई भी नहीं पड़ती है ।

गुजराती भाषान्तर :-

પ્રાણી કયાંય પણ બધ અનિત્યતા પડછાયાની માફક બધે ઠેકાણે તેના સાથે જ ફરે છે પડછાયો તો જુદો પણ બેઠાં શકાય છે પરંતુ આ અનિત્યતા તો કયારે દેખાતી પણ નથી.

માનવ जब सुख के क्षणों में रहता है तब वह समझ बैठता है कि मैं अमर हूँ। जब कोई मकान खरीदता है तब वह रजिस्ट्री में लिखवाता है कि जब तक चन्द्र और सूर्य हैं तब तक इस मकान पर मेरा अधिकार रहेगा। पर ओ भोले इन्सान ! जब तक चन्द्र और सूर्य रहेंगे तब तक तू रहेगा या नहीं ?

झूठी अमरता के स्वप्न उसे हजार हजार पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। दस पीढ़ी आराम से रहे इतनी विशाल सम्पत्ति होने पर भी मानव का लोभी मन म्यारहवीं पीढ़ी के लिए चिन्तित रहता है।

अर्हंतर्षि बार बार अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि ससार में नित्यता पदार्थ ही नहीं है। जैन दर्शन अनेकान्त वादी दर्शन है। उसकी एक आख पदार्थ की अस्थिरता पर रहती है तो दूसरी आख उसकी स्थिरता पर जमी रहती है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर पदार्थ की नित्यानित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि -

उपपज्जति विर्यंतिय भावा णियमेण पज्जवणयस्स ।

द्वद्वियस्स सव्वं सया अणुपन्नमविणट्ठ ॥ —सन्मति प्रकरण अध्याय १ गाथा ११ ।

पर्यायास्तिक की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। द्रव्यास्तिक नय की दृष्टि से पदार्थ अनुत्पन्न और अविनष्ट है। दूसरे शब्दों में वह ध्रुव है। अतः प्रत्येक पदार्थ नित्यानित्यात्मक है। फिर भी यहाँ पर अर्हंतर्षि बार बार जो अनित्यता को ही सामने ला रहे हैं उसका कारण यह है कि अनित्यता मानव के मस्तिष्क में रही तो वह बुराई से बचेगा। वह उन नाजुक क्षणों में भी बुराई से बचेगा, जब कि सम्पत्ति की चमक उसको अपनी ओर खींच रही होगी। वह सोचेगा कि छोटीसी जिन्दगी के लिए पाप की इतनी बड़ी गठरी क्योंकर बांधी जाय ?

कम्मभावेऽणुवत्तंती, दीसंति य तथा तथा ।

देहिणं पकर्ति चेव, लीणा वत्तेय अनिच्चता ॥ १६ ॥

अर्थ :—कर्म के सद्भाव में हो जो (अनित्यता) आत्मा के साथ रहती है और अनेक रूपों में परिलक्षित होती है। इस प्रकार देहधारियों की प्रकृतियों को अनित्यता ने लीन कर रखा है।

गुजराती भाषान्तर :-

કર્મના અસ્તિત્વમા બે બે અનિત્યતા આત્માની સાથે રહે છે અને અનેક રૂપોમા પરિલક્ષિત થાય છે આજ પ્રસાણે પ્રાણીઓના પ્રકૃતિને નશ્વરતાએ લીન કરી રાખી છે

माना कि जो वृत्तिया हैं और जो प्रवृत्तिया हैं वे सभी कर्म के सद्भाव में ही रह सकती हैं। मानव की विविध रूपता और ससार की विचित्रता जो कुछ भी दिखाई दे रही है वे सभी कर्मजन्य हैं। कोई डॉक्टर बनने का स्वप्न देखता है, तो कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजिनियर बनने के लिए अमेरिका पहुंच जाता है, तो कोई मिनिस्टर बनने की साध रखता है। किन्तु यह अनित्यता सबको अपने में लीन कर लेती है। एक ही प्रहार में सब आशाओं का चूर करती हुई कहती है तुम्हारे सभी सपने झूठे होंगे।

जं कडं देहिणा जेणं, णाणावण्णं सुहासुहं ।

णाणावत्थंतरोवेतं, सव्वमण्णेति तं तहा ॥ १७ ॥

अर्थ :—देहधारी नानाविध जो शुभाशुभ कृत्य करते हैं और मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्रों से युक्त होता है और वह उसी को पूर्ण मान बैठता है।

गुजराती भाषान्तर :-

પ્રાણીઓ બે અનેક શુભાશુભ કૃત્યો કરે છે અને તે મનુષ્ય નાના પ્રકારના વસ્ત્રોથી યુક્ત થાય છે અને તેને જ તે સંપૂર્ણ માની બેસે છે.

मानव की अच्छाई और बुराई उसके शुभ और अशुभ आचरण पर ही निर्भर रहती है। किन्तु स्थूल द्रष्टा केवल बाहरी वस्त्रों को अच्छाई और बुराई नापने का गज बना लेता है। श्रेष्ठ वस्त्रधारियों को पवित्र आत्मा मानने को तैयार हो जाता है। किन्तु ऐसा मानने वाला यह क्यों भूल जाता है कि बुराई भी अच्छाई के वस्त्रों को पहन कर दूसरे को धोखा दे सकती है। और कभी अच्छाई भी बाहरी दुनिया से तिरस्कृत होकर बुराई के गंदे वस्त्र पहन सकती है, तो क्या गंदे वस्त्रों में लिपटी हुई अच्छाई से प्रेम नहीं करेंगे?

हां, तो सफेद कपड़ों के नीचे कभी काले दिल ढके रहते हैं। वस्त्रों से ही अच्छाई और बुराई नापने चलने वाला अभी जीवन की राहों में आखे मूढ़ कर चल रहा है। अनुभव की ठोकर उसकी पलकों को खोल भी सकती है।

अथवा कोषकार 'वत्थं' का एक दूसरा ही अर्थ देते हैं "पृथक् भिन्न" (पाइअ सद्महाण्णओ) इस अर्थ को मान्य करने पर गाथा का अर्थ दूसरा होगा। आत्मा शुभाशुभ जो भी कार्य करता है उसीसे वह अच्छा या बुरा बनता है। मनुष्य विविध रूपता युक्त है। समस्त मानव सृष्टि को हमे इसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मानव की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता शुभाशुभ कार्यों पर निर्भर है।

कंती जे वा वयोऽवस्था, जुज्जंते जेण कम्मणा ।

णिव्वत्ती तारिसे तीसे, वायाए व पडिंसुका ॥ १८ ॥

अर्थ :—जिस बय और अवस्था में जिस कर्म से कान्ति प्राप्त होती है उसकी वैसी ही रचना हो सकती है और वाणी से ऐसा ही सुना जाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

જે ઉમર અને હાલતમાં જે કર્મની ક્રાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેની તેવી જ રચના થઈ શકે છે અને વાણીથી તેવું જ સાક્ષળવામાં આવે છે

मनुष्य के जीवन में एक अवस्था ऐसी भी आती है जिसमें गर्म खून कुछ नया सर्जन करता है। वह पुरानी निष्प्राण परम्पराओं को तोड़ कर नई दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। उसका नया जोश सृष्टि में नया परिवर्तन लाने के लिए अकुलाता है। समाज में नया आदर्श स्थापित न करके उसको नया मोड़ देना ही नये खून का काम है। वृद्धावस्था में होश तो रहता है, किन्तु नया कुछ काम करने के लिए जोश नहीं रहता है। कोरा होश यदि कुछ नहीं कर सकता है तो कोरा जोश भी कुछ नहीं कर सकता। कोई नया काम करने के लिए होश और जोश दोनों चाहिए। साथ ही वाणी में बल भी चाहिए कि वह अपने विचारों को दूसरों के हृदय में बैठा सके। यदि विचारों के अन्दर कान्ति नहीं है तो आचार कान्ति कभी संभव नहीं है। कान्ति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम विचारों में होता है। जिनके विचारों की दुनिया सोलहवीं सदी में रहती हो, जिन्हें नया कुछ भी करने में चिढ़ हो और जो अपने दिमाग पर नये विचारों के लिये 'प्रवेश नहीं' का बोर्ड लगाए घूमते रहते हैं उनके पास विचार कान्ति के बीज ही नहीं हैं। वे नए युग की नई चेतना को समझ नहीं सकते हैं। पर भूलना नहीं होगा जिसने युग की आवाज को ठुकराया है युग उनका साथ कभी नहीं दे सकता। युग भी उसी के सामने सिर झुकाता है जो दुनिया के अपमानों का विष पी कर भी अमृत बरसाते हैं।

टीका :—या कान्तिवयोऽवस्था वा येन कर्मणा युज्यते तादृशी तस्या निर्वृत्तिर्भवति वाचः प्रतिश्रुतिव । गतार्थः ।

ता हं कडोदयुब्भूया, नाणागोर्यविकप्पिया ।

भंगोदयाणुवत्तंते, संसारं सव्वदेहिणं ॥ १९ ॥

अर्थ :—नानाविध गोत्रों के विकल्प आत्मा के कार्यों से बनते हैं। संसार के समस्त देहधारी भक्तियों से उनमें रहते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

નાનાવિધ ગોત્રોના વિકલ્પ આત્માના કાર્યોથી થાય છે સંસારના સમસ્ત મનુષ્ય વિકલ્પથી તેમાં રહે છે

उच्च और नीच गोत्र की सृष्टि आत्मा ही करता है। उसके शुभ और अशुभ आचार और विचार उच्च और नीच गोत्र के हेतु हैं। गोत्र कर्म के सबन्ध में जैन संसार पर वैदिक दर्शन की छाया है, इसी लिए वैदिक दर्शन की जन्मजात उच्चता और नीचता को उसने स्वीकार कर लिया है। उसके आचार के लिए गोत्र कर्म को आगे कर दिया जाता है। किन्तु जैन

दर्शन ने हमेशा जन्मज पवित्रता का निषेध किया है। उसका विश्वास कर्म में है। अतः मानव की श्रेष्ठता का उसने जन्म से नहीं कर्म से स्वीकार की है। यदि जन्म से ही किसी व्यक्ति में पवित्रता आ जाती है तो कर्म की फिलासफी ही समाप्त हो जाती है। साथ ही जीवन की साधना के लिए सारी बातें व्यर्थ होंगी।

‘गोय’ का पाठान्तर गाय मिलता है, यदि हम गाय को अनुलक्षित करेंगे तो गाथार्थ ही भिन्न होगा। कान्ति और वय के द्वारा ही आत्मा शरीरों की सृष्टि करता है और विरूप से रहता है। अतः ससार में यह अनित्यता सर्वव्यापी है।

टीका:—ताहं तासां इह संबन्धे तु ताभ्यां कान्तिवयोभ्यां कृतोनोदयोन्मूता नानागात्रविकल्पिता अनेकगात्रेषु कृता भग्योदयाः संसारे सर्वदेहिनामनुपरिवर्तन्ते ताभ्यामनित्यत्वात्।

टीकाकार गात्र पाठ को अनुलक्षित करके गाथा का अर्थ प्रस्तुत करते हैं। ताहं यहा कान्ति और वय से सम्बन्ध रखता है। वय और कान्ति के द्वारा जो कुछ भी कर्म करता है, उसके अनुरूप ही शरीर का निर्माण करता है। शुभ अध्यवसायो से वह शुभ देह प्राप्त करता है और अशुभ से अशुभ देह। किन्तु इतना निश्चित है कि वह दोनों में एक साथ नहीं रह सकता।

**कंदमूला जहा वल्ली, वल्लीमूला जहा फलं ।
मोहमूलं तहा कर्म, कर्ममूला अणिच्चया ॥ २० ॥**

अर्थ:—कन्द से लता पैदा होती है और लता से जिस प्रकार से फल पैदा होते हैं इसी प्रकार मोहमूल से कर्म आते हैं और कर्म से अनित्यता।

गुजराती भाषान्तर:—

कन्देथी वेळ उत्पन्न थाय छे अने लताथी ने प्रकारे इव उत्पन्न थाय छे, ते न प्रकारे कर्म मोहथी उत्पन्न थाय छे अने अनित्यता कर्मथी उत्पन्न थाय छे

कन्द से लता और लता से फल पैदा होता है इसी प्रकार मोह से कर्म पैदा होता है और ये कर्म ही अनित्यता को जन्म देते हैं।

**बुज्झंते बुज्झण चेव, हेउज्जुत्तं सुभासुभं ।
कंदसंदाण-संबद्धं, वल्लीणं व फला-फलं ॥ २१ ॥**

अर्थ:—बोध देने पर साधक शुभ और अशुभ का विवेक करने का बोध प्राप्त करे। जिस प्रकार से लता के फल और अफल (बुरे फल) कन्द की परम्परा से सबद्ध हैं, अर्थात् जैसा कन्द होगा वैसी ही लता होगी और वैसे ही अच्छे या बुरे फल के फल भी होंगे।

गुजराती भाषान्तर:—

બોધ આપ્યા પછી સાધકે શુભ અને અશુભનો વિવેક કરવાનો બોધ પ્રાપ્ત કરવો ને પ્રકારથી લતાનું ફળ અને અફળ કંદની પરંપરાથી સબધ છે અર્થાત્ જેવો કંદ એવી ન લતા હશે અને એવા ન સારા અથવા ખરાબ તેના ફળો પણ હશે

तत्त्वदर्शी उपदेश करते हैं। साधक शुभ और अशुभ में परित्याग का विवेक प्राप्त करे। साधक अशुभ का परित्याग करे और शुभ की ओर आए। इतना ही नहीं शुद्ध को प्राप्त कर के शुभ को भी छोड़ दे। लता के अच्छे या बुरे फल कन्द की अच्छाई या बुराई पर निर्भर करते हैं।

टीका:—अथ कर्मोच्यते बुध्यते चैव कर्महेतुयुक्तं शुभाशुभं यथा वल्लीनां फलाफलं पर्याप्तफलान्यपर्याप्तफलानि च बुध्यन्ते।

आत्मा कर्म का बन्ध कैसा करता यह जानना है तो उसका मूल हेतु जानना होगा। यदि उसका मूल शुद्ध अध्यवसाय है तो कर्म भी शुभ ही होगा। और यदि हेतु ही अशुभ है तो कर्म अशुभ होगा ही। यदि कर्म को हम फल कहें तो हम अध्यवसाय को हम बीज कह सकते हैं। कर्म का हेतु ही अशुभ नींव पर खड़ा है। ऐसी अवस्था में कर्म कभी शुभ नहीं

हो सकता है। एक कार्य बाहर से शुभ दिखाई पड़ता हो, परन्तु यदि उसका उद्देश्य बुरा है तो सारा कार्य ही बुरा होगा। दूसरी ओर एक कार्य बाहर से देखने में तो अशुभ लगता है किन्तु उसका हेतु शुभ है तो वह कार्य शुभ होगा।

फल की मधुरता और कड़ुता उसके कन्द पर आधारित है। कन्द यदि मधुर है तो लता भी सुन्दर होगी और उसके फल भी रसप्रद होंगे। यदि कन्द ही बुरा है, तो लता फल विहीन होगी या कड़ु फल से युक्त होगी।

छिण्णादाणं सयं कम्मं, भुज्जए तं न वज्जए ।

छिन्नमूलं व वल्लीणं, पुव्वुप्पण्णं फलाफलं ॥ २२ ॥

अर्थ :—स्वकृत कर्मों के आदान अर्थात् द्वार को छेदन करके प्राप्त कर्मों को भोगे। प्राप्त का त्याग शक्य नहीं है, लता का मूल नष्ट कर दिया है, किन्तु पूर्व के उत्पन्न हुए फलाफल का उपभोग तो करना ही होगा।

गुजराती भाषान्तर :—

पोते ऊरेखा ऊर्भोनु आदान अर्थात् ग्रहणुनो न् रस्तो नष्ट करीने प्राप्त ऊर्भोने भोगवे केमके प्राप्तने छोडवु शक्य नथी वेखना भूणनो नाश कर्यो छे, परंतु पूर्वना उत्पन्न थयेखा इणाइणनो उपभोग तो करपो न् नेधये

साधक कर्माश्रव का द्वार बन्द करे और जो उदयावलि का प्राप्त कर्म हैं उनको भोग कर क्षय करे। क्योंकि आश्रव द्वार का निरोध हो जाने से भविष्यकालीन कर्म-परम्परा समाप्त हो सकती है, किन्तु पूर्वबद्ध को तो भोगना ही होगा। लता का मूल काट देने से उसमें नए फल नहीं आसकते हैं, किन्तु पूर्वोत्पन्न शुभाशुभ फलों का उपभोग करना ही होगा।

टीका :—स्वयमात्मप्रयत्नेन छिन्नदानमप्युपादानं छिन्नं यस्य तत्कर्म भुज्यते न तद् वर्ज्यते अवश्य वेदनीयं भवति यथा वल्लीनां फलाफलमिति पूर्ववत् पूर्वोत्पन्नछिन्नमूलमपि भुज्यते। गतार्थः ॥

छिन्नमूला जहा वल्ली, सुकमूलो जहा दुमो ।

नट्टमोहं तहा कम्मं, सिण्णं वा ह्यणायकं ॥ २३ ॥

अर्थ :—जिसकी जड़ छिन्न हो चुकी है ऐसी लता और जिसका मूल सूख गया है ऐसा वृक्ष दोनों ही नष्ट होने वाले हैं। इसी प्रकार मोह के नष्ट होने से आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे सेनापति के हटते ही सारी सेना के पैर उखड़ जाते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

जेनु भूण क्पाध गयु छे એવી લતા અને જેનુ મૂળ સૂકાઈ ગયુ છે એવુ ઝાડ અનેનો નાશ નિશ્ચિત ન્ છે જેવી રીતે સેનાપતિની પીછેહઠથી સારી સેના લડાઈનુ મેદાન છોડી નાસી જાય છે, તેજ પ્રમાણે મોહ નાશ પામતા આઠે આઠ કર્મે નાશ પામે છે

जबतक मोह कर्म की २८ प्रकृतिया समाप्त नहीं होती है तब तक एक भी कर्म आत्मा से पृथक् नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से सेनापति के हटते ही सेना मैदान को छोड़ कर भाग जाती है उसी प्रकार मोह के हटते ही समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कर्म बन्ध का मूल हेतु राग चेतना और द्वेष चेतना है। और ये चेतना ही अन्य कर्मों के बन्धन में हेतु-भूत बनती हैं। अतः कर्म-परम्परा की समाप्ति के लिए मोह की जड़ पर ही प्रहार करना होगा। पहले दर्शन-मोह और बाद में चारित्र-मोह क्षय होगा। इनके क्षय हो चुकने पर शेष तीन घनघाती कर्मों को क्षय करने में अन्त मुहूर्त से अधिक समय की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

अप्पारोही जहा वीयं, धूमहीणो जहाऽनलो ।

छिन्नमूलं तहा कम्मं, नट्टसण्णोवदेसओ ॥ २४ ॥

अर्थ :—विनष्ट बीज और धूमहीन अग्नि जिस प्रकार शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार मूल के नष्ट होते ही कर्म भी विनष्ट हो जाते हैं। जैसे नष्ट सज्ञा वाला उपदेशक समाप्त हो जाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

નાશ પામેલુ બીજ અને ધુવાડાવગરનો અગ્નિ જેવી રીતે તુરંત નાશ પામે છે અને જેવી રીતે નષ્ટ સજ્ઞાવાળો (એટલે આગમનું જ્ઞાન બૂલી ગયેલ) ઉપદેશક પોતાના કામમાં અસમર્થ બની જાય છે તેજ પ્રમાણે મૂળ નાશ પામતા ન્ કર્મો નાશ પામે છે,

जिसकी जड़ नष्ट हो गई उसका सब कुछ नष्ट है। पूर्वगाथा में इसके बहुत उदाहरण दिये गये हैं। उसी के अनुरूप यहाँ भी है। जो बीज नष्ट हो गया है फिर उसको चाहे कितना भी खाद और पानी प्राप्त हो वह उग नहीं सकता और धूमरहित अग्नि शीघ्र ही बुझ जाती है। यद्यपि यह उपमा सार्वत्रिक नहीं है जैसे कि लोहपिंड में अग्नि होने पर भी उसमें धुआँ नहीं होता। फिर भी अन्य अग्निओं के लिए यह ठीक हो सकती है, साथ ही जिस उपदेशक की सज्ञा नष्ट हो चुकी है अर्थात् जो अपना अनुभव आगम सब कुछ भूल चुका है वह भी विद्यार्थियों की ज्ञान-पिपासा शान्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिस कर्म का मूल नष्ट हो चुका है वह आगे भवपरंपरा के रूप में फलित नहीं हो सकता।

टीका :—अप्रोही यथा बीजं धूमहीन इवानलो नष्टसंज्ञो अष्टोपदेश इव देशको गुरुस्तथा कर्म छिन्नमूलम् । गतार्थः ।

जुज्जय कम्मणा जेण, वेसं धारेइ तारिसं ।

वित्तकंतिसमत्था वा, रंगमञ्चे जहा नडो ॥ २५ ॥

अर्थ :—जैसे कर्म होंगे वैसा ही वेष धारण करना उपयुक्त होगा और उसी के अनुरूप आत्मा सम्पत्ति सौन्दर्य और सामर्थ्य पाता है। जैसे रंगमंच पर नट विविध वेष धारण कर लेता है, अर्थात् जिस पात्र का वैसा कार्य होता है वैसा ही उसे वेषधारण करना पड़ता है।

गुजराती भाषान्तर :—

પોતાના કર્મોને શોભે તેવો જ વેશ ધારણ કરવો યોગ્ય છે અને તેને જ અનુરૂપ આત્મા સપત્તિ, સૌંદર્ય અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે જેવી રીતે રંગભૂમિ પર નટ વિવિધ વેશ લઈ પોતપોતાનો ભાગ ભજવે છે, અર્થાત્ જે પાત્રનું જેવું કાર્ય હોય છે તેને તેવોજ વેશ ધારણ કરવો પડે છે

सूत्रधार के संकेत पर विविध वेष में अभिनेता जिस प्रकार से रंगमंच पर उपस्थित होता है उसी प्रकार से आत्मा कर्म के संकेत पर विविध शरीर को धारण कर लेता है। सम्पत्ति, शक्ति और सौन्दर्य की न्यूनाधिकता कर्मों पर निर्भर करती है।

नाटक के पात्र की जैसी योग्यता है अथवा जैसा अभिनय उसको करना है वैसी ही वेष-भूषा उसको सजानी पड़ती है। नाट्यशाला में कार्य के अनुरूप पात्र को वेष आदि प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आत्मा को भी कर्म के अनुरूप वस्त्र, संपत्ति, कान्ति और शक्ति प्राप्त होती है। कर्म के अनुरूप आत्मा को वस्त्र मिलते हैं, वस्त्र का एक अर्थ शरीर भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय दर्शन शरीर को वस्त्र मानते हैं।

“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।” —गीता अध्याय २ श्लोक २२ ॥

“एक वर्ष के बाद मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ कर नए शरीर धारण करता है। अतः आत्मा कर्मानुरूप शरीर, वस्त्र, कान्ति और शक्ति को प्राप्त करता है।

टीका :—येन कर्मणा युज्यते पुरुष तादृशं वेषं धारयति नटो यथा रंगमञ्चे वृत्तकान्तिसमर्थः । गतार्थः ।

संसारसंतर्प चित्ता, देहिणं विविहोदया ।

सव्वा दुमालया चैव, सव्वपुप्फफलोदया ॥ २६ ॥

अर्थ :—विश्व सतति की विचित्रता देहधारियों को विविध रूप में उपलब्ध होती है। समस्त वृक्ष और लता विविध पुष्प और फलों से युक्त होते हैं, क्योंकि उसके बीज विभिन्न हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

આ લવના અનેક પ્રાણીઓ બહુરંગી અનેક પ્રકારના વિવિધ રૂપોમાં મેવામાં આવે છે સમસ્ત વૃક્ષ અને લતા તરહતશ્હના પુષ્પ અને ફળોથી યુક્ત છે, કારણકે તેના બીજ તદ્દન જુદા છે.

सृष्टि में विविधतासे भरा सौन्दर्य है। हर आत्मा के खसूत शुभाशुभ कर्म ही इस विश्व विचित्रता के मूल हैं। वृक्ष और लता के पुष्प और फल विविध होते हैं। विविधता का हेतु उनकी जड़ों की विभिन्नता है। बीज की विविधता फूल और फलों की विविधता का हेतु है।

टीका :—चित्रा नाना प्रकारा विविधोदया च देहिना ससारसंततिसर्वदुमालया वनानीव भवन्ति सर्वपुष्पफलोदया । गतार्थः ।

पावं परस्स कुव्वंतो, हसए मोह-मोहिओ ।

मच्छं गलं गसंतो वा, विणिग्घायं न पस्सई ॥ २७ ॥

अर्थ :—मोह मोहित आत्मा दूसरों के लिए पाप करके हंसता है । मच्छ आटे की गोली को निगलता है, परन्तु उसके पीछे छिपे विनिघात (घातक काटे) को वह नहीं देखता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

दोबली मोहित थयेदो एव पोताना दाब भाटे भीलनु मुकसान करीने हसे छे नेम माछली दोटनी गोणीने गणे छे परंतु तेनी पाछण छूपायेदा विनिघातकने (प्राणघातक काटा) ने ते ओती नथी

मोहित व्यक्ति दूसरो के लिए पाप के प्रसाधनो का निर्माण करता है । परिवार के सकुचित प्रेम के लिए दूसरे के हरे-भरे जीवन को उजाड़ देता है । दूसरे के मुँह का कवल छीन कर हंसता है । अपने नन्हे मुन्ने को हंसते देखने के लिए दूसरे के नन्हे मुन्ने को रक्ता है । किन्तु यह मच्छ की मूढता है जो आटे की गोली को ही देखता है, पर उसके पीछे छिपे हुए काटे को नहीं देखता है । स्थूल द्रष्टा केवल वर्तमान के ही सुखो को देखता है । पर उसके पीछे छिपे हुए काटे को नहीं देखता ।

परोधघायतल्लिच्छो, दप्प-मोह-बलुदुरो ।

सीहो जरो दुपाणे वा, गुणदोसं न विदई ॥ २८ ॥

अर्थ :—दूसरे के विनिघात मे तन्मय होने वाला व्यक्ति दर्प, मोह और बल का प्रयोग करता है । वृद्ध सिंह दुष्प्राण दुर्बल जीवो की हिसा करता है । उसी प्रकार स्वार्थी मनुष्य वृद्ध सिंह की भांति दुर्बल प्राणिओ का शिकार करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

भीलना विनिघातमा तन्मय थयेद आत्मा दर्प, मोह अने अणना प्रयोग करे छे नेम वृद्ध सिंह दुष्प्राण दुर्बल जीवोनी हिसा करे छे, ते न प्रमाणे स्वार्थी मनुष्य वृद्ध सिंहनी नेम दुर्बल प्राणीओना शिकार करे छे

अहंकारी मानव अपने बल का उपयोग दुर्बलो की रक्षा मे नहीं, अपितु शक्तिहीनो को कुचलने मे करता है और उसे देख उसका अहंकार हंसता है । आसुरी तत्व का सिद्धान्त है *Might is right* शक्ति ही सत्य है । सभी क्षेत्रो मे यही हो रहा है । शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्रो को दबोचता है । उनके शक्तिस्रोतों को अपने हाथ में लेकर उनके सपथ मनमाना खिलवाब करता है । उसकी अपनी राष्ट्रीय संपत्ति पर ही उँम (छोटे राष्ट्रो) का अधिकार नहीं रह गया है । यह उपनिवेशवाद है । एक दबता रहे, कुचलता रहे और दूसरा उसे कुचलता रहे । यह मानवता का सिद्धान्त नहीं है । प्रत्येक मानव को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है । अपनी शक्ति के सही विकास का सबको सुअवसर प्राप्त होना चाहिए । बूट के नीचे दूसरे के प्राणों को दबोचे रहना दानवता का नियम है ।

सबल ने सदैव ही निर्बल को दबोचा है, पर उन्हें कुचल कर आप दानव बन जाते है । तो निर्बलो की रक्षा मे अपनी शक्ति समर्पित कर आप देव बन जाते हैं । परन्तु मानव मानवता के सिद्धान्त को भूल चुका है । अर्हर्तर्षि सिंह के उदाहरण द्वारा उसे पुष्ट करते हैं । अर्हर्तर्षि वृद्ध सिंह द्वारा दुष्प्राण दुर्बल प्राणी की हिसा का संकेत करते हैं । ऐसी ही मेड और मेडिये की कहानी भी प्रसिद्ध है ।

नदी के ढलाव की ओर एक मेड का बच्चा पानी पी रहा था । उपर की ओर मेडिया पानी पीने आया । मेड के बच्चे को देखा तो उसके मुँह मे पानी भर आया । परन्तु सोचा कि बिना अभियोग के किसी को मार देना इम बीसवीं सदी की सभ्यता के प्रतिकूल होगा । उसने अभियोग के खर मे कहा “क्यो जी । क्या तुम को पता नहीं है कि मैं पानी पी रहा हूँ ? तुम मेरा पानी जूठा कर रहे हो ।” “बच्चा ! जूठा पानी तो मैं पी रहा हूँ, क्योकि मैं ढलाव की ओर हूँ ।” मेड ने नम्रता से जबाब दिया ।

“अच्छा, तो एक साल पहले तुमने मुझे गाली क्यों दी थी ?” अपना पहला निशाना खाली जाते देख कर ये मेडिया ने दूसरा तीर छोड़ा ।

“बचा ! मैं सात महीने का हूँ, फिर साल भर पहले मैं ने तुम को गाली कैसे दी ? १” भेड़ के प्राण सुख रहे थे, फिर भी उसने कोमल शब्दों में उत्तर दिया ।

“अच्छा, तो तुम्हारी मा कल हमारे सामने गुर्रा रही थी उसका ठीक जवाब मैं तुमको दूंगा ।” मेडिया गुर्राते हुए बोला ।

“पर साहब ! मेरी अम्मा को मरे आज तीन महीनो हो गये, कल कहीं ख्वाब में तो नहीं देखी थी ? १”

सब तीर खाली जाते देखकर मेडिया झल्लाया और बोला, कि “कल के छोकरे ! मेरे सामने जवान चलाता है ? १” इतना कहकर एक ही छलांग में मेडिए ने उस मासूम भेड़ के बच्चे को धर दबोचा ।

सभ्य दुनिया की यही कहानी है ! । बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है ! ।

पच्छुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहमल्लपणोल्लिओ ।

दिच्चं पावइ उक्कंठं, वारिमज्जे व वारणो ॥ २९ ॥

अर्थः—मोह मल्ल से प्रेरित आत्मा मात्र वर्तमान के रस में आसक्त होता है । मोह की प्रदीप्त ज्वाला से उद्दीप्त आत्मा मोह का तीव्र बन्धन करता है । जैसे कि पानी के बीच रहा हुआ हस्ति तीव्र उत्तेजना प्राप्त करता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

मोहमल्ल मल्लमयी प्रेरणा पात्रेणा आत्मा मात्र औद्धि सुभमां आसक्त थाय छे जेवी रीते पाणीनी वन्धे रडेवो हाथी धणो उतेष्ट थाय छे तेवी रीते मोहनी प्रदीप्त ज्वालाथी उद्दीप्त आत्मा मोहना मज्जुत अधनथी अधाय छे

मोह की मदिरा से मत्त बना आत्मा केवल वर्तमान के सुख को ही देखता है । वर्तमान को ही पूर्ण मान लेना सबसे बड़ी नास्तिकता है । “इहैकपरो नास्तिक ” वर्तमान क्षण को ही जो पूर्ण मान लेता है, आत्मा की अनन्त अनन्त अतीत और अनागत पर्यायों से इन्कार करता है, वह बहुत बड़े अन्धकार में है ।

सवसो पावं पुरा किच्चा, दुक्खं वेपइ दुम्मई ।

आसत्तकंठपासो वा, मुक्कधाओ दुहट्ठिओ ॥ ३० ॥

अर्थः—दुर्बुद्धि आत्मा पहले स्वश रूप में पाप करता है और बाद में दुःख का सवेदन करता है । जिम प्रकार मनुष्य आवेश में आकर गले में फासी लगा कर मृत्यु को निमन्त्रण देता है और बाद में वेदना के कारण उससे बचना चाहता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

दुष्ट बुद्धिवाणो आत्मा पडेवो पोताने हाथे पापो करीने पछी दुःख अनुभव छे जे प्रमाणे मनुष्य आवेशमा आवीने गणाभा दासो नाभी मृत्युने निमन्त्रण आपे छे, अने पछी तेनी वेदनाथी अथवा आडे छे

आत्मा क्रिया करने में स्वतंत्र है किन्तु उसके फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है । अमुक कर्म करें या न करें यह हमारी इच्छा पर निर्भर है, किन्तु एक बार जो कार्य कर लिया है उसके प्रतिफल से इन्कार नहीं कर सकते हैं । एक किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्र है, वह गेहूँ या बाजरा जो चाहे बो सकता है, किन्तु एकबार गेहूँ बो देने के बाद वह बाजरा नहीं पा सकता है । आत्मा मन के खेत में शुभ या अशुभ कर्म के बीज डालने में स्वतंत्र है, किन्तु एक बार जो बीज पड़ चुके हैं उनकी फसल तो तैयार हो कर ही रहेगी ।

परम्परारूप से कर्म अनादि है । परन्तु व्यक्ति रूप से वे अनादि नहीं हैं । एक कर्म अपनी अमुक काल सीमा को लेकर आता है और प्रतिफल देकर आत्मा से पृथक् भी हो जाता है । बन्ध के पूर्व आत्मा स्वश है । रागात्मक परिणति को रोक कर बन्ध को समाप्त भी कर सकता है, किन्तु बन्ध के बाद फिर कर्म की शृंखला से बंध कर दुःख का वेदन ही करता है ।

टीकाः—१५ वे अध्याय में ११ से १४ श्लोक के रूप में आ चुका है ।

चचलं सुहमादाय, सत्ता मोहम्मि माणवा ।

आइच्चरस्सितत्तं वा, मच्छा झिज्जंतपाणियं ॥ ३१ ॥

अर्थ :—चंचल सुख को प्राप्त करके मानव मोह में आसक्त हो जाता है। किन्तु सूर्य की किरणों से तप्त पानी के क्षय होने पर मछली कि भांति तडपते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

नाशवत सुभने प्राप्त करीने मानव मोहमा आसक्त अनी नय छे, परंतु सूर्यना किरणोथी गरम थयेव पाणुनो क्षय थता माछलीनी भाङ्क ते पोते तड्डे छे

पार्थिव सुख छाया की ही भांति चंचल है। सूर्य घूमता है तो छाया भी बदल जाती है। मानव मोह की मदिरा पी कर बोलता है कि मेरा सुख शाश्वत है, किन्तु पुण्य के सूर्य के ढलते ही सुख की छाया भी ढल जायेगी। सोने के सिंहासनो को भी हिलने देर नहीं लगती। जिनके घर में इत्र की दीपदानिया जला करती थीं उनकी किस्मत ऐसी रूठ गई कि उन बेचारों को मिट्टी का भी तेल नसीब नहीं होता है, शुभ पुण्य का सरोवर भरा है तब तक ठीक है। परन्तु जिस क्षण अशुभ की तेज धूप लगेगी, पुण्य का जल सूख जाएगा और उस अहंकारी की स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसे जल के सूख जाने पर तडपती हुई मछली की।

टीका :—चंचल सुखमादाय सक्ता मोहे मानवा भवन्त्यादित्यरश्मितता इव मस्याः क्षीयमाणपानीयाः। गतार्थः।

अधुवं संसिया रज्जं, अवसा पावंति संखयं।

छिज्ज व तरुमारूढा, फलत्थीव जहा नरा ॥ ३२ ॥

अर्थ :—अधुव राज्य में आश्रित रहा व्यक्ति विवश हो कर एक दिन अवश्य ही क्षय होता है। फलेच्छु मानव यदि कटे हुए वृक्ष पर आरूढ होता है तो परिणाम में दुःख ही पाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

अस्थिर राज्यामा आश्रित थयेवी व्यक्ति विवश थधने ओक दिवस अवश्य क्षय पावे छे, इणनी धच्छा करनार भाणुस कपायेवा वृक्षनी डाणीने पकडनार भाणुसनी नेम अतमा दुःख पावे छे

मानव क्षणिक राज्य के शरण में जाता है, किन्तु एक दिन ऐसा आता है जब कि उसे विवश हो कर विशाल साम्राज्य को छोड़ देना पड़ता है। मानव अनन्त काल तक सत्ता से चिपटा रहना चाहता है। किन्तु परिस्थितिया अलग हटने के लिए उसे विवश कर देती हैं। फलार्थी मानव वृक्ष पर चढ़ता है और कटी हुई डाल को पकड़ता है फल तो जरूर हाथ लगता है किन्तु दूसरे ही क्षण वह अधकटी शाखा टूट जाती है और उसको भूमि पर आ जाना पड़ता है।

टीका :—अधुवं राज्यं सश्रिता नरा अवशाः सखयं प्राप्नुवन्ति फलार्थिन इव च्छेद्यं तरुमारूढाः। गतार्थः।

मोहोदय सयं जंतू, मोहंतं चेव खिसई।

छिण्णकण्णो जहा कोई, हसिज्जा छिन्ननासियं ॥ ३३ ॥

अर्थ :—मोहोदय में आत्मा वृथा ही एक दूसरे से द्वेष करता है। जैसे कटे कान वाला व्यक्ति कटी नाकवाले व्यक्ति को देख कर हंसता है।

गुजराती भाषान्तर :—

न्यारे मोह उत्पन्न थाय छे ल्यारे भाणुस ओक भीलने साथे वैर करे छे नेवी रीते कपायेवा कानवाणा कपायेव नाकवाणी व्यक्तिने नेधने हसे छे

मोह की तीव्र परिणति में मानव एक दूसरे पर द्वेष करता है। मोह की जिस ज्वाला में खयं जल रहा है मोह के उस क्षेत्र में दूसरा प्रवेश करता है तो भीषण प्रतिशोध की ज्वाला उसके अन्तर में जल उठती है। लेकिन यह विद्वेष की आग व्यर्थ है। क्योंकि वह खयं भी उसी की लपटों में है। जिस प्रकार कटेकान वाला कटी नाकवाले व्यक्ति को देख कर हंसता है। किन्तु अपनी ओर देखने की वह चेष्टा ही नहीं करता है। किन्तु दोनों ही एक समान हैं।

मोहोदई सयं जंतू, मंद-मोहं तु खिसई।

हेम-भूषणधारी व्व, जहा लक्खविभूषणं ॥ ३४ ॥

अर्थ :—मोहोदयी आत्मा मन्द मोह शील व्यक्ति का उपहास करता है जैसे सोने के आभूषण पहनने वाला लाक्षा (लाख) के आभूषण पहनने वाले की मजाक करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

अति मोहथी अध अनेको प्राणी मन्द मोहशील व्यक्तिनी भ्रमरी करे छे जेवी रीते सोनाना धरेणु पड़ेरेला मनुष्य ला अपना धरेणु पड़ेरनारनी भ्रमरी करे छे

मोह की तीव्र परिणति में रहा हुआ आत्मा अल्प मोह वाले व्यक्ति का उपहास करता है। जैसे सोने के गहने पहनने वाला मानव दूसरे के लाख के आभूषणों का उपहास करता है। वह समझता है कि ये बेचारे इन बातों को क्या जाने !। किन्तु तथ्य यह होता है कि जिनका उपहास किया जा रहा है वे उन बातों से कितनी मजिल आगे पहुँच चुके हैं।

मोही मोहीण मज्झंमि, कीलए मोहमोहिओ ।

गहीणं व गहीमज्जे, जहत्थं गहमोहिओ ॥ ३५ ॥

अर्थ :—मोह-मुग्ध आत्मा मोह वाले व्यक्तिओं के बीच ही क्रीड़ा करता है। जैसे ग्रह मोहित व्यक्ति घर में ही मुग्ध रहता है।

गुजराती भाषान्तर :—

मोहमुग्ध आत्मा मोहवाणी व्यक्तिओ मध्ये व भ्रमरी करे छे जेवी रीते पोताना अहोथी मोहित अनेको माणुस घरमां व मुग्ध रहे छे

गुबरेला गोबर का एक क्रीड़ा होता है। वह गोबर में पनपता है और उसी में जीता है। गुलाब की सुवास में उसका दम छुट जाता है और यदि उसे गुलाब में छोड़ दिया जाय तो वह समाप्त भी हो जाता है। ऐसे ही वासना के दूषित वातावरण में रहने वाले को यदि त्याग की स्वच्छ भूमि में आने की प्रेरणा दी जाय तो वह उसे बन्धन समझता है। मोह के सकरे घेरे में बसनेवाले को यदि वीतरागता के शान्त मुक्त वायु में आनन्द नहीं मिलता है।

टीका :—मोहमोहितो मोहिनां मध्ये क्रीडति यथा ग्रहीणां ग्रहवतां ग्रहगृहीतानां मध्ये ग्रही यथार्थं ग्रहमोहितः ।

मोह युक्त आत्मा मोह शील आत्माओं में आनन्द पाता है। जैसे ग्रह से गृहीत मनुष्य ग्रह गृहीतो के बीच आनन्द पाता है।

जो जिन संस्कारों में पला है उसे उन्हीं संस्कारों में रहना पसन्द आता है। एक व्यक्ति कृपणता के संस्कार में रहता है तो उसको उदार वृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ रहना रुचिकर नहीं होता है। कृपण कृपण के साथ रहना चाहता है। क्योंकि उसके साथ ही उसके विचार मेल खाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने सम-विचार के साथियों में ही रहना पसन्द करता है।

बंधंता निज्जरंता य, कृमं नाऽण्णंति देहिणो ।

वारिग्गाह घडीउ व्व, घडिजंत निबंधणा ॥ ३६ ॥

अर्थ :—देहधारी आत्मा कर्म बाधता है और निर्जरा भी करता है, किन्तु केवल इस प्रक्रिया से ही कर्म परम्परा समाप्त नहीं हो सकती। पानी की घड़ी के सदृश उसका क्रम चलता रहता है।

गुजराती भाषान्तर :—

देहधारी प्राणी कर्मनो संयथ करे छे अने निर्जरा पणु करे छे परंतु डेवण आ प्रक्रियाथी व कर्मपरंपरा - समाप्त अथ शक्ती नथी प्राणीनी घड़ीनी जेम तेनो क्रम आवतों व रहे छे

आत्मा प्रतिक्षण अनन्त अनन्त नए कर्मों का बन्ध करता है और उसी क्षण अनन्त अनन्त कर्म पुद्गलों की निर्जरा भी। किन्तु यह निर्जरा उसकी भवपरम्परा को समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा विपाकोदय में प्राप्त जितने कर्मों को भोग कर क्षय करता है किन्तु निमित्त पर राग और द्वेष परिणति लाकर उससे अनन्त गुण अधिक कर्मों को पुन बाध लेता है। इस अनादि क्रम के लिए अर्हत्तर्षि एक सुन्दर रूपक देते हैं। जिस प्रकार जल-घटिका में पुराना पानी समाप्त होते ही नया पानी आता रहता है और वह कटोरी कमी भी खाली नहीं होती इसी प्रकार आत्मा के साथ कर्मों की परम्परा चालू रहती है।

टीका :—नान्यत् कर्म नान्येषां देहिनां कर्म बलतो निर्जरयन्तश्च भवन्ति देहिनः किन्तु स्वकीयमेव यथा वारि-
ग्राहा घटीतो घट्यमाननिबन्धना भवन्ति, गुहीतं वारिमात्रं घटीमात्राधीनं भवतीति भावः ।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं ससार के प्राणियों में एक का कर्म दूसरा नहीं बाधता है और निर्जरा भी नहीं करता है । किन्तु आत्मा स्वकीय कर्म को बाधता है और स्वबद्ध कर्मों की निर्जरा भी करता है । जो आत्मा शुभाशुभ परिणति में रहता है वह अपनी परिणति के अनुसार कर्म बाधता है । स्वयं ही उनसे मुक्त हो सकता है जैसे कि पानी की घड़ी से समय का निबन्धन होता है । अर्थात् घड़ी से पानी का माप होना है और पानी से घड़ी का और उस रूप में समय का परिज्ञान होता है । सम्पूर्ण पानी घड़ी में प्रवेश करता है और पुनः रिक्त होता है । यही क्रम सदैव चलता रहता है । यही क्रम आत्मा और कर्म का भी है । जब तक ससार स्थिति है तब तक यही क्रम चालू रहता है ।

ब्रह्मण मुच्ये चैव, जीवो चित्तेण कम्मुणा ।

बद्धो वा रज्जुपासेहिं, ईरियंतो पओगसो ॥ ३७ ॥

अर्थ :—आत्मा विचित्र कर्मों के द्वारा बद्ध होता है और मुक्त भी होता है । अथवा रस्सी के पाश में बंधा हुआ प्रयोग से प्रेरित होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

પ્રાણી જુદા જુદા પ્રકારના કર્મોના વડે બંધન પામે છે અને મુક્ત પણ થાય છે અથવા રસ્સીના પાશમાં બંધાયેલો પ્રાણી કોઈ પ્રયોગથી ચલિત થાય છે

कर्म तो पुद्गल द्रव्य है । किन्तु जब आत्मा में राग द्वेष के स्पन्दन होते हैं तब कर्म परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं । पुद्गल द्रव्य आत्मा के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न स्वभाव रखता है । अतः वह आत्मा की शक्ति का अवरोध करता है । आत्मा से सबद्ध होने के बाद कर्म के परमाणुओं में ऐसी शक्ति होती है कि आत्मा भिन्न भिन्न गुणों को रोक सकते हैं । कोई चेतना को अवरुद्ध करते हैं, तो कोई उसकी विशुद्ध दृष्टि को ही मलिन करते हैं और शुद्ध प्रवृत्ति को रोकते हैं । पुद्गलों का स्वभाव भेद अनुभव सिद्ध है । वी लिंग्घ तत्त्व वाला है तो मिर्च तीखास तत्त्व वाली है । ऐसे कर्म परमाणु विभिन्न स्वभाव के होते हैं ।

प्रस्तुत गाथा में एक और तथ्य बताया गया है कि जबतक कर्म आत्मा से पृथक् होते हैं तब तत्त्व दोनों स्वतंत्र हैं । किन्तु जब वे आत्मा से बद्ध हो जाते हैं तब आत्मा की स्वतंत्र शक्ति अवरुद्ध हो जाती है । फिर कर्म द्रव्य उन्हें अपनी शक्ति के अनुरूप परिभ्रमण कराता है । जैसे रस्सी से बंध जाने पर आदमी को उसी की दिशा में गति करनी पड़ती है ।

टीका :—बध्यते मुच्यते चैव जीवश्चित्रेण नाना प्रकारेण कर्मणा । यथा रज्जुपाशैर्बद्धाः कश्चिदन्यस्य प्रयोगेण ईर्यते चाल्यते । गतार्थः ।

कम्मस्स संतई चित्तं, सम्मं नच्चै जिइंदिए ।

कम्मसंतानमोक्खाय, समाहिमभिसंधए ॥ ३८ ॥

अर्थ :—जितेन्द्रिय आत्मा कर्म सतति की विचित्रता को सम्यक् प्रकार से जाने और कर्म सन्तान से मुक्त होने के लिए समाधि को प्राप्त करे ।

गुजराती भाषान्तर :—

જીતેન્દ્રિય આત્મા કર્મ-સતતિની વિચિત્રતાને સમ્યક્ પ્રકારથી જાણે અને કર્મસંતાનથી મુક્ત થવા માટે સમાધિને પ્રાપ્ત કરે

कर्म सतति की चित्रविचित्रता का साधक सम्यक् प्रकार से परिज्ञान करे । कर्म सतति से मुक्ति के लिए साधक समाधि को प्राप्त करे । क्योंकि समाधिस्थ साधक विभाव दशा प्रवृत्त आत्मशक्ति को रोकता है और कर्मपरम्परा को तोड़ता है ।

द्व्वओ खेतओ चैव, कालओ भावओ तहा ।

निच्चानिच्चं तु विण्णाय, संसारे सव्वदेहिणं ॥ ३९ ॥

अर्थ :—विश्व के समस्त देह धारियों को द्रव्यक्षेत्र काल और भाव से नित्य और अनित्य रूप से जाने ।

गुजराती भाषान्तर :—

विश्वना सभस्त श्रवणेने द्रव्य, क्षेत्र काल અને ભાવથી નિત્ય અને અનિત્ય રૂપથી જાણવા।

प्रत्येक पदार्थ द्रव्य और पर्यायात्मक है । वस्तु का एकत्व प्रतीतिरूप सामान्य धर्म द्रव्यास्तिकता है । जब वस्तु को पूर्ण और अखण्ड रूप में देखते हैं, तब हमारी दृष्टि अभेदगामिनी होती है और वह दृष्टि द्रव्यास्तिक दृष्टि कहलाती है । किन्तु जब हम वस्तु के भेद रूप अंश में प्रवेश करते हैं और भेद के रूप में उसकी विशेषताओं से परिचय करते हैं, तब वह भेदगामीदृष्टि पर्यायास्तिक दृष्टि कहलाती है । वस्तु की गहराई में जितना ही प्रवेश मिलता जाएगा वस्तु तत्त्व उतना ही निखरता जाएगा ।

द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में वस्तु एक अविभाज्य और नित्य है, जब कि पर्यायनय की दृष्टि में शाश्वतता जैसी कोई वस्तु ही नहीं है । पर्यायनय की दृष्टि में पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है तो विनष्ट भी । जब कि द्रव्यार्थिक नय पदार्थ को अनुत्पन्न और अविनष्ट मानता है । समस्त देहधारी आत्माएँ भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पर्याय के अनुरूप परिवर्तन गामी हैं तो द्रव्य रूप से शाश्वत भी है ।

निश्चलं क्यमारोगं, थाणं तेल्लोकसक्यं ।

स वण्णुमग्गाणुगया, जीवा पावंति उत्तमं ॥ ४० ॥

अर्थ :—सर्वज्ञ मार्ग के अनुगामी जीव त्रैलोक्य से संस्कृत आरोग्यकृत अचल उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

सर्वज्ञ भार्गना अनुयायी श्रव त्रैल्लोक्यीकृती संस्कृत, आरोग्यकृत, अचल, उत्तम स्थानने प्राप्त करे छे

वीतरागता का पथिक एक दिन वीतरागत्व प्राप्त करता है । साधना के क्षणों में वीतरागत्व ही हमारा लक्ष्यबिन्दु होना चाहिए । मन की रागात्मक दशाओं पर अधिक से अधिक वीतराग स्थिति प्राप्त करना ही हमारी साधना है । सम्पूर्ण वीतरागता ही निश्चल आरोग्य है और वही त्रिलोक का संस्कृत स्थान है ।

टीका :—निश्चल कृतारोग्यं त्रैलोक्यसंस्कृत स्थानमुत्तमं प्राप्नुवन्ति जीवाः सर्वज्ञमार्गानुगताः । गतार्थः ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ० । गतार्थः ।

इति हरगिरिअर्हतर्षिप्रोक्त चौबीसवां अध्ययन समाप्त ।

अम्बड अर्हतर्षि प्रोक्त

पञ्चीसवां अध्ययन

आत्मा का शुद्ध स्वरूप देहातीत है । फिर वह क्यों पुन पुन संसार में आता है ? और यह चक्र कबसे चल रहा है, क्यों चला और कब तक चलता रहेगा ? इन प्रश्नों का समाधान ही प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख विषय है ।

अर्हतर्षि अम्बड और अर्हतर्षि योगन्धरायण की विचार-चर्चा के रूप में यह अध्ययन प्रारम्भ होता है । महर्षि योगन्धरायण कौन थे ? उनके परिचय के विषय में आगम मौन है । किन्तु हाँ, अम्बड अर्हतर्षि जैन संसार के परिचित व्यक्तियों में हैं । प्रथम उपाग औपपातिक सूत्र में अबड परिव्राजक के नाम से एक सन्यासी का विशद वर्णन आता है । अबड भगवान महावीर के वैदिक उपासकों में से थे । उनकी वेष-भूषा सन्यासियों जैसी थी और उनके व्रत नियमों का भी वे दृढता से पालन करते थे । किन्तु अन्तर से वे प्रभु महावीर के अन्य उपासक थे । अपने नियमों को इस कठोरता से पालन करते हैं कि वे और उनका शिष्य परिवार उसके लिये जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं ।

जीवन की सध्या में वे विचार और व्यवहार दोनों से ही प्रभु महावीर के सर्वव्रती शिष्य बन गए । उसके पूर्व उनकी वैक्रीय लब्धि विविध रूप प्राप्त करने वाली शक्ति-के सबन्ध में गौतम गणधर देव भी प्रभु से प्रश्न करते हैं ।

पर अम्बड परिव्राजक ही अर्हतर्षि अम्बड है या दूसरे कोई अम्बड है ? यह विचार का प्रश्न अवश्य है । प्रस्तुत सूत्र की सप्रहिणी गाथा के अनुरूप अम्बड प्रभु महावीर के नहीं प्रभु पार्श्वनाथ की परम्परा के होने चाहिए । सप्रहिणी के अनुसार वीस अर्हतर्षि भगवान नेमिनाथ के शासन काल के हैं । पंद्रह प्रभु पार्श्वनाथ के शासन काल के हैं और शेष दश प्रभु महावीर के शासन काल के हैं । क्रम के अनुसार ये पच्चीसवे अर्हतर्षि हैं । अतः भगवान पार्श्वनाथ की ही परम्परा के होने चाहिए । साथ ही ये चतुर्थ और पंचम महाव्रत का एक साथ निरूपण करते हैं । अतः यह परम्परा भी उन्हें भगवान महावीर के शासन से अलग करती है ।

तए णं अंबडे परिवायए जोगंधरायणं एवं वयासी :—

मणे मे विरई भो देवानुप्पिओ । गम्भवासाहि कहां न तुमं बंभयारी ? ।

अर्थ :—अबड परिव्राजक योगन्धरायण को इस प्रकार बोलते हैं कि मुझे-गर्भवास से विरक्ति है । हे ब्रह्मचारी ! तुम्हे विरक्ति क्यों नहीं है ?

गुजराती भाषान्तर :—

अथऽ परित्राजऽ योगन्धरायणुने आ प्रभाणु कडे छे के डु गर्भवासथी कटाणी गयो छु, हे ब्रह्मचारी ! तने संसारना लोगवटाथी निरज्जि शा माटे थती नथी ?

टीका :—ततश्चाम्बडः परिव्राजको योगन्धरायणमेवमवादीद् यथा देवानुप्रिय ! मनसि मे गर्भवर्षाभ्यो मैथुनाद् विरतिः कथं न त्वं ब्रह्मचारी भवसीति ।

बाद में अम्बड परिव्राजक योगन्धरायण से ऐसा बोले कि मुझे गर्भवास से विरक्ति है । गर्भ-वास से यहा-पुन पुन संसार में परिभ्रमण करना गृहीत है । टीकाकार गर्भवास से विरक्ति का अर्थ लेते हैं । गर्भ वर्षा अर्थात् मैथुन से विरक्ति और इसी अनुसंधान में वे बोलते हैं कि तुम भी ब्रह्मचारी क्यों नहीं होते हो ?

टीकार्थ से ऐसा ध्वनित होता है कि योगन्धरायण सन्त नहीं है । इसलिए अम्बड परिव्राजक उनको प्रेरणा देते हैं ।

प्रोफेसर शुब्रिं ग् प्रस्तुत अध्ययन के विषय में भिन्न मत रखते हैं । पच्चीसवा प्रकरण भी वीसवें प्रकरण की ही भांति मौलिक नहीं है । बल्कि उधार लिया हुआ लगता है, किन्तु उसके प्रसिद्ध, व्यक्ति वीसवे अध्ययन की अपेक्षा ज्यादा निर्णयात्मक है । किन्तु ऐसा लगता है कि प्रस्तुत अध्ययन किसी बड़े ग्रन्थ का एक अंश है । किन्तु उसका पूर्वापर सबन्ध विच्छिन्न है । क्योंकि उसका प्रारम्भ तएणं से होता है । जोकि बताता है कि इसके पूर्व कुछ चला गया है । अम्बड से हम उववाइय सूत्र में परिचित हैं । किन्तु वहा परिव्राजक के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं । उनके हिस्सेदार योगन्धरायण हैं । वस्तुतः प्रस्तुत अध्ययन उन्हीं के नाम के साथ होना चाहिए था । क्योंकि प्रस्तुत अध्याय के प्रमुख वक्ता वे ही हैं ।

ये योगन्धरायण उदयन के समकक्ष लगते हैं । ये मंत्री हैं । ब्राह्मण हैं । पर यहा जैन सावक की भांति बोलते हैं-। अभिधान राजेन्द्र के अनुसार आवश्यक निर्युक्ति की कथाओं में उनका उल्लेख आता है । अम्बड उन्हें पूछते हैं कि वे भी उनके ही तरह ब्रह्मचारी के रूप में क्यों नहीं रहते हैं ? । क्योंकि उन्होंने भी वासनाजन्य आनन्द को छोड़ दिया है ।

तए णं जोगंधरायणे अबडं परिवायणं एवं वयासी-हारिया एहि या एहि ता आयाणेहि, जे खलु हारिता पावेहिं कम्मेहिं अविप्पमुक्का ते खलु भो गम्भवासाहिं सज्जंति ते सयमेव पाणे अतिवातेति । अण्णे वि पाणे अतिवातेति ।

अर्थ :—तब योगन्धरायण अम्बड परिव्राजक को ऐसा बोले कि हारित पाप कर्म से बद्ध पुरुष इन कर्म के द्वारों से पाप कर्म एकत्रित करते हैं । वे पाप कर्मों में अविप्रसुक्त बद्ध आत्मा गर्भवास में जाते हैं । वे स्वयं प्राणियों की हिंसा करते हैं और दूसरों के प्राणों की हिंसा करवाते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

त्यारे योगन्धरायणु अम्भड परित्राजकने येवु कहुं के हारित अर्थात् पापकर्मथी अद्ध पुरुष आ कर्मों द्वारा पाप कर्म लेगु करे छे । पाप कर्मोंथी वीटाणेवो प्राणी इरी गर्भवासनो स्वीकार करे छे, ते स्वय प्राणियोनी हिंसा करे छे, अने भीलना प्राणोनी हिंसा करवे छे,

गर्भ मे पुनर्हागमन के कारण मा नव की हिसात्मक प्रवृत्ति है। पाप वृत्तियां के द्वारा जिनका मन पराजित रहता है, अथवा जो वासना के प्रवाह मे बह जाते हैं तथा अपने ऊपर अकुश नहीं रख सकते हैं। इन्द्रिया अपने विषय की ओर दौड़ती है। उनकी दौड़ पर विवेक का अकुश न रहा तो वे स्वच्छद हो जाएगी। अकुश का अर्थ यह नहीं है कि उनको बलपूर्वक दबाए रखना। वासना को दबाने का अर्थ यह हुआ कि बाहरी वातावरण या सामाजिक भय मन की वासना को बाहर नहीं आने देते हैं, किन्तु वह भीतर ही भीतर दबी रहती है और यह दबाव कभी कभी अनुचित परिणाम ला देता है। वासना का प्रवाह कभी कभी बाध तोड़ देता है और उसमे सावक तथा उसकी साधना डूबती उतराती-सी जान पड़ती है। किन्तु तथ्य यह है कि वासना की बाध नई नहीं है। पहले वह दबी हुई थी और अब वह खुले रूप मे आगई है और दबाव ने उसके वेग को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया है। अतः दमन का अर्थ दबाना नहीं, विवेक पूर्वक वासना की जल राशि क्षय करना है।

आगम की भाषा मे पहला तरीका उपशमन का है। जो साधक वासना को दबाता गया और ग्यारहवें गुण श्रेणी तक पहुच गया, किन्तु वहा पहुचने के बाद दबी हुई वासना विद्रोह कर उठती है और सयम का बाध डह जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इतना बड़ा साधक भी पतन की गहरी खाई मे पहुच गया। उसके बाध के सीमेन्ट और कॉक्रीट के बाध के प्लास्टर के नीचे कोरी माटी थी। अतः टक्कर लगते ही बाध डह गया।

दूसरा तरीका है क्षय का। वासना का सपूर्ण क्षय करके सावक मुक्त होता है किन्तु जो उसे क्षय न करके उसके प्रवाह मे बह जाता है वह अपनी वासना के पोषण के लिए प्राणियों की हिसा भी करता है।

टीका :—ततो योगधरायणो अंबट परिव्राजकमेवमवादीद् यथा हारिता. पुरुषा एभिरेभिश्च तावदादानै. कर्मोपादानै.। ये खलु हारिता. पापै. कर्मभिरविमुक्तास्ते खलु गर्भवर्षासु सजन्ति। ते स्वयमेव प्राणिनो अतिपतन्त्यन्यानपि जनान् प्राणिनो अतिपातयन्ति। गतार्थः।

अण्णे वि पाणे अतिवातावेते वा सतिज्जंति समणुजाणंति, ते सयमेव मुसंते भासंति सतिज्जंति समणुजाणंति अविरता उप्पडिहता पच्चखातपावकम्मा मणुजा अदत्तं आदियंति सातिज्जंति समणुजाणंति सयमेव अवंबपरिग्रहं गिण्हंति मीसयं भणियव्वं जाव समणुजाणंति।

अर्थ :—जो दूसरे प्राणियोंका वध करते हैं उसके लिये प्रेरणा देते हैं। उसका अनुमोदन करते हैं। वे स्वयं मृषावाद बोलते हैं। दूसरे को उसके लिए प्रेरित करते हैं जो अविरत है साथ ही पाप परिणति को रोकने के लिए प्रत्याख्यान नहीं करते हैं अदत्तादान का भी सेवन करते हैं। दूसरो को उसके लिये प्रेरणा देते हैं और उसका अनुमोदन भी करते हैं। इसी प्रकार स्वयं परिग्रह और अव्रह्मचर्य का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मैथुन और परिग्रह का मिश्रित वक्तव्य है। यावत् वे उसकी प्रेरणा भी देते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

अने જે બીજા પ્રાણીઓનો વધ કરે છે અગર તે કામ માટે પ્રેરણા આપે છે અગર તેનું અનુમોદન કરે છે, તે સ્વયં મૃષાવાદ બોલે છે બીજાને તે કામ માટે પ્રેરિત કરે છે, જે અવિરત છે સાથે સાથે પાપના પરિણામને રોકવા માટે મનાઈ કરતા નથી, અદાતાદાન જે આપ્યું નથી તેનો સ્વીકાર કર્યો તેને પણ સેવે છે બીજાઓને તે કામ કરવા સારું પ્રવૃત્ત કરે છે અને એનું અનુમોદન પણ કરે છે એજ પ્રમાણે પોતે પરિગ્રહ અને અબ્રહ્મચર્ય સાસારિક ભોગનું સેવન કરે છે એ પ્રમાણે મૈથુન અને પરિગ્રહનું મિશ્રિત વક્તવ્ય છે જ્યાં મુધી તેઓ તેની પ્રેરણા પણ આપે છે.

टीका :—अन्यानपि जनान् प्राणिनोऽतिपातयत्यतोऽनुमोदयन्ति समनुजानंति एवमेव मृषा भाषन्त इत्यादि कारणत्रिकम्। अविरताऽप्रतिहताऽप्रत्याख्यातपापकर्मणो मनुजा इत्येतत्क्षणात् पठितव्यत्वादिहापात्यम्। ते स्वयमेवादत्तमाददते अव्रह्मपरिग्रहौ गृह्णन्तीत्यालापकः पूर्ववत्। गतार्थः।

विशेष :—अब्रह्मचर्य और परिग्रह का सयुक्त निर्देश भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का ध्वनित कर रहा है।

गर्भवास के दूसरे हेतु हैं मृषावाद, अशुभ से अविरति। साथ ही जिसने प्रत्याख्यान के द्वारा अपनी वृत्ति को अशुभ की ओर जाने से रोक नहीं है और जो चौर्यकर्म मे प्रवृत्त होता है, वासना और परिग्रह मे लिस होता है और इसके लिए दूसरे को भी प्रवृत्त करता है वह भव-परम्परा की वृद्धि करता है।

एवमेव ते अस्संजता अविरता अप्रतिहता पञ्चक्खाता पावक्कमा सकिरिया असंबुत्ता एकंतदंडा एकंतबाला बहुपावं कम्मं कलिकलुसं समज्जिणित्ता इतो चुता दुग्गतिगामिणो भवंति । एहि हारिता आयाणेहि ।

अर्थ :—इस प्रकार वे असंयत अविरत अप्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्मशील सक्रिय असंबुत आत्माएँ जो एकान्त निश्चित दंड वाली होती हैं और एकान्तत अज्ञानशील होते हैं विपुल पाप कर्म के लिए क्लृप्त हैं और यहाँ से मरने के बाद दुर्गतिगामी होता है। यही आत्मा की सबसे बड़ी पराजय है। अथवा ये आत्माएँ आप्त की शुद्ध परिणतिओ की अपहारक वृत्तियों से हारित हैं चुराई हुई हैं। अर्थात् ये अशुभ वृत्तियों में लीन हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

એ પ્રકારે તેઓ સયમરહિત, અવિરત અપ્રતિહત અપ્રત્યાખ્યાત પાપકર્મશીલ સક્રિય અસંબુત આત્માઓ પણ જે એકાન્ત નિશ્ચિત દડવાળા હોય છે અને એકાન્તત અજ્ઞાની હોય છે વિપુલ પાપકર્મના કલિ કલુષની અદર રહે છે અને અહીંથી મરીને દુર્ગતિમાં જાય છે એ જ આત્માનો સૌથી મોટો પરાજય છે અથવા આ પ્રાણીઓ આત્માની શુદ્ધ પરિણામોની અપહારક વૃત્તિઓથી હારિત છે, ચોરાયેલી છે અર્થાત્ તેઓ અશુભ વૃત્તિઓમાં ડૂબી ગયેલ છે

‘आत्मा गर्भ में पुन क्यो आता है ?’ इस प्रश्न के उत्तर में योगन्धरायण इस तथ्य को सामने रख रहे हैं। जो आत्म-वासना से विमुक्त नहीं है वह हिंसा आदि पाँचों पाप कर्म करती है, वही उसके सद्गुणों को अपहरण करने वाले चोर है। वे पापी दुराचरण में रत रहते हैं और उसके लिए दूसरे को प्रेरित भी करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं।

पाप का हो जाना एक चीज है और पाप का करना दूसरी चीज है। होने और करने में उतना ही अन्तर है जितना कि द्रुष्टीशेष और स्वामित्व में। एक में कर्तव्य निभाना है जब कि दूसरे में आसक्ति है। यह आसक्ति ही समस्त पाप परिणतियों की जड़ है।

प्रोफेसर शुब्रिन्ग् अम्बड परित्राजक के प्रश्न के उत्तर में बोलते हैं कि मनुष्य प्राप्त वस्तुओं से ही आकर्षित होता है। ये अशुभ कृत्य और वासना आत्मा की स्वतंत्रता का अभाव दिखाते हैं। इस रूप में वे अम्बड को यह सूचित करना चाहते हैं कि केवल व्रत ही, जिनके लिए कि आप गौरव ले रहे हैं वे ही पर्याप्त नहीं है। किन्तु वासना विमुक्ति के लिए आश्रम के आचार शास्त्र का अध्ययन और चिन्तन भी आवश्यक है।

सकिरिया जैन परिभाषा में क्रिया वह वृत्ति कहलाती है जिसके द्वारा आत्मा कर्मों का बन्ध करता है। सावध व्यापार क्रिया है।—भगवती सूत्र श० १७. ३, १

कायिकी शरीर समवित, अधिकरण की शस्त्र समवित, प्राद्वेषिकी अर्थात् द्वेष के द्वारा होने वाली परितापिनिद्री दूसरों को संव्रस्त करने से आने वाली क्रिया। प्राणातिपातिकी आदि क्रिया के २५ प्रमेद हैं। ये क्रियाएँ और असवर हैं। दंड है। क्रिया से प्रेरित आत्मा दंड और अज्ञान में निरत रहती है। पाप की क्लृप्तिता में निमग्न रहकर दुर्गति के पथिक होते हैं और यही जीवन की सब से बड़ी पराजय है।

दंड भी एक जैन परिभाषिक शब्द है, आत्मा की वह अशुभ परिणति जिसके द्वारा वह दंडित होता है ‘दंड’ कहलाता है। उसकी स्वार्थ और कषाय जन्य प्रवृत्ति दूसरे के लिए दंड प्रयुक्त करती है। किन्तु उसको वह अशुभ ही उसे दंडित करती है।

टीका :—एवमेव ते असंयता अविरता अप्रतिहताऽप्रत्याख्यातपापकर्मणः क्रियावन्तोऽसंबुता एकांतदंडा एकांतबाला बहुपाप कर्म कलिकलुषं समर्ज्यताश्च्युता दुर्गतिगामिनो भवन्त्येभिर्हारितादानैः । गतार्थः ।

जे खलु आरिया पावेहिं कम्मेहिं विप्पमुक्का ते खलु गम्भवासाहि णो सज्जंति ते णो सयमेव पाणे अतिवार्तितं पवं तथेव विपरीतं जाव अकिरिया संबुदा, एकंतपंडिता, ववगतारागदोसा तिगुत्तिगुत्ता तिदंडोवरता णीसल्ला आयरक्खी ववगयचउकसाया, चउविकहविवज्जिता पंच महाव्वया तिगुत्ता पंचिदियसंबुडा छज्जीवनिकायसुदुणिरता, सत्तभयविप्पमुक्का, अट्टमयट्ठाणजढा, णवबंभचेरजुत्ता, दस समाहिट्ठाणपयुत्ता, बहुं पावं कम्मं कलिकलुसं खवहत्ता हतो चुया सोग्गतिगामिणो भवंति ।

अर्थ :—जो आर्य आत्माएँ पाप कर्म से विमुक्त हैं, वे गर्भ वास में नहीं आती हैं। वे स्वयं प्राणों को परिताप नहीं देते हैं। पूर्वोक्त वर्णन के ठीक विपरीत उनका जीवन होता है। यावत् क्रिया रहित होते हैं, वे एकान्ततः पण्डित होते हैं। राग द्वेष से उपरत रहते हैं। त्रिगुणियों से गुप्त होते हैं। मनादि त्रिदंडों से गुप्त रहते हैं। आगम में वर्णित माया निदान और मिथ्यादर्शन के शल्य से विरत होते हैं। वे आत्म स्वभाव के रक्षक होते हैं। जिन्होंने चारों कषायों पर विजय पाई है, वे चारों विकथाओं से विवर्जित, महाव्रतों से युक्त, पंच इन्द्रियों को सुसंयत रखने वाले षट्-जीव-निकाय की सुरक्षा में श्रेष्ठ रूप से निरत हैं। सप्त भयों से रहित और अभयदर्शी हैं। आठ मद स्थान से विवर्जित ब्रह्मचर्य के नौ प्रकारों से जिनका जीवन सुरक्षित है साथ ही दश प्रकार के समाधि स्थानों के द्वारा जिनका मन समाधिस्थ है, ऐसी आत्माएँ पापकर्मों को और कलिकालुष्य को क्षय करके यहाँ से च्युत होकर सद्गति के गामी होते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

जे आर्य आत्माओ पापकर्मवगरना छे ते गर्भवासमा इरी आवता नथी ते स्वयं प्राणोने परिताप देता नथी पूर्वोक्त वर्णनथी उल्लुं विपरीत तेभनु जवन होय छे यावत् क्रियारहित होय छे, ते एकान्ततः पण्डित होय छे रागद्वेषथी पर होय छे त्रिगुणियोंथी गुप्त होय छे मनादि त्रिदंडोथी गुप्त रहे छे, आगममा वर्णन करेला माया निदान अने मिथ्या-दर्शनना शल्यथी रहित होय छे ते आत्मा पोतेन स्वभावना रक्षक होय छे. जेओये आरे कषाय पर विजय भेण्यो छे, ते आरे विकथाओथी रहित, महाव्रतोथी युक्त, पांच इन्द्रियोने सुसंयत राखवावाणा, छकाय जवनी सुरक्षामा श्रेष्ठ रूपथी निरत छे सात लयोथी रहित अलक्ष्यदर्शी छे आठ मद स्थानथी रहित अने, ब्रह्मचर्यना नव प्रकारथी जेवु जवन सुरक्षित छे, साथे दश प्रकारनी समाधि-स्थानो द्वारा जेनु मन समाधिस्थ छे, जेवा आत्माओ पापकर्मोने अने कलियुगना दोषोने नाश करीने आ लोकथी मुक्त थई सद्गति भेणवे छे

‘ससार चक्र का अन्त कौन करता है?’ इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। जिसने विकारों पर विजय पाई है, छोटी छोटी भूलों पर भी जो बारीकी से दृष्टि रखता है, जिसके मन वाणों और कर्म में एकरूपता है, जिसकी इन्द्रिया विषय-गामिनी नहीं हैं, जिसने कषायों पर विजय पाई है, ब्रह्मचर्य की प्रमा से जिसका मुख आलोकित हो रहा है और जिसका मन समाधि में लीन है वही साधक भव-परम्परा को समाप्त कर सकता है।

जिसका अन्त करण पवित्र है वही परमात्म-पद प्राप्त कर सकता है। साधना की भूमि मन्दिर और उपाश्रय नहीं है अपि तु मानव का अन्त करण है। एक इंग्लिश विचारक ने ठीक ही कहा है कि Man's conscience is the oral of God मानव का अन्त करण ही ईश्वर की वाणी है। हमारे कदम ठीक राह पर हैं या गलत राह पर। इसका निर्णय हमारा अन्तर्मन देता है। शुद्ध अन्त करण से जो आवाज आए उसी पर चल पड़ो वही आत्मा की आवाज होगी। जिसमें केवल तुम्हारा ही हित हो और तुम्हारे पड़ोसी का अहित छिपा हुआ हो वह आवाज आत्मा की नहीं, शरीर की है, उसमें देहाध्यास की छाया है। यही कारण है कि कभी कभी हमारी चेतना में द्वन्द्व होता है। हम शीघ्र निर्णय पर नहीं आ सकते। इसका कारण शरीर और मन की आवाज भिन्न भिन्न होती है और दोनों में संघर्ष होता है। एक विचारक कहता है—

Conscience is the voice of the soul as the passions are the voice of the body.
No wonder they often contradict each other.

अन्त करण आत्मा की आवाज है जैसे वासना शरीर की। इसमें आश्चर्य ही क्या है? यदि वे एक दूसरे का खंडन करती हैं।

जिसने आत्मा की आवाज को पहचाना है वह बहिरात्मा से हट कर अन्तरात्मा की ओर आएगा और अन्तरात्मा से परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएगा। यहाँ पर उन वृत्तियों को गिनाया गया है जो आत्मा की शुद्ध स्थिति में पहुंचने से रोकते हैं। उन पर विजय पाए बिना साधक परमात्म-स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है।

त्रिगुणति :—मन वचन और काया की प्रवृत्ति को अशुभ की ओर जाने से रोकना ‘गुणति’ है।

त्रिदंड :—मन वाणी देह स्व तथा पर के उत्पीडक बनते हैं तब 'दंड' कहे जाते हैं ।

शल्य :—शुद्ध स्थिति मे जो वृत्ति काटे-सी जुभती है उसे 'शल्य' कहा जाता है ।

विकथा :—ईर्ष्या और कलह प्रेरित कथाएँ 'विकथा' या व्यर्थ कथाएँ हैं । जो राज्य देश, भक्त भोजन और स्त्री सबन्धित हो कर चार प्रकार की है ।

महाव्रत :—हिसा, असत्य, स्तेय, वासना और परिग्रह से सम्पूर्ण रूप से विरत होना ही महाव्रत है ।

कषाय :—भव परिभ्रमण की वृद्धि करने वाली आत्मा की वैभाविक दशा । क्रोध, मान, माया और लोभ जिसके ये चार भेद हैं ।

भय :—भयजन्य वृत्ति, इस लोक से सबन्धित, परलोक का डर, आदान लेने का डर अकस्मात् आजीविका अपयश और मृत्यु के रूप मे भय के सात प्रकार हैं ।

मद :—आत्मा की गलत अहवृत्ति । उसके आठ रूप हैं—जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, तप, सूत्रज्ञान और सत्ता ।

• इन सब पर विजय पाने वाला ही ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है । वही समाधि-भाव मे रह सकता है । इस जीवन के बाद सुगति को प्राप्त कर सकता है ।

टीका :—ये खल्वार्याः पापैः कर्मभिर्विमुक्ता भवन्ति ते खलु गर्भावर्षासु न सजन्ति, ते न स्वयमेव प्राणिनोऽस्ति-पतन्ति इत्यादि विपरीतं पूर्वं यावदक्रियावन्तः संवृता एकान्तपंडिता, व्यपगतरागद्वेषाः, त्रिगुणसिगुसा, त्रिदंडोपरता नि शल्याऽऽत्मरक्षिणो, व्यपगतचतु कषायाश्चतुर्विकथाविवर्जिता, पंचमहाव्रतधरा धरन्ति अपरित्याज्यं, पुस्तकेषु तु न दृश्यते । तिगुत्तति त्रिगुसा न यथासख्यं पंचेन्द्रियसंवृताः षड्जीवनिकायसुष्टुनिरताः सप्तभयविप्रमुक्ता अष्टमदस्थानहीना, नवब्रह्मचर्ययुक्तादशसमाधिस्थानसप्रयुक्ता बहु पापं कर्म कलिकलुषं क्षपयित्वेतश्च्युताः सुगतिगामिन्यो भवन्ति । गतार्थः ।

विशेष पंच महाव्रत के साथ धरा पाठ यद्यपि पुस्तक मे नहीं है । तथापि आवश्यक है ।

ते णं भगवं सुत्तमग्गाणुसारी खीणकसाया दंतेंदिया सरीरसाधारणट्ठा जोगसंघाणताप णवकोडी-परिसुद्धं दसदोसविप्पमुक्कं उग्गमुप्पायणासुद्धं इतराइतरेहिं कुलेहिं परकडं परिणिट्ठितं विगर्तिगालं विगतधूमं पिंडं सेज्जं उवाधे च गवेसमाणा संगतविणयोवगारसालिणीयो कल-मधुररिभितभासि-णीओ संगत गत-हसित-भणित-सुंदर-थण-जहण-पडिरूवाओ इत्थियाओ पासित्ताणो मणसा वि पाउब्भावं गच्छंति ।

अर्थ :—हे भगवान् अम्बड ! सूत्रमार्ग का अनुसरण करने वाले वे साधक क्षीण कषायी और दान्तेन्द्रिय होते हैं । शरीर धारण के लिये योग-साधन के लिए नव कोटि परिशुद्ध आहार ग्रहण करते हैं । साथ ही वह आहार भिक्षाचरी के दस दोषों से रहित होता है । सोलह उद्गमन और सोलह उत्पाद के दोषों से विवर्जित है । अन्यान्य कुलों मे पर-कृत परिनिष्ठित (दुसरों के लिए निर्मित) है । जिसमे अग्नि बुद्ध चुकी है और धुवाँ भी उपशान्त है, ऐसे ही निर्दोष आहार, शय्या और उपधि को खोजने वाले मुनिगण सुन्दर नारियों में आसक्त नहीं होते हैं । जोकि समुचित वित्तयोपचार मे कुशल हैं, सुन्दर, मधुर और रिमित अर्थात् स्वर के माधुर्य से युक्त समाषण करने वाली, सुन्दर स्तन और जंघाओं से सुशोभित निरुपम रूपशालिनी अवसर पर हास्य और समाषण करने वाली नारियों को देख कर उनके मन के एक कोने मे भी वासना का उद्भव नहीं होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

हे भगवान् अम्बड ! सूत्रमार्गनु अनुसरणु करनार साधक क्षीण कषायी अने दान्तेन्द्रिय (चन्द्रियोंपर कायु राभनार) होय छे शरीरनो व्यवहार आबु रहे ते भाटे, योगसाधन भाटे नव कोटि परिशुद्ध आहार ग्रहणु करे छे ते आहार भिक्षाचरीना दस दोषोथी रहित होय छे सोण उद्गमन अने सोण उत्पादना दोषोथी रहित छे शुद्ध शुद्ध कुलोभा पर कृतपरिनिष्ठित (भीष्मओ भाटे निर्मित छे), जेभा अग्नि ठरी गयो छे अने धुवाडो पणु नाश पाभ्यो छे ओवी रीते न निर्दोष आहार शय्या अने उपधिने शोधवा वाणा मुनिगण सुंदर नारीभा आसक्त थता नथी

जे के उचित नम्रतापूर्व व्यवहारशी कुशल छे सुन्दर, मधुर अने रिमित अर्थात् स्वरना माधुर्यशी युक्त संभाषण करवावाणी, सुन्दर स्तन अने जगती सुशोभित ने अनुपम रूपशी शोभा पाभेब, अभुक्त समथ ओधने हास्य अने संभाषण कार्य करवावाणी ऐवी स्त्रीओने पण ओधने तेओना मनन ओक पूष्णामा जरा पण वासना उत्पन्न थती नथी

जो सावक काम विजेता है उसका आहार-विहार नियमित होता है। वह आहार लेता है, क्योंकि शरीर को टिकाए रखना है। पर वह आहार भी तभी लेता है जब वह उसके नियमों के अनुकूल हो। उसके लिए बनाया गया भोजन वह ग्रहण नहीं करता है। भोजन दूसरों के लिए बनाया गया हो वह भी अग्नि और धूम रहित हो।

ऐसा निर्दोष आहार शय्या और स्थान तथा वस्त्रादि के ग्राहक साधक मधुरभाषिणी और सौन्दर्यशालिनी नारियों के नेत्र कटाक्ष से घायल नहीं होते हैं।

नव कोटि परिशुद्ध-मन, वाणी और कर्म से अशुद्ध आहार का न ग्रहण करना न करवाना और न अनुमोदन करना यह नव कोटि परिशुद्ध कहलाता है।

टीका :—हे भगवन्मन्द ! ते सूत्रमार्गानुसारिणः क्षीणकषाया दान्तेन्द्रिया शरीरसंचारणार्थं योगसंधानाय नव-कोटिपरिशुद्धेत्यादि प्रसिद्धलक्षणं पिंडं तादृशीं भिक्षां शय्यां चोपधि च गवेषमाणा साधवः संगत-गत-हसित-भणितैः सुन्दरस्तनजघनैश्च प्रतिरूपा रूपवत्यः स्त्रियो दृष्ट्वा न तेषां मनसापि प्रादुर्भावं गच्छन्ति मैथुनार्थां ग्रामधर्माः। गतार्थः। एतावदेव ऋषिभाषितमित्यबटस्य सबोधितत्वादनुमेयम्। शेषाणां ऋषिभाषितानां वाग्वृत्तिं त्वनुसृत्य हारितेत्यादि लघुवाक्यं यौगन्धरायणभाषितमिति।

अम्बड के सबोधन से ऐसा अनुमान होता है कि इतना ही ऋषिभाषित है। शेष ऋषिभाषित की वाग्वृत्ति का अनुसरण करने पर ज्ञात होता है कि हारित आदि लघुवाक्य यौगन्धरायण द्वारा कह गये हैं।

से कथमेतं ? विगतरागता सरागस्स वियणं अविक्ख हतमोहस्स, तत्थ तत्थ इतराइटरेसु कुलेसु परकडं जाव पडिरूवाओ पासित्ता णो माणसा वि पादुब्भावो भवति, तं कहमिति ?।

मूलघाते हतो रक्खो, पुप्फघाते हतं फलं।

छिण्णाप मुद्धसूर्इप, कतो तालस्स रोहणं ? ॥ १ ॥

अर्थ :—यह वीतरागता कैसे हुई ? क्योंकि बहुत से सराग आत्मा ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मोह को पराजित कर दिया है, मोह को उपशान्त कर दिया है। वे यहा वहा अन्यान्य कुलों से परकृत आहार आदि का उपभोग करते हैं। और रूपवती सुन्दर नारियों को देख कर भी जिनके मन में पाप का उद्भव नहीं होता है।

प्रश्न :—हे भगवन् ! ऐसा क्यों होता है ?

उत्तर :—जैसे जड़ नष्ट कर देने पर वृक्ष नष्ट हो जाता है और फूल के समाप्त कर देने पर फल स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यदि ताड़ के मूर्द्धन्य भाग को सई से छेद दिया जाय फिर उसकी वृद्धि कभी सम्भवित है ?

जिसने वासना की जड़ को नष्ट कर दिया है उसके मन में वासना के अंकुर फूट नहीं सकते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

आ वीतरागता (विषयोपलोग भाटे तिरस्कार) केवी रीते थछ ? कारणुके घणु विषयासक्त छव ऐवा पणु होय छे के जेओओ मोहने पराजित करी दीधो छे के मोहनु शमन करी दीधु छे तेओ अहीयां त्या अन्यान्य कुलोथी भीजओओ करेबा आहारादिकनो स्वीकार करे छे अने रूपवती सुंदरीओने ओध जेना मनमा भराव प्याव आवतोण नथी

प्रश्न :—हे भगवन् ! ऐवु शाभाटे थाय छे ?

उत्तर :—जेवी रीते भूण कापी नापता वृक्ष नष्ट थछ जय छे अने फूलने क्यडावी देता इण पोते नाश पाभे छे जे ताडना उपरना लागने सोधथी छेटी देवाभा आवे तो पछी तेनी वृद्धि केवी रीते थछ शेके ?

जेजे वासनाने जडभूणथी नष्ट करी छे तेना मनमा वासनाना अंकुर फूटी शकता नथी.

टीका :—कथमेतदिति कथं सा क्षीणकषायता दान्तेन्द्रियतेत्युच्यते ? सा भवति विगतरागता । सगगस्याप्यपेक्ष्येति केवले स्त्रीविषये न तु सर्वथा हतमोहस्येत्येव दृश्यते तत्र तत्रेतरेषु कुलेषु पिंडं गवेषमाणेत्यादि पूर्ववत् सा प्रादुर्भावः कथमिति मूलघातेत्यादि पंचदशाध्ययनवत् ।

टीकाकार का भिन्न मत इस प्रकार है—

प्रश्न :—वह क्षीण कषायता और दान्तेन्द्रियता कैसे समभव है ?

उत्तर :—वह विगतरागता सराग आत्मा में भी होती है । केवल सर्वदा मोह विजेता में ही यह नहीं होती है । यही अर्थ यहाँ देखा जाता है ।

प्रश्न :—तत् तत् विशिष्ट कुलो मे पिंड-भोजन की गवेषणा-खोज करने वाले साधक के मन को वासना क्यों नहीं स्पर्श करती है ?

उत्तर :—मूल के नष्ट होने पर फलादि नहीं होते हैं । पन्द्रहवें अध्ययन में प्रस्तुत श्लोक आ चुका है ।

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधक वीतरागता का पथिक है । सम्पूर्ण मोह विजेता ही काम विजेता होता है । किन्तु सराग आत्माएँ भी इस प्रकार काम पर विजय पाते हैं कि नारी का अनिन्द्य सौन्दर्य उनके मन के एक अणु को आकर्षित नहीं करता है । साधना का सही उद्देश्य भी यही है कि वह वृत्तियों पर विजय पाए ।

से कथमेतं ? हृत्थि महारुक्खणिदरिसणं तेह्मापाउधम्मं किंपागफलणिदरिसणं से जथा णाम ते साकडिण अक्खमक्खेज्जा एस मे णो भजिस्सति भारं च मे वहिस्सति एवमेओवमाए समणे निग्गंथे छहिंठाणेहिं आहारं आहारेमाणे वा णो अतिकमेति, वेदणा वेयावच्चे० तं चेव ।

अर्थ :—प्रश्न:—वह साधना कैसे समभव है ?

उत्तर :—जिस प्रकार से हस्ति महावृक्ष को गिरा सकता है उसी प्रकार काम साधनारूप वृक्ष को नष्ट कर सकता है । अतः साधक उससे बच कर तेलपात्र धारक की भाँति अप्रमत्त हो कर घूमता है । और भौतिक सुखों में किपाक फल की छाया देखता है । जैसे कि एक सारथी धुरा के लिए बोलता है कि यदि यह नहीं दूटेगा तो मेरा बोझ भी ढो सकेगा । इसी रूपक से मुनि का आहार उपमित है । श्रमण निर्ग्रन्थ छ स्थानों से छ कारणों से भोजन करते तो वे अपने मुनि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं । वे ये हैं वेदना, वैयावृत्य, ईरियासमिति, सयम, प्राणनिर्वाह और धर्म चिन्तन ।

गुजराती भाषान्तर:—

प्रश्न:—ये साधना केवी रीते थड शके छे ?

उत्तर:—जेवी रीते हाथी मोटा आउने पाडी शके छे ते ७ प्रमाणे काम साधनाइप वृक्षने नष्ट करी शुकु छे भाटे साधक जेना हाथमा तेवथी बरेडु वासणु डोय तेवा भाणुअमुअण सबाणीने सावधानथी आखे छे अने भौतिक सुखोमां डिपाक (७डरी) क्षणी छाया लुअे छे जेवी रीते अेक सारथी धुरा भाटे कडे छे के जे आ पटशे नहीं तो भारो बार पणु उपाडी शकशे आ इपकथी मुनिना आहारनो दाभयो आभ्यो छे श्रमणु निर्ग्रथ छ स्थानोथी छ कारणोथी बोअन करे छे तो तेओ पोताना मुनिधर्मनुं उल्लघन करता नथी ते आ प्रमाणे छे (१) वेदना, (२) वैयावृत्य, (३) इरियासमिति (४) संयम, (५) प्राणनिर्वाह अने (६) धर्म-चिन्तन.

साधक ग्राम और नगरों में घूमता है । आखों का खभाव देखने का है । सौन्दर्य उसके सामने आता है । तब भी वह देखता है और कुरूपता पर भी उसकी दृष्टि जाती है । फिर भी साधक अपने मन पर विवेक का अंकुश रखे । वासना के कटु विपाक उसकी आँखों के सामने रहेंगे, तो वह अपने मन को साधने में सफल हो सकेगा । जिसप्रकार मत्त गज एक ही प्रहार में विशाल वृक्ष को उखाड़ देता है, इसी प्रकार काम भी साधना को उखेड़ सकता है । इस ध्रुव सत्य को साधक अपनी आँखों के सामने रखे । तेल पात्र धारक जिसकी कहानी इसी सूत्र के पैतालीसवें अध्ययन में आती है उसकी भाँति अप्रमत्त रहे । मीठे लगने वाले भोगों में वह किपाक फल की छाया देखता रहे । इस प्रकार वह मन को साध सकेगा । किन्तु मन के साथ ही तन की भी कुछ समस्या है । साधना का यह तो अर्थ नहीं होता कि चारित्र्य छेते ही वह सथारा मृत्यु की उपासना करे । अतः उसके पास तन है तो उसकी समस्या को भी हल करता रहे ।

वह आहार भी ग्रहण करे किन्तु उसके भोजन में भी विवेक ही आगे रहे । उसका भोजन इस लिए नहीं है कि शरीर पुष्ट बने और वृत्तिया खुल कर खेले । वह भोजन इसलिए करता है कि शरीर से उसको काम लेना है । शरीर एक रथ है, आत्मा उसका सारथी है । सारथी का कर्तव्य हो जाता है कि रथ को सुरक्षित रखे । क्योंकि शान्त शरीर में ही शान्त दिमाग रह सकता है Sound mind found in a sound body

अतः साधक जीवन रथ को चलाने के लिए आहार ग्रहण करता है । जिस प्रकार शकट वाहक सारथी यह सोचता है कि रथ यदि सुरक्षित है तो मेरा बोझ यथा स्थान पहुँच सकता है । इसी भावना से अनुप्राणित हो कर साधक भोजन करता है । आगम में इसके वेदनादि छ कारण दिए गये हैं ।

टीका :—स शुद्धपिंडः कथमिति हस्तिमहावृक्षनिदर्शन पाउत्ति पात्रं तैलपात्रधर्ममप्रमादगुणवर्णनगर्भपंचत्वारिंश-
दध्ययनस्य द्वाविंशे श्लोके सूचित किपाकफलेर्निदर्शनमूढात्वप्रकाशक च । अपरं च यथा नामैकः शाकतिकोऽक्षं ब्रक्षेदेष
मम न भक्षयति भार च मे बाह्विष्यति चिन्तयन्नैतयोपमया श्रमणो निर्ग्रन्थः षट्सु स्थानेष्वआहार आहारयन्त्रातिक्रामति
तद्यथा—वेदनावैयावृत्तयैः प्राणवृत्तिधर्मचिन्त्येतेषामर्थाय । गतार्थः ।

से जथा णामते जतुकारण इंगालेसु अगणिकायं णिसिरेज्जा एस मे अगणिकाए णो विज्झाहिंति
जतुं च तावेस्सामि, एवमेवोवमाए समणे निगंथे छहिं ठाणेहिं आहारं आहारेमाणे णो अतिक्रमेति
वेदणा वेयावच्चे तं चेव ।

अर्थ :—जैसे एक लाक्षाकार अर्थात् लाख का काम करने वाला कोयलों में अग्नि प्रज्वलित करता है और विचार करता है कि यह अग्नि बुझ न जाए उसके पहले ही मैं लाख को तपा दूँगा । इसी उपमा से मुनि को आहार उपमित किया गया है । श्रमण निर्ग्रन्थ छ स्थानों से आहार करते हुए मुनिधर्म का अतिक्रमण नहीं करते हैं । वे कारण है वेदना वैयावृत्य आदि ।

वेयण-वेयावच्चे, इरियट्ठाए य संजमाए । तह पाणवत्तियाए, छट्ठं पुण धम्मचिंताए ॥

—उत्तरा० अध्ययन २६ गाथा ३३ ॥

गुजराती भाषान्तर :—

जेवी रीते लाक्षाकार ऐटले के लाभनु काम करनार कोणसानो अग्नि प्रज्वलित करे छे, अने विचार करे छे, के आ अग्नि ठरी नथ्य ऐ पढेला न आ लाभने तपावी वधश् ऐ न उपमाथी मुनिनो आहार उपमित करवाभां आब्यो छे. निर्ग्रन्थ, श्रमण छ स्थानोथी आहार करता मुनिधर्मेनु अतिक्रमण करता नथी, ते कारणो छे—वेदना, वैयावृत्य वगेरे

— मुनि आहार ग्रहण करता है । उसका लक्ष्य शरीर पोषण का न रह कर शरीर निर्वाह का रहता है । जैसे लाक्षाकार ईंधन को प्रज्वलित करता है और सोचता है कि यह ईंधन न बुझ जाय उसके पहले मैं अपना कार्य सम्पन्न कर दूँ । इसी प्रकार साधक भी यह सोचता है कि जब तक यह शरीर है मुझे अपनी आत्मसाधना कर लेनी है ।

टीका :—अपर च यथा नामैको जतुकारकोऽनगारेव्वग्निकाय निःसृजेदेष मेऽग्निकायो न विक्षापयिष्यति जतुं च तापिष्यामीति चिन्तयन्नैतयोपमयेत्यादि पूर्ववत् । अन्यच्च गतार्थम् ।

से जथा णामते उसुकारण तुसेहिं अगणिकायं णिसिरेज्जा एस मे अगणिकाए णो विज्झातिस्सति
उसुं च तावेस्सामि एवमेवोवमाए समणे निगंथे० सेवं तं चेव ।

अर्थ :—जैसे कि एक इक्षुरास तुस के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करता है और सोचता है कि यह आग बुझ न जाए तब तक इक्षुरास को गर्म करूँगा । इसी प्रकार श्रमण निर्ग्रन्थ आहार का सेवन करते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

जेवी रीते ऐके धक्षुकार अनानु भूसु भूझी अग्निने प्रज्वलित करे छे अने विचार करे छे के आ आग ठरी न नथ्य ते पढेला धक्षु-रसने गरम करीश ऐ न प्रमाणे श्रमण निर्ग्रन्थ आहारनु सेवन करे छे.

मुनि आहार करता है। उसके लिए आहार का विधान है। सारथी अक्ष के द्वारा निज स्थान पर पहुँचना चाहता है। लाक्षाकार और इक्षुकार (को लहू पीलने वाले) आग के द्वारा अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं। इसी प्रकार मुनि भी साधना करना चाहता है। उसके लिए शरीर का सहयोग आवश्यक है। जब तक शरीर स्वस्थ है मुनि साधना में स्थित रहेगा। आहार के द्वारा शरीर समाधिस्थ रहता है। यदि तन की समाधि समाप्त हुई तो मन की समाधि उसके पहले ही समाप्त हो जाएगी। समाधि के अभाव में साधक आर्त ध्यान करेगा। अतः मुनि योग्य कारणों के उन्निहित होने पर आहार अवश्य ही करे।

टीका :—यथा नामीको इषुकारकः तुषेव्वन्निकायं शेषं तदेव । केवलमिषुं तापयिष्यामीति । गतार्थः । अम्बटाध्ययनस्य यौगन्धरायणअध्ययनमिति युक्ततर नामं भवेत् ।

अम्बड अध्ययन का यौगन्धरायण अध्ययन नाम योग्य होगा।

एवं से सिद्धे बुद्धे विरए विपाके० ॥

इति पंचविंशतितमं अंबडाध्ययनम् ।

मातंग अर्हत्तर्षि प्रोक्त

छब्बीसवां अध्ययन

मानव को अशुभ से शुभ की ओर मोड़नेवाली एक वृत्ति है उसका नाम है धर्म। धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है? क्या अमुक प्रकार के क्रियाकाण्ड का लेना धर्म है? नहीं, वह धर्म नहीं, धर्म का शरीर है। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की परिभाषा दी है—“वत्सु सहाओ धम्मो”। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि चोर का स्वभाव चोरी करना है, तो क्या चोरी करना भी धर्म है? यह गलत है, क्योंकि चोरी स्वभाव नहीं विभाव है। अन्यथा कोई भी चोर चोरी करके भागता नहीं।

आत्मा अपने स्वभाव में आए, अपने सहज गुणों को विकसित करे वही धर्म है। धर्म आत्मा में रहता है, मन्दिर मस्जिद और उपाश्रयों की दीवारों में नहीं। धर्म का असली मन्दिर हृदय है। यदि वह हृदय में स्थित है तो साधनाओं द्वारा उसका विकास होगा और साधनाओं में उसका प्रकाश होगा तथा जीवन की प्रत्येक क्रिया उससे आलोकित रहेगी। आचार और व्यवहार शुद्ध बनेंगे। बिना विचार शुद्धि का धर्म भी अधूरा रहेगा। एक विचारक ने कहा है कि—

A religion without reality is tree without root,
and a reality without religion is root without tree —शेक्सपीयर -

नीति बिना धर्म का बिना जड़ का वृक्ष है और धर्म बिना की नीति वृक्ष बिना की जड़ है। दोनों ही अधूरे हैं। धर्म के साथ जीवन का सम्बन्ध स्थापित करना ही प्रस्तुत अध्ययन का विषय है।

कतरे धम्मे पण्णत्ते, सव्वा महाउसो ! सुणेह मे ।

किणा बंभणवण्णाभा, युद्धं सिक्खंति माहणा ॥ १ ॥

अर्थ :—उस महामुनि ने कितने प्रकार के धर्म बतलाए हैं? हे आयुष्मान् ! तुम लोग मुझसे सुनो। ब्राह्मण वर्णवाले माहण श्रावक क्यों युद्ध सीखते हैं?।

गुजराती भाषान्तर :—

ओ महान् मुनिओ केटवा प्रकारना धर्मो बताव्या छे? हे आयुध्यमान् ! तमे मने सावणो, ब्राह्मणो वर्णवाणो माहण श्रावक शा माटे युद्ध सीखे छे?

जो साधक वर्म-साधना करते हैं उनके मन में एक सहज प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है और उसके कितने प्रकार हैं ? इसके उत्तर में ऋषि बोलते हैं कि हे आयुष्यमान साधकों ! धर्म के उन सभी प्रकारों को मेरे से सुनो । अर्हत्तर्षि धर्म की व्याख्या और उसका प्रकार बताते हुए सीधा एक प्रश्न कर देते हैं कि ब्राह्मण वर्णवाले ब्राह्मण युद्ध क्यों सीखते हैं ? उनका अध्ययन अध्यापन और तत्त्वचिन्तन करना और मनन का मकखन जगत को देना उनका कार्यक्षेत्र है फिर वे युद्ध कार्य क्यों सीखते हैं ?

टीका :—कतरो धर्म प्रज्ञसः ? धर्म न सम्यग् जानीयेति भावः । हे आयुष्यमन्त ! सर्वं धर्मं यदि वा हे सर्वा-युष्यमन्तो धर्मं मम मत्तो वा शृणुत । केनार्थेन ब्राह्मणवर्णाभा न ब्राह्मणाः सन्तो महाणन्ति मा हतेति श्लोकाद् युद्धं शिक्षन्ते हिंसा प्रकुर्वन्ति ? ।

अर्थात् कितने धर्म कहे गए हैं ? । इससे यह ध्वनित होता है कि प्रश्नकर्ता धर्म के मर्म को समझता नहीं है । हे दीर्घजीवियो ! सभी धर्मों को अथवा सभी आयुष्यमानों धर्म को मेरे द्वारा सुनो । ब्राह्मण वर्ण की आभा वाले अर्थात् ब्राह्मण जैसा दिखाई देने वाले किन्तु यथार्थ में जो ब्राह्मण नहीं है अर्थात् शरीर से जो ब्राह्मण है और प्रकृति से क्षत्रिय हैं वे हिंसा क्यों करते हैं । इस तरह श्लेष रूप से युद्ध की शिक्षा देते हैं अर्थात् हिंसा का प्रसार करते हैं ।

रायणो वणिजा जागे, माहणा सत्थजीविणो ।

अधेण जुगणद्धे वि-पल्लत्थे उत्तराधरे ॥ २ ॥

अर्थ :—राजा गण और वणिक लोग यदि यज्ञ याग में प्रवृत्त हो और ब्राह्मण शास्त्र जीवी हो तो ऐसा होगा मानो अधे से जुड़े हुए हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

राजगणु अने वणिक् ले यज्ञ-यागादि क्रियाओमा प्रवृत्ति राधे अने ब्राह्मणु दोहो समरागणुमा उतरे तो अेवु थरी लगे के आधणाओ लेगा लेउयेका छे

जिसकी जो वृत्ति है उस वृत्ति के अनुसार वह काम करता है तो वह उसमें सफल हो सकता है और यही उसका धर्म है । राजा क्षात्रवृत्तिशील होता है उसमें वीरत्व और तेज होता है उसका कार्य है देश की रक्षा करना । वैश्य का कार्य है विनिमय राष्ट्र की संपत्ति की आवश्यकतानुसार वितरित करने का दायित्व वैश्य के ऊपर है और शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करना ब्राह्मण का कार्य है । यह समाज में चक्षु का स्थान रखता है पर यह एक स्थूल व्यवस्था है । हर एक मनुष्य की अपनी अपनी वृत्ति होती है । उसी के अनुरूप उसे कार्य करना चाहिए । ब्राह्मण वृत्तिवाला ही ब्राह्मण है । परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म ले मर भी क्षत्रिय थे । जब कि भगवान् महावीर क्षत्रिय हो कर भी ज्ञान-साधक थे । अतः वर्णव्यवस्था का यह तो मतलब नहीं होता है कि उस वर्ण में जन्म लिया हुआ व्यक्ति उसी वृत्ति के अनुरूप हो । अपनी वृत्ति के अनुरूप वर्ण चुनने में स्वतंत्र है ।

फिर भी जो व्यक्ति में जो वृत्ति है उससे विपरीत वृत्ति कार्य करता है तो वह कार्य उसके लिए शान्तिदायक नहीं हो सकता । ब्राह्मण यदि पठन-पाठन त्याग कर शस्त्र हाथ में लेता है और क्षत्रिय तथा वैश्य यज्ञ याग में आते हैं तो यह कार्य उनकी वृत्ति के विपरीत होगा । अतः उसमें उनको लाभ नहीं अपितु हानि ही होगी ।

टीका :—शास्त्रजीविणो हि यागे भवन्ति ब्राह्मणाः, लौकिकव्यापारेषु तु राजान क्षत्रियवणिजो वैश्याश्च स्वधामानि । स्वगृहाणि स्वात्मनो वा पिनिदधति निरुधन्ति विवेकाद् ब्रह्मपालनाच्चेति तृतीयश्लोकस्योत्तरार्धं द्वितीयस्य पूर्वार्धेन संबन्धनीयम् ।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं । ब्राह्मण यज्ञ में शास्त्रजीवी होते हैं । क्षत्रिय गण लौकिक व्यापार में रत रहते हैं । विवेक के साथ ब्राह्मण के पालन अर्थात् ब्रह्मचर्य के पालन के लिए अपने घरों को बन्द रखते हैं । यही तीसरे श्लोक का उत्तरार्ध दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध से सम्बन्धित है ।

आरूढा रायरहं, अडणीए युद्धमारमे ।

सधामाई पणिद्धंति, विवेता बंभपालने ॥ ३ ॥

अर्थः—कुछ ब्राह्मण राजरथ पर आरुढ़ हो कर सेना के साथ युद्ध आरम्भ करते हैं। किन्तु ब्रह्मवृत्ति के पालक विवेक साथ अपने गृहों को बन्द कर लेते हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

કેટલાક બ્રાહ્મણો રાજરથ પર આરુઢ થઈને સેના સાથે યુદ્ધ આરંભ કરે છે પરંતુ બ્રહ્મવૃત્તિના પાલક વિવેકથી પોતાના ઘરો બંધ કરે છે

कुछ ब्राह्मण विप्रवंश में जन्म लेकर भी क्षत्रिय वृत्ति लेकर आते हैं इसीलिए वे युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। किन्तु जो ब्रह्मवृत्ति वाले हैं उनमें ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। अतः हिंसात्मकवृत्ति के लिए अपने द्वार बंद कर लेते हैं।

प्रोफेसर ब्रुनिंग लिखते हैं कि जो ब्राह्मण और वैश्य की भांति एक रक्तरंजित धार्मिक क्रिया करता है वे सदसद् का विवेक को बैठते हैं। यहाँ तीसरी पंक्ति-आवश्यकतानुरूप पहली से जोड़ी गई है। क्योंकि दोनों पंक्तियाँ बहु वचन में हैं। अघो जोड़ी के सबन्ध में यहाँ “अघो सबंध पदं निन्ते” की असर दिखाई देती है। फिर भी दोनों पंक्तियों में अस्पष्टता शेष रह जाती है।

टीकाः—अन्धेन युगेनाचक्षुष्मता वाहयुग्मेन विपर्यस्तोत्तराधरस्मिन्नध्वनि राजपथमारुढेव आदानैति मार्गे युद्धमारभते ननु युद्धभूमौ सो ब्रह्मणो यद् यद्धिसन कर्म प्रकरोति तत्सर्वं सर्वथा हतबुद्धेरिव निरर्थकमिति भावः।

टीकाकार का मत भिन्न है। वे लिखते हैं कि जैसे दो अघ युगल मार्ग में मिलते हैं और यदि वे विरोधी हैं तो वहीं राजपथ में लड़ पड़ते हैं। यह युद्ध राज पथ में होता है, युद्ध भूमि में नहीं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण हिंसा कर्म में प्रवृत्त होते हैं उनका कार्य हतबुद्धि व्यक्ति की भांति निरर्थक है।

दो विपरीत दिशा से आने वाले अघों में टक्कर हो सकती है और वे राजमार्ग को युद्ध भूमि बना सकते हैं। किन्तु जिनकी दोनों आँखें खुली हैं वे भी यदि टकराने लगे तो उनको क्या कहा जाय? यही कि स्थूल आँखें खुली हैं परन्तु अन्तर्चक्षु अभी नहीं प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार तत्व को न जानने वाला हिंसा करता है। वह अज्ञानी है पर शास्त्रों को रटनेवाले और तत्वज्ञान का दावा रखने वाले भी यदि हिंसा के क्षेत्र में उतरने लगे तो समझना होगा कि शास्त्रों को रटा है, पर समझा नहीं है। रटन तो एक पोपट भी कर सकता है किन्तु उसको कोई ज्ञानी नहीं कह सकता है। रट लेना अलग चीज है, पर उसका तत्व समझ लेना अलग चीज है। यदि सही विश्वास के साथ समझा है तो गलत कदम उठ ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान् महावीर कहते हैं कि ‘णानस्स फल विरिती’। ज्ञान का फल विरक्ति है। प्रसिद्ध विद्वान् कन्फ्यूशस ज्ञान और आचरण का साहचर्य बताते हुए कहता है कि—

The essence of knowledge is having it, to apply it not having it to confess ignorance—कन्फ्यूशस।

ज्ञान का सार यह है कि ज्ञान रहते उसका प्रयोग करना चाहिए। और उसके अभाव में अपनी अज्ञानता स्वीकार लेनी चाहिए।

दूसरा विचारक सेनका कहता है कि Wisdom teaches us to do as well as talk to make our words and actions all of a colour ज्ञान हम को करना और बोलना सिखाता है। हमारे शब्दों और कार्यों को एक रंग में रंग देता है। सत विनोबा भी कहते हैं कि मनुष्य जितना ही ज्ञान के रंग में घुल गया हो उतना ही वह कर्म आचरण के रंग में रंग जाता है।

ण માહણે ધણુરહે, સત્થપાણી ણ માહણે ।

ण माहणे मुसं बूया, चोज्जं कुज्जा ण माहणे ॥ ४ ॥

अर्थः—धनुष और रथ से युक्त-ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण शस्त्रधारी भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण मृषावाद भी न बोले और चौर्य कर्म भी न करे।

गुजराती भाषान्तरः—

ધનુષ અને રથથી યુક્ત બ્રાહ્મણ હોઈ શકે નહીં બ્રાહ્મણ શસ્ત્રધારી પણ થઈ શકતા નથી બ્રાહ્મણ મૃષાવાદ (જૂઠું) પણ બોલે નહીં અને ચોરી (ન આપેવાનું ચઢણું) પણ કરે નહીં.

ब्राह्मण के हाथ में वनुष बाण शोभ नहीं सकते हैं। उसकी जीभ पर मृषावाद शोभित नहीं होता और उसके आचरण में चौर कर्म शोभा नहीं पा सकते। सर्वहितकर साहित्य उसके हाथ में शोभित होता है। सब के लिए हितप्रद और मधुर वाणी उसके मुख को शोभित करती है।

जयघोष मुनि ब्राह्मण कर्म का परिचय देते हुए कहते हैं कि —

जो क्रोध में या हंसी में, लोभ से अथवा भय से कभी भी असत्य भाषण नहीं करता उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। सजीव या निर्जीव, अल्प या अधिक किसी भी रूप में बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

टीका :—यथार्थनामा ब्राह्मणो न वन्वी न रथी न शस्त्रपाणिः स्यान्न मृषा ब्रूयान्न चौर्यं कुर्यात् । गतार्थः ।

मेहुणं तु ण गच्छेज्जा णेव गेणहे परिग्गहं ।

धम्मगेहिं णिजुत्तेहिं, ज्ञाणज्झयणपरायणो ॥ ५ ॥

अर्थ :—ब्राह्मण अब्रह्मचर्य का सेवन न करे। और परिग्रह को भी ग्रहण न करे। धर्म के विविध अंगों में नियुक्त हो ध्यान और अध्ययन में सदैव परायण बने।

गुजराती भाषान्तर :—

ब्राह्मणु ब्रह्मत्वेने विरोधक काम करे नहीं, अने परिग्रह(दान)ने पणु ग्रहण करे नहीं धर्मना विविध अंगोभा नियुक्त अने अने ध्यान अने अध्ययनभा सतत व्यासंग करे

कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया ।

मूस न वयई जोड तं वय बूम माहण ।

चित्तमंतमचित्त वा अप्पं वा जइ वा बहु ।

न गिणहइ अदत्त जे त वयं बूम माहण ॥

—उत्तराध्ययन २५ गाथा २३, २५

ब्राह्मण के वैभाविक कर्मों में मैथुन और परिग्रह का भी समावेश है। जो कि ब्रह्म वृत्ति के अनुकूल नहीं रहते। अतः उसके लिए यह भी त्याज्य है। दया, करुणा, तेज, क्षमा और निर्लोभता आदि जो गुण धर्मांग हैं वे ही उसे शोभते हैं। अतः वह धर्मांगों में प्रवृत्त हो कर ध्यान और अध्ययन में परायण बने।

टीका :—न मैथुनं गच्छेन्न परिग्रहं गृह्णीयात्, स्यात्तु नियुक्तानामाज्ञापितानां दशानामपि धर्मांगानां ध्यानाध्ययनपरायणः ।

ब्रह्मवृत्तिशील साधक वासना और परिग्रह से दूर रहे। तथा उसके लिए निर्दिष्ट दशों धर्मों में वह प्रवृत्त रहे। इन दश धर्मों के नाम इस प्रकार हैं—

क्षमा, मृदुता, सरलता, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिंचनता और ब्रह्मचर्य ।

सव्विदिपहिं गुत्तेहिं, सच्चप्पेही स माहणे ।

सीलंगेहिं णिजुत्तेहिं, सीलप्पेईही स माहणे ॥ ६ ॥

अर्थ :—जिसकी इन्द्रियाँ निग्रहीत हैं और जो सत्यप्रेक्षी है वही ब्राह्मण है। शील के विविध अंगों में जिसने अपने मन को नियुक्त कर रखा है वह शील द्रष्टा ही ब्राह्मण है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे इन्द्रियोंपर पूर्ण सयम (काय) राखे छे अने जे सत्यप्रेक्षी छे ते जे ब्राह्मण छे शीलना ज्ञानकार ते जे ब्राह्मण छे। शीलना विविध अंगोभां जेणु पोताना मनने नियुक्त करी राख्यु छे, शीलनो ज्ञानकार ते जे ब्राह्मण छे।

जिस पर इन्द्रियों का शासन नहीं है, जिसकी इन्द्रियाँ दुर्वासना की ओर चली जाती हैं वह सत्य-द्रष्टा ब्राह्मण है। साथ ही सदाचार के अंगों को जिसने आत्मसात् किया है वह सदाचार शील व्यक्ति ब्राह्मण है। पांच शीलंग बताए गए हैं। दया, सत्य, प्रामाणिकता, सन्तोष और मद्य वस्तु का परित्याग ।

टीका :—गुप्तैः सर्वेन्द्रियैः सत्यप्रेक्षी स्याच्छीलप्रेक्षी च सप्तस्वपि शीलंगेषु निर्युक्तेषु । गतार्थः ।

छज्जीविकायहितप, सव्वसत्तदयावरे ।

स माहणेत्ति वत्तवे, आता जस्स विसुज्झती ॥ ७ ॥

अर्थ :—षट्-जीव-निकाय के प्रति जिसके मन में कल्याण कामना है, प्राणी मात्र पर जो दया की धारा बहाता है और जिसकी आत्मा विशुद्ध है वही ब्राह्मण कहलाता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

છ કાય જીવ પ્રત્યે જેના મનમાં કલ્યાણની કામના છે પ્રાણી માત્ર પર જે દયાની ધારા વહાવે છે અને જેનો આત્મા વિશુદ્ધ છે તે જ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે

प्रस्तुत गाथा सप्त के द्वारा ब्राह्मणत्व का परिचय दिया गया है । क्योंकि ब्राह्मण सस्कृति और श्रमण सस्कृति की धारा हजारों वर्षों से साथ साथ बही है । अतः एक दूसरे के साहित्य में या सस्कृति में उसकी छाया उतरना सहज है । यह तो संभव ही नहीं है कि हजारों वर्षों से साथ में बहने वाली सस्कृति की दो धाराएँ सदा दूर रहे । या साहित्य में एक दूसरे का नाम ही न मिले । आगम में जहाँ जहाँ श्रमण सस्कृति का नाम आया है उतने ही गौरव के साथ ब्राह्मण सस्कृति का भी स्मरण किया गया है । आगम की पाठावली देखे तो स्पष्ट अनुभूति होगी । “तद्वा ह्येव समणं वा माहण,”—स्थानागसूत्र, भगवतीसूत्र, सुखविपाक ।

जैन दर्शन ने ब्राह्मण सस्कृति का विरोध नहीं किया है । किन्तु ब्राह्मणत्व की ओट में पनपने वाले जातिवाद, पथवाद और पूजावाद का उसने डट कर विरोध किया है । तमाम सड़ी गली निष्प्राण रुढ़ियों की विकृत ब्राह्मण्य का ऑपरेशन करके उसने शुद्ध ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा की है ।

उत्तराध्ययन सूत्र के पञ्चीसवें अध्याय में इसी शुद्ध ब्राह्मणत्व का परिचय दिया गया है । जैन दर्शन व्यक्ति-पूजक नहीं, अपि तु गुणपूजक है । इसने एक दिन आघोष किया था कि—“गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिंगं न च वयः ।” गुणपूजक सस्कृति ने शुद्ध ब्राह्मणत्व को आदर दिया हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा ।

स्थूल क्रियाकांडों में श्रमणत्व और ब्राह्मणत्व को सीमित माननेवाली विचारधारा का जैन दर्शन ने विरोध किया है । उसने कहा है कि द्रव्यसाधना शरीर है जब कि भावसाधना उसका प्राण है । अतः केवल स्थूल गज से न मापों, फिर वह श्रमणत्व हो या ब्राह्मणत्व । उसका प्रखर आघोष निम्न विचार में सुना जाता है । केवल सिर मुड़ा लेने से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता है । केवल ओंकार का जाप मात्र ही किसी के ब्राह्मणत्व के लिए पर्याप्त नहीं है । केवल अरण्य वास ही किसी को मुनि नहीं बना सकता है । (अन्यथा तमाम वनवासी पशु पक्षी मुनि होते और केवल बल्कल वल्ग ही किसी को तपस्वी नहीं बना सकता । तात्पर्य यह है कि इन सभी क्रियाओं के साथ अन्तःसाधना चाहिए । समंत्व का साधक ही श्रमण हो सकता है । और ब्रह्मचर्य का धारक ब्राह्मण हो सकता है । ज्ञान से ही कोई मुनि कहला सकता है । और तप का साधक ही तपस्वी कहला सकता है ।

टीका :—षट्जीविकायहित. सर्वसत्त्वदयापर स ब्राह्मण इति वक्तव्यो यस्याः आ विमुज्झति । गतार्थः ।

दिव्वं सो किसिं किसेज्जा, जेवप्पिजेज्जा, मातंगेण अरहता इसिणा बुद्धं ।

अर्थ :—ब्राह्मण दिव्य खेती करे, किन्तु पानी की ब्यारियाँ न बनाए या उसे छोड़े नहीं । मातंग अर्हतरिषि इस प्रकार बोले ।

गुजराती भाषान्तर :—

બ્રાહ્મણુ દિવ્ય (શ્રદ્ધા, પ્રેમ, દયા અને જ્ઞાનરૂપી) ખેતી કરે, પરંતુ પાણીની ડ્યારીઓ બનાવે નહીં અથવા તેને છોડે નહીં. માતંગ અર્હતરિષિ આ પ્રમાણે બોલ્યા.

१ नवि-मुड्डियण समणो न ओंकारेण बभणो ! न मुणी रणवासेण कुसचीरेण तावसो । समयाप समणो होइ बभचरेण बभणो । गाणेण य मुणी होइ-सवेण होइ तावसी ।

प्राचीन युग में ब्राह्मण खेती करता था। प्रस्तुत पाठ यह अभिव्यक्त करता है जनता की पूजा और प्रतिफल पाने वाले ब्राह्मण ने जब अपने आप को उच्च धरातल से नीचे ला पटका हो और जनता की ओर से मिलने वाली पूजा प्रतिष्ठा के स्रोत सूखने लगे, तब विवश हो कर उसने ऋषिकर्म अपनाया होगा। अर्हत्तर्षि मातंग ने ब्राह्मण सस्कृति को पुन उद्बोधन दिया है। खेती करना है तो करुणा और दया की खेती की ओर बढो। यह पानी की खेती है, यदि इसमें श्रद्धा और ज्ञान का अभाव है तो तुम्हारी खेती तुम्हें धान्य का उपहार नहीं देगी। आत्मा की खेती करो और उसमें प्रेम का बीज डालो, दया के जल से सींचो फिर आनन्द की फल काटो। निम्न गाथाओं में इसी दिव्य खेती की प्रेरणा दी गई है।

टीका :—दिव्यां स कृषि कृषेन्नापयेन्न तां मुञ्चेत् । गतार्थः ।

आता छेत्तं तवो वीर्यं,' संजमो जुअणंगलं ।

झाणं, फालो निसित्तो य, 'संवरो य वीर्यं दढं ॥ ८ ॥

अर्थ :—आत्मा क्षेत्र है, तप बीज और सयम रूप हल से युक्त है। ध्यान रूप फल लेकर सवर रूप बीज बोए।

गुजराती भाषान्तर :—

आत्मा भेतर छे, तप बीज अने सयम रूप हलथी युक्त छे ध्यानरूपी पाटियु बधने तेभा संवररूप बीज वाववुं

आत्मिक खेती का सुन्दर रूपक यहाँ पर दिया गया है। आत्मा ही क्षेत्र है, उसमें सवर रूप बीज बोना है। उस खेत को साफ करने के लिए सयम रूप हल है। ध्यान फलक है। बीज के विकास के लिए धूप चाहिए। मुनि की तप साधना तेज है। जो कि फसल को परिपक्व बनाता है।

टीका :—‘आत्मा क्षेत्रं तपो बीज सयमो युगलांगले। ध्यानं च फालो निशितः सयमश्च दढं बीज’मिति पाठः सदिग्धपाठः। पौनरुक्त्याच्छन्दसोऽशुद्धत्वाच्च ।

आत्मा क्षेत्र है, तप बीज है, सयम युग लागल है, ध्यान फलक है और सयम दढ बीज है। किन्तु यह पाठ अशुद्ध ज्ञात होता है। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो इसमें बीज की पुनरुक्ति है। दूसरा छन्द भी अशुद्ध है।

‘तपो बीज’ पाठ टीकाकार तथा प्रोफेसर शुब्रिग को मान्य है। इसीलिए इसमें पुनरुक्ति दोष आता है। जब कि अन्य हस्तलिखित प्रतियों में तथा रतलाम से प्रकाशित प्रति में “तपो पीतं” पाठ है। पीत का अर्थ तेज होगा। खेती के लिए धूप भी तो आवश्यक होगा। अतः पीतं पाठ लेने पर द्विरुक्ति हट जाती है।

अकुडतं व कूडे सुं, विणय गियमेण टिते ।

तितिकखा य हलीसा तु, दयागुत्तीयपग्गहा ॥ ९ ॥

अर्थ :—मायाशीलो में माया रहित होकर रहना और नियमत जो विनय में स्थित है तितिक्षा जिनके लिए हलीसा है। दया और गुप्ति प्रग्रह अर्थात् रस्सी है।

गुजराती भाषान्तर :—

मायाशीलोभा मायारहित थधने रडेवु अने नियमथी ने नम्रतायुक्त रडे छे तितिक्षा नेमनी हलीसा छे, दया अने गुप्ति प्रग्रह अर्थात् दोरडी छे

आध्यात्मिक खेती का साग रूपक देते हुए अर्हत्तर्षि साधक की स्थिति और उसके प्रसाधन बता रहे हैं। आध्यात्मिक खेती करने की प्रथम शर्त है जीवन में सरलता होनी चाहिए। सरलता आध्यात्मिक क्रान्ति का प्रथम सोपान है। हृदय सरल और स्वच्छ होना चाहिए। जिसके वाणी विचार और बर्ताव में द्वैत (मेल नहीं) है वह साधना के उच्च शिखर पर पहुँच नहीं सकता है।

एक विचारक बोलता है कि -A good face is a letter of recommendation, a good heart is a letter of credit यदि सुन्दर मुख सिफारिश का प्रमाण है तो सुन्दर हृदय विश्वास पत्र।

महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं कि “तीर्थानां हृदय तीर्थं शुचीनां हृदयं शुचि ॥” तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हृदय है और पवित्रताओं में विशुद्ध हृदय पवित्रतम है। जब तक हृदय में सरलता और पवित्रता नहीं आती तब तक साधना जल-धारा पर चित्र का आलेखन है। वाचक मुख्य उमाखाति साधक की परिभाषा देते हुए कहते हैं “नि शल्यो व्रती” — तत्त्वार्थसूत्र गाथा १३ अ० ७

व्रती कौन है, कितने व्रत लिए हो, कितनी तप साधना कर चुका हो, उसे व्रती कहना चाहिए। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि यह सब बाद की वस्तुएँ हैं। व्रती वही है जिसके अन्तर और बाहर में द्वैत की खाई मिट चुकी हो।

जीवन के मैदान में सरलता सर्वत्र विजय पाती है। उसके सामने कूटनीति को भी पराजित होना पड़ता है। एक विचारक ने ठीक ही कहा है —

Nothing more completely baffles who is full of trick and duplicity than straight reward and simple integrity in another चालाक और दुहरी नीति रखने वाले की इससे ज्यादा पूर्ण पराजय अन्यत्र न होगी। जैसी कि सीधे और सादगी पूर्ण आदमी के सामने।

अतः साधक सरल आत्माओं के साथ ही सरलता का व्यवहार सीमित न रखें, अपितु जो चालाक और कूटनीति वाले हैं उनके साथ भी सरलता की नीति रखे। ‘शठे शाठ्यं समाचरेत्’ यह पुरानी कहावत है अब तो ‘शठं प्रति सत्यं समाचरेत्’ होना चाहिए। साधक विनय शील हो। हृदय सरल होगा तो आचरण में विनम्रता अवश्य ही आएगी। सहनशीलता हल्लेषा है। दया और गुप्ति-मनादि को अशुभ से रोकना, प्रगल्भ अर्थात् रस्सी है जो कि खेती के आवश्यक उपकरण है।

टीका :—कूटेषु वचकेषु पुरुषेष्वकूटत्वं सरलत्वमंगीकरोति, अस्मिन्नुपादे कृष्युपमा न दृश्यते। विनये नियमनमिव स्थितः तितिक्षा च हल्लेषा दया गुप्ति च प्रग्रहौ। गतार्थः।

विशेष छली व्यक्तियों में सरलत्व धारण करना चाहिए। किन्तु यहाँ पर कृषि उपमा नहीं दिखाई देती है।

समत्तं गोच्छणवो, समिती उ समिला तथा।

धितिजोत्त सुसंबद्धा, सत्त्वणुवयणे रया ॥ १० ॥

अर्थ :—सम्यक्त्व का गोच्छणव है और समिति शामिल समोल है। वृत्ति की जोत वह रस्सी जो बैल या घोड़े को वाहन में जोतने के उपयोग में आती है उस से सुसंबद्ध है। और सर्वज्ञ के बचनों में अनुरक्त है।

गुजराती भाषान्तरः—

सम्यक्त्वनु गोच्छणव (छाणु) छे अने समिति शमिदा-समोद छे धृतिनी छत ते होरी के नेच्छणव अथवा घोड़ाना वाहनमा नेउवाना उपयोगमा आवे छे, ते श्री सुसंबद्ध छे अने सर्वज्ञना वयनोमा अनुरक्त छे।

खेती के लिए खाद आवश्यक है। अच्छी खाद अच्छी फसल पैदा करती है। आध्यात्मिक शान्ति की फसल प्राप्त करने के लिए सम्यक्त्व रूप खाद की आवश्यकता है। समस्त आध्यात्मिक शान्ति का मूल है सम्यक्त्व। एक आचार्य बोलते हैं कि —

सम्मं च मोक्खवीर्यं तं पुणभूयत्थ सहहणारुवं।

पसमाह लिंग-गम्मं सुहाय परिणामं रुवं तु ॥

—आचार्य देवगुप्त, नव-तत्त्व-भाष्य।

सम्यक्त्व मोक्ष का बीज है। उसका स्वरूप है तत्त्व श्रद्धा और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का अवबोध। प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और श्रद्धा उसके बाह्य चिन्ह हैं जिसके द्वारा वह जाना जाता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही नैश्चयिक सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की परिभाषा तीन प्रकार से की जाती है। १ व्यावहारिक २ दार्शनिक ३ नैश्चयिक।

१ सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर विश्वास रखना ‘व्यावहारिक सम्यक्त्व’ है। प्राथमिक कक्षा के साधकों के लिए यह सुगम व्याख्या दी गई है।

२ तत्त्वार्थश्रद्धा ही सम्यक्त्व है^१। यह 'दार्शनिक' और आध्यात्मिक व्याख्या है जोकि तत्त्वज्ञ जिज्ञासु साधकों के लिए है। अथवा यह व्याख्या उन विराट् पुरुषों के लिए भी है जोकि ज्ञान की अन्तिम किरण तक पा चुके हैं। उन तीर्थरु देवों के लिए देव कौन गुरु, कौन और धर्म क्या? वे स्वयं ही देव हैं और स्वयं ही गुरु हैं, उनकी वाणी ही धर्म है। अतः प्रथम व्याख्या उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। अतः तत्त्वार्थश्रद्धा रूप सम्यक्त्व वहां घटित होती है।

३ तीसरी व्याख्या के अनुरूप आत्मा की शुद्ध परिणति ही सम्यक्त्व है, क्योंकि प्रथम दोनों प्रकार की व्याख्याएँ वहां घटित नहीं होती हैं। साथ ही वहां शम, सवेगादि सम्यक्त्व के बाह्य चिह्न भी नहीं मिलते हैं। फिर भी सिद्ध प्रभु मे क्षायिक सम्यक्त्व है। वहां निज रूप में रमणता रूप सम्यक्त्व के अतिरिक्त और कोई भी परिभाषा नहीं घटित होती है। शुद्ध निश्चयन के अनुसार आत्मा का शुद्ध स्वरूप सम्यक्त्व है और वही खाद के रूप में गृहीत किया है।

ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेप और परिस्थापन रूप पंचविध समितिया शामिल हैं^२। योगों की शुभ में प्रवृत्ति समिति है। धृति रूप रस्सी से जो सुसम्बद्ध है और जो वीतराग के बचनों में अनुरक्त है वही साधक श्रेष्ठ खेती कर सकता है।

टीका :—सम्यक्त्वं गोच्छणवोच्यज्ञातार्थः। समितिस्तु शामिल, धृतियोक्त्रसुसम्बद्धास्ते ये सर्वज्ञवचने रताः। गतार्थः विशेष गोच्छणवो पद का अर्थ अज्ञात है।

पंचेव इन्दियाणि तु, खंता दंता य णिज्जित्ता।

माहणेसु तु ते गोणा, गंभीरं कसते किसिं ॥ ११ ॥

अर्थ :—क्षान्त, दान्त और इन्द्रिय जेता ब्राह्मणों के लिए दमन की गई उसकी पाचो इन्द्रिया ही उसके लिए गो-वत्स है। जिनके द्वारा वह गंभीर दिव्य खेती करता है।

ब्राह्मण का पुत्र खेती करता है। किन्तु उसकी खेती अपार्थिव होती है क्षमा और इन्द्रिय-जय उसके वृषभ हैं। जिनके द्वारा वह दिव्य खेती करता है।

साधना क्षमा और इन्द्रिय जय उतने ही आवश्यक है जितने कि खेती के लिए बैल। क्षमा हृदय को निर्वैर बनाती है। वर्षों का वैमनस्य और कालुष्य क्षमा का स्पर्श पाते ही धुल जाता है। क्षमा हृदय की देन है। जब हृदय शुद्ध होता है तब क्षमा का जन्म होता है, केवल हाथ जोड़ना ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है। हाथ तो एक कैरी भी जोड़ता है। जब तक मन नहीं जुड़ता है तब तक क्षमा का मूल्य नहीं चुकना। जिसमें हृदय जुड़ता है वही क्षमा मन के मैल को धो सकती है। ऐसी क्षमा और इन्द्रिय-जय साधक के दो वृषभ हैं जिनके द्वारा वह खेती करता है।

यह रूपक प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति को बताता है। साथ ही उसके आवश्यक अंग बैल को भी बता रहा है। आज की बीसवीं सदी में ट्रैक्टर आ चुके हैं, फिर भी आज भारतीय किसान के सखा हलवर ही हैं। किन्तु जब वे ही अन्नदाता हलवर वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें कसाई के हाथों बेच दिया जाता है जहां कि कर कसाई का विकराल छुरा उनको मौत के घाट उतार देता है। यह कैसा अपराध है! वर्षों तक जिसका सेवा ली जब सेवा देने का प्रसंग आया तो उसे चंद चाक्रे के टुकड़ों के लिए कसाई के हाथ बेच दिया यह कमा कठोर पाप है।

पर इस अपराध की पृष्ठभूमि में दरिद्रता और अभाव की भी छाया है, जिसके चंगुल में भारत का अन्नदाता कृषक समाज आज भी फंसा हुआ है। गरीबी पापों की जननी है।

गरीबी के पापों में एक यह भी है तो इसका हिस्सा अमीरी के पल्ले बिल्कुल ही नहीं पड़ता ऐसा नहीं मान सकते। गरीबों का शोषण करने वाली अमीरी ही सब पापों की जड़ है, जिससे छली जाकर भोलीभाली गरीबी जघन्य कर्म करने पर उतारू हो जाती है। अहिंसा का उत्तराधिकारी बननेवाला समाज जब परिग्रह में गले गले तक डूबता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से अहिंसा के मौत के वॉरन्ट पर हस्ताक्षर करता है। क्योंकि परिग्रह और हिंसा भाई-बहन हैं। अहिंसक समाज क्या इस तथ्य को समझने की कोशिश करेगा?

टीका :—पंचेन्द्रियाणि तु क्षान्तानि दान्तानि निर्जितानि च यानि ब्राह्मणेषु तानि गोरूपाणि गंभीरं कृषिं कृषन्ति।

टीकाकार का अभिप्राय कुछ भिन्न है। क्षान्त दान्त ब्राह्मण, पांचो इन्द्रियो पर जिन्होंने विजय पाई है उनके लिए वे ही इन्द्रिया गोरूप हैं। अर्थात् इन्द्रिया यदि अनियुहीन हैं तो वे बाधनसी है, किन्तु जब उन पर ज्ञान का अङ्गुश है आत्मा का शासन है तो वे गौवत्स के सदृश हैं और खेती के लिए सर्वप्रथम गौ वत्स की ही आवश्यकता है।

तवो बीयं अवंझं से, अहिंसा णिहणं परं ।

ववसातो घणं तस्स, जुत्ता गोणा य संगहो ॥ १२ ॥

अर्थ :—तप ही उस खेती का अवन्ध्य तथा निष्फल न जाने वाला बीज है और दूसरे के हितों को हनन न करने वाला अहिंसामय व्यवसाय आचरण ही उसका धन है। अहिंसा की साधना में जुते हुए (लगे हुए) बैल ही उसका सग्रह है।

गुजराती भाषान्तर :—

तप न ते भेतीनु अवन्ध्य ओटसे निष्फल न लय ओवुं पीन छे अने पीनना छितोनु हनन (नाश) न करवावाणा अहिसामय व्यवसायनु आचरण न तेनु धन (मुडी) छे अहिसानी साधनामा लागेलो अण्ड न तेनो सुंअळ (साधनसंपत्ति) छे

इस अपार्थिव खेती का बीज तप है जो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। प्राणिमात्र के लिए अभयदात्री अहिंसा ही उसका धन है। जिसमें सभी जीवों की रक्षा का आश्वासन है। किन्तु इस व्यवसाय के लिये क्षमा और दमन के वृषभ तथा धैर्य की जोत- (रस्सी) की सर्व प्रथम आवश्यकता है। क्योंकि क्षमा और वैर्य की भूमि इन्द्रिय-दमन है।

टीका :—तपस्तस्य निर्व्याजस्य ब्राह्मणस्यावन्ध्यं बीजमहिंसा परमं निधन गोत्र, व्यवसायस्तस्य धन सग्रह संयम-युक्तौ बलीबदौ ।

अर्थात् उस निष्काम साधक के लिए तप ही अवन्ध्य बीज है। अहिंसा ही उस का परम श्रेष्ठ गोत्र है। उसका व्यवसाय है अपार्थिव वन का सग्रह। संयम में जुड़े हुए विचार और व्यवहार ही दो बैल हैं। टीकाकार का मत कुछ भिन्न है।

धित्ती वलंबसुहिका, सद्धा मेढी य णिच्चला ।

भावणा उ वती तस्स, इरियादारं सुसंवुडं ॥ १३ ॥

अर्थ :—अवलम्बन के लिए धैर्य हिका के सदृश है। निश्चल श्रद्धा मेढी है। भावनाओं से ईर्यापथ का द्वार भी सुसंवृत है।

गुजराती भाषान्तर :—

अवलम्बन भाटे धैर्य छिझानी लेवी छे, निश्चल श्रद्धा थांअला लेवी छे भावनाओथी धैर्यापथनु आरणु पणु ठांडेछे

साधक की अहिंसा की फल पक चुकी है। फसल कट जाने के बाद वह खलिहान में आती है। ऊपर का छिलका साफ करना होता है, इसके लिए हिके का अवलम्बन लिया जाता है। धैर्य ही वह हिका है। बाद में खलिहान में स्तंभ गाड़ा जाता है। जिसके चारों ओर बैल घूमते हैं और अनाज का छिलका दूर होता जाता है। साधक की निश्चल श्रद्धा ही मेढी अर्थात् स्तंभ है। श्रद्धा साधना की रीढ़ है। यदि श्रद्धा की भूमि ठोस है तो अध्यात्म के आकाश में उड़ान भरी जा सकती है, क्योंकि पक्षी को उड़ने के लिए रुई का नरम ढिग नहीं, कठोर भूमि चाहिए। ऐसे ही साधना के लिए श्रद्धा की ठोस भूमि चाहिए। चंबल श्रद्धावाला व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता।

अहिंसा की मधुर फसल उसके जीवन में पवित्र भावनाओं का संचार करती है मन की गति शुभ की ओर बढ़ती है और एक दिन वह भी आता है जब कि वह पूर्ण शुद्ध स्थिति में पहुँच कर ईर्यापथ की क्रिया को भी रोक देता है। आत्मा जब विकास की ग्यारहवीं श्रेणी पर पहुँचता है तब सभी क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं। केवल ऐर्यापथिक क्रियाशेष रह जाती है जो कि योग प्रवृत्ति की देन है। जब तक मन वाणी और कर्म की प्रवृत्ति रहती है वहा तक क्रिया चालू रहती है। किन्तु उससे कषाय भाव चला जाता है तो कर्मों की बन्धशक्ति समाप्त हो जाती है। योग के कारण कर्म आते अवश्य हैं, किन्तु वे प्रथम समय में आते हैं द्वितीय समय में भोगे जाते हैं और तीसरे समय में निर्जरित हो जाते हैं^१। निश्चल नय की दृष्टि

१—जाव सजोगी भवइ ताव ईरियावदिय कम्म निबधइ। सुहपरिस दुसमयठिइय। त पढमसमये बद्ध बिइयसमये वैश्य तइय-समये निज्जिणं।—उत्तरा अ० २९ सूत्र ७१।

से तो स्थिति का कोई अलग समय नहीं है। कर्म आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि स्थिति और रस बन्ध कषाय सापेक्ष हैं। किन्तु जब आत्मा आयोगी अवस्था में पहुँच जाता है तब ऐर्याधिक क्रिया भी समाप्त हो जाती है। अर्हतिर्षि चौदहवे गुण-स्थान प्राप्त आत्मा की अयोगिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं।

टीका :—यतिर्बल वसुधैका श्रद्धा च निश्चला च मेधिर्धुरोवष्टभ भावना तु तस्य वृत्तिर्या सुसवृतं द्वारं । गतार्थः ।

कषाया मलणं तस्स, कित्तिवातो य तक्खमा ।

णिज्जरा तुल वामीसा, इति दुक्खाण णिक्खति ॥ १४ ॥

अर्थ :—कषायो का मर्दन ही उसके धान्य का मर्दन है। उसकी क्षमा ही कीर्तिवाद है। निर्जरा ही उसका (खेती का) काटना है। इस प्रकार साधक दुःखो से मुक्त होता है।

गुजराती भाषान्तर :—

उषायोनु मर्दन ओए तेना धान्यनु मर्दन छे तेनी क्षमाए कीर्तिवाद छे निर्जरा ए तेनी खेतीनु कापवु छे, आ प्रमाणे (समल वर्तनारा) साधक दुःखोथी मुक्त थाय छे

अनाज के खलिहान में आने के बाद उसका मर्दन किया जाता है। ताकि धान्य से उसके छिलके पृथक् हो जाय। साधना में कषाय का मर्दन अपेक्षित है। उसके बिना कर्म के छिलके आत्मा से पृथक् नहीं हो सकते। क्षमा ही उसका कीर्तिवाद है। किन्तु कीर्तिवाद खलिहान से असंग्रह लगता है। हाँ, उसे उफनन के लिए हवा की अवश्य ही आवश्यकता होती है। क्षमा ही ऐसी वायु हो सकती है जोकि कर्म के छिलके को दूर कर सकती है। निर्जरा कटाई है, किन्तु यह भी अप्रासंगिक लगता है। क्योंकि कटाई तो मर्दन के मी पहले की क्रिया है। अतः छिलके का एक दम दूर हो जाना निर्जरा है जो सप्रसंग भी रहता है। ऐसी खेती करने वाला साधक समस्त दुःखो का अन्त करता है।

टीका :—कषायास्तस्य मर्दनं कीर्तिवादश्च तत्क्षमा, निर्जरा तु ईषा लुनामि एवं दुःखानां निष्कृतिर्भावविष्यतीति तदभिप्रायः । गतार्थः ।

एतं किसि किसित्ताण, सव्वसत्तदयावहं ।

माहणे खत्तिण वेस्से, सुदे वा पि विसुज्झति ॥ १५ ॥

अर्थ :—प्राणिमात्र पर दया का झरना बढ़ाते हुए जो इस प्रकार की खेती करता है वह ब्राह्मणकुलोत्पन्न हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो तो भी विशुद्ध होता है।

गुजराती भाषान्तर :—

प्राणिमात्र पर दयानु अरए वहावता ए अण प्रमाणे खेती करे छे, ते ब्राह्मण कुलमां जन्मेखो होय, क्षत्रिय वंशमा जन्मेखो होय के वैश्य (वाणुया) नां कुलमा जन्मेखो होय के पछी शूद्र वंशमा जन्म पावेखो होय तो पणु विशुद्ध थाय छे

टीका :—एता कृषिं कृद्धा सर्व-सखदयावहा ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वाऽपि विशुध्यति । गतार्थः ।

जिसमें दया का झरना बह रहा हो अनन्त अनन्त प्राणियों के प्रति दया की गंगा बह रही हो ऐसी आत्मिक खेती ही आत्मविशुद्धि कर सकती है। अहिंसा की गंगा सबको पवित्र बनाती है। फिर वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र वह सभी के जीवन को उज्ज्वल और समुज्ज्वल बनाती है।

प्रोफेसर बॉल्टर शुब्रिंग लिखते हैं कि श्लोक ८ से लेकर १५ तक सागरूपक सपूर्ण और रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मा को खेत बता गया है और अनिलयना से उसे बोना है। फिर भी बहुत सी उपमाएँ स्पष्ट नहीं हैं। “कुदे शुम कुत” हल का एक भाग बताया गया है। गोच्छनवो अपरिचित है, फिर भी महत्व पूर्ण है। बारहवें श्लोक का अर्थ शंकास्पद है। १३ वे श्लोक में हलेश अवलंब के स्थान पर विलंब की सभावना की जा सकती है। निर्जरा उखेड डालने को खराब स्थिति

को दूर करने के साथ उपमित किया है। पन्द्रहवे श्लोक में इस” शब्द दूसरी विभक्ति में होना चाहिए । अर्हतर्षि नैतिक जीवन को ही दिव्य खेती कहते हैं।

एवं से सिद्धे बुद्धे० । गतार्थः ।

इति मायंगिज्झयणं ।

इति मातंग अर्हर्षि प्रोक्त षड्विंशति अध्ययन समाप्त ।

वारत्तक अर्हतर्षि प्रोक्त

सत्ताईसवां अध्ययन

साधक निवृत्ति का पथिक है। अतः उसके जीवन में अनासक्ति योग आना चाहिए। वह अपने जीवन को इस प्रकार बनाए कि मोह अपनी सारी शक्ति के साथ भी उसे न बाध सके। निवृत्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। निवृत्ति और निष्क्रियता स्थूल दृष्टि में भले ही समानार्थक लगते हों परन्तु दोनों में उतना ही अन्तर है जितना कि जीवित और मृत में। निवृत्ति साधना का पथ है, जिसमें साधक अनासक्त हो कर क्रिया करता है। जब कि निष्क्रियता जडता है। जडता जीवन की मौत है। निवृत्ति का पथिक यदि यह सोचता है कि मुझे अपना ही सब कुछ देखना है, समाज और सघ से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो वह निवृत्ति शब्द के साथ न्याय नहीं करता है। अपनी रोटी दाल की क्रिया में उलझे रहने की विचारधारा निवृत्ति की नहीं, स्वार्थी वृत्ति की देन है। साधक एकान्ततः निवृत्तिवादी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। आगम वाणी बोलती है कि —

एगओ निव्वत्तिं कुज्जा एगओ य पव्वत्तणं ।

साधक एक और से निवृत्त हो कर दूसरी और प्रवृत्त हो। अर्थात् अशुभ में निवृत्त हो कर शुभ में प्रवृत्त हो। क्योंकि एकान्ततः निवृत्ति जडता है और वह जडता चैतन्य के स्वभाव से विरुद्ध है। इसी लिए स्वयं सिद्ध प्रभु एकान्ततः निवृत्ति नहीं है, वे भी शुद्धोपयोग और अपने निजगुणों में रमणशील हैं अर्थात् प्रवृत्त हैं।

निवृत्ति और प्रवृत्ति दो पथ हैं। साधक का लक्ष्य है आत्मशुद्धि। यदि वह लक्ष्य भुला दिया गया तो एकान्ततः निवृत्ति निष्क्रियता में परिणत हो जायेगी या बाहर से निवृत्ति का ढोंग रख कर भीतर से भयंकर प्रवृत्तिशील बन जायेगी। दूसरी ओर प्रवृत्ति में भी विवेक न रह जाएगा तो वह भी पतन के गड्ढे में ढकेल देगी। चोगा तो सेवा का रहेगा पर सत्ता स्थान हथियाने लगेगी, सग्रह की वह भूख जागेगी कि त्याग पिछले दरवाजे से भाग खड़ा होगा। यो उसका चोगा वहीं छोड़ जाएगा। अतः साधक सावधानी के साथ कदम रखे। एक संस्कृत कवि ने ठीक ही कहा है कि —

चनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां, गृहेऽपि पंचेन्द्रियनिग्रहं तपः ।

अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते, निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥

चित्त की राग दशा समाप्त नहीं हुई है तो वन में भी दोष पैदा हो सकते हैं। दूसरी और इन्द्रियनिग्रह की तप-साधना घर में भी संभव है। उसमें जो सफल हो चुका है और जो कर्म में प्रवृत्त है उस वीतराग-स्थिति-प्राप्त साधक के लिए घर भी तपोवन है।

युगग्रन्थ आचार्य विनोबा लिखते हैं कि संन्यास लिया पर संन्यास की वृत्ति नहीं आई तो वह वन में दूना घर जमाने की कोशिश करेगा। अतः मूल-वस्तु अनासक्ति—है—उसके बिना पतन के सौ सौ द्वार खुले रहेंगे। एक और संस्कृत कवि कहता है कि —

निःसंगता मुक्तिपदं यतीनां, संगदशेषाः प्रभवन्ति दोषाः ।
आरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः, संगेन योगी किमुताल्पसिद्धिः ।

साधक के लिए नि सगता ही मुक्ति का द्वार है । क्योंकि सग से अनेक दोष पैदा हो सकते हैं । बड़े बड़े अध्यात्म-योगी भी सग के द्वारा पतन के गर्त में गिर गए हैं, फिर साधारण साधक की बात ही क्या ! प्रस्तुत अध्याय अनासक्ति योग की ओर प्रेरित करता है ।

सिद्धि । साधु सुचरितं अन्वाहता समणसंपया वारत्तणं अरहता इसिणा बुद्धिं ।

अर्थ :—साधु की सम्पत्ति उसका चरित्र है । और जो साधक उस सम्पत्ति से युक्त है उसकी गति अव्याबाध रहती है । ऐसा वारत्तयक अर्हतर्षि बोले ।

गुजराती भाषान्तरः—

साधुनी सायी सम्पत्ति तेनु पवित्र चरित्र छे अने ने साधक ते संपत्तिथी युक्त छे, तेनी गति निर्बंधरहित रहे छे ऐवु वारत्तयक अर्हतर्षि ओल्या

चरित्र ही साधक की सबसे बड़ी सम्पत्ति है । इंग्लिश विचारक फ्रेडरिक सान्डर्स कहते हैं कि Character is the governing element of life and is above genius चरित्र जीवन में शासन करनेवाला तत्त्व है और वह प्रतिभा से उच्च है । क्योंकि चरित्र समस्त गुणों की प्राथमिक भूमिका है । उसकी उपस्थिति में ही सभी सद्गुण ठहर सकते हैं । चरित्र की शक्ति दुनिया की समस्त शक्तियों पर विजय पाती है । एक विचारक कहता है There is no substitute for beauty of mind and strength of character — जे एलन मन के सौन्दर्य और चरित्र बल की समानता करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है ।

टीका :—साधु साधोः साधु वा सुचरितमन्वाहताऽबाधिताश्रमणसंपच्छमणैः सह संवासः ।

साधु का चरित्र अव्याबाध है । श्रमणों का सहवास ही उसकी सम्पत्ति है ।

न चिरं जणे संवसे मुणी, संवासेण सिणेहु वद्धती ।

भिक्षुस्स अणिच्चचारिणो, अत्तट्ठे कम्मा दुहायती ॥ १ ॥

अर्थ :—मुनि गृहस्थों के बीच अधिक समय तक न रहे । क्योंकि अधिक परिचय से ज्ञेह बढ़ता है, जो कि अनित्यचारी भिक्षु की आत्मा के लिए कर्म का रूप लेकर दुःख की सृष्टि करता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

गृहस्थोना सहवासभा मुनिओ आआ समय, युधी रहेवु न ओधओ. ऊरखुके वधारे परिचयथी अने वच्ये स्नेह वधे छे, ने अनित्यचारी भिक्षुना आत्मा भाटे कर्मरूप थधने दुःखनी उत्पत्ति करे छे

जनन का अधिक परिचय ज्ञेह बन्धन करता है । परिणाम में रागात्मक वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है । गृहस्थ अपने स्वार्थ के लिए मुनि को उचित अनुचित सभी वृत्तियों में डाल सकता है और ज्ञेह बन्धन में बद्ध मुनि भी प्रलोभनों को झुकरा नहीं सकता, नील गगन में खतत्र उड़ान भरने वाले पक्षी की भांति अप्रतिबद्ध विहारी मुनि जब परिचय के पास में बंध जाता है तो उसकी स्वतंत्रता की पाखें कट जाती हैं और मोह की वह धारा अपने पीछे असंख्य कष्टों की परम्परा को लेकर आती है । इसी लिए आगम में मुनि के लिए नौ कल्पी विहार का विधान है ।

टीका :—न चिर लौकिकजनेन संवसेन्मुनिः । संवासेन हि ज्ञेहो वर्धते । अनित्यचारिणो भिक्षोः कर्मणो हेतो-रात्माथो दुःखायते दुःखमापद्यते ।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं । उनका कहना है कि मुनि ससारी आदमियों में अधिक न रहे, क्योंकि उनके साहचर्य से ज्ञेह की वृद्धि होती है । जोकि साधक के लिए कर्म का हेतु बन कर दुःख को निमज्जन देता है ।

पयहिन्त्तु सिणेहबंधणं, ज्ञाणज्झयणपरायणे मुणी ।

णिद्धत्तेण सया त्रि चेतसा, निव्वाणाय मतिं तु संदधे ॥ २ ॥

अर्थ :—ध्यान और अध्ययन में लीन मुनि स्नेह बन्धन का परित्याग करे। मन के विकारों को धोकर मति को निर्वाण के पथ में जोड़े।

गुजराती भाषान्तर :—

ध्यान અને અધ્યયનમાં લીન થયેલા મુનિએ સ્નેહબંધનનો પરિત્યાગ કરવો બોધાયે મનના વિકારોને ધોઈ નાખી મતિને નિર્વાણના રસ્તે સ્થિર કરવી

ध्यान मन की शक्तियों को केन्द्रित करता है। उसके केन्द्रीयकरण में एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। शीसे के द्वारा सूर्य की किरणें केन्द्रित होती हैं। उनमें तेज और प्रकाश के साथ ज्वाला फूट पड़ती है। यही बात मन की किरणों के सबन्ध में भी है। वे केन्द्रित होती हैं तो उसकी ज्वाला में मन की वासना और विकार भस्म हो जाते हैं।

निर्जन के एकान्त कोने में साधना में लीन हुवा मुनि जब स्नेह के पाश में बंधता है तो सचमुच ही उसकी साधना में बाधा आ जाती है। उसके ध्यान, निदिध्यास, चिन्तन, मनन और अनुशीलन सभी संभव हैं जब कि वह स्नेह-बन्धन से दूर हो कर चले। इसीलिये प्राचीन युग का सन्त शहरो के जीवन को पसन्द नहीं करता था। शहरो से दूर वन में वह रहता था। शिक्षा के लिये गांव में आता और पुन वन की शान्त भूमि में आत्मसाधना के लिए चल पड़ता था। प्रकृति का खच्छ वायुमंडल उसकी चित्तवृत्तियों का शुद्ध रखने में सहायक बनता। साथ ही यह अल्पकालीन परिचय गृहस्थ के हृदय में सन्त के प्रति श्रद्धा के दीप जलाता। हृदय की सच्ची जिज्ञासा को लेकर वहां पहुंचता। और यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है, जो वस्तु जितनी दूर है उसका आकर्षण भी उतना ही अधिक रहता है। यदि वह हमारे समीप हो जाती है तो उसका खिंचाव भी कम हो जाता है।

निर्वाण का पथिक अपनी बुद्धि को निर्वाण के पथ में तभी स्थिर रख सकता है जब कि वह गृहस्थ के स्नेह बन्धन से दूर रहे।

टीका :—स्नेहबन्धनं प्रजहाय ध्यानाध्ययनपरायणो भवति। निहितेन वशीकृतेन सदा अपि चेतसा निर्वाणाय मतिं समदध्यते।

साधक स्नेहबन्धन को छोड़ कर ही ध्यानाध्ययन में लीन हो सकता है, क्योंकि स्नेह साधना तथा अध्ययन के लिए सबसे बड़ा विघ्न है। यदि एक विद्यार्थी भी किसी के प्रेम-प्राश में बंध जाता है तो वह ठीक ढंग से अध्ययन नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी मन शक्ति अध्ययन में केन्द्रित नहीं हो सकती है। चित्त का निरोध करने पर ही बुद्धि निर्वाण की ओर अभिमुख हो सकती है।

जे भिक्षु सखेयमागते, वयणं कण्णसुहं परस्स बूया।

सेऽणुप्पियभाषाय, हु मुद्धे आतट्ठे, णियमा तु हायती ॥ ३ ॥

अर्थ :—जो भिक्षु मित्रता के बन्धन में आकर दूसरे कर्ण के लिए सुखप्रद-मीठे वचन कहता है और वह गृहस्थ भी प्रिय भाषी में मुग्ध हो जाता है, किन्तु आत्मा के अर्थ को वे दोनों ही खो बैठते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

જે ભિક્ષુ મિત્રત્વના બંધનમાં આવીને બીજાના કાનમાં સુખપ્રદ (મીઠી) વાતો કરેછે અને તે ગૃહસ્થ પણ પ્રિયભાષાથી મુગ્ધ થઈ બંધ છે, પરંતુ આત્માના અર્થને તે બંનેને ખોઈ બેસે છે

अति परिचय से सम्भावित दोषों का निरूपण करते हुए अर्हतर्षि कहते हैं कि परिचय प्रेम में बदलता है और मैत्री के पाश में बंध कर भिक्षु गृहस्थ को मीठी लगने वाली बात कहता है। नम्र सत्य कहने की शक्ति उसमें नहीं रहती और वह गृहस्थ भी प्रियभाषी मुनि की मीठी बातों में मुग्ध बनता है। जब उसके मतलब की बातें मिलेंगी तो अवश्य ही मुनि उसके लिए प्रिय बन जायगा। किन्तु यह रागात्मक श्रद्धा मुनि और श्रावक दोनों के आत्महित को ठेस पहुंचाता है।

मोह सत्य का प्रतिद्वन्द्वी है। मोहपाश में बद्ध व्यक्ति कभी भी नम्रसत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि वह जानता है कि नम्रसत्य सुनते ही भक्त-गण वैसे ही उठ जाएंगे, जिस प्रकार फटाको के घड़ाको से पक्षीगण। वे मोह विजेता भगवान् महावीर थे जो कि अनन्य उपासक कोणिक जैसे सम्राट् को भी कह सके, कि कौणिक! तू मर कर नरक की ज्वाला में

पहुँचेगा। सत्य के प्रखर वक्ता ने उत्तर देते समय मगध के साम्राज्य को बीच में न आने दिया, न उसकी उपासना और भक्ति को ही सत्य के लिए व्यवधान बनने दिया। “यह मेरा भक्त है और मगध का सम्राट है यदि यह रुठ गया तो!” मन की दुर्बलता के ये विचार भगवान् महावीर को सत्य का उद्घोष करने से रोक न सके।

उन्होंने अपने साधक शिष्यों से कहा, तुम्हारे भीतर सात्विक तेज प्रकट होना चाहिए कि तुम्हारे सामने दर दर भटकने वाला भिक्षु आये या लक्ष्मीपति आए अथवा सम्राट भी क्यों न आए, सत्य प्रकट करते समय तुम्हारे मन का एक अणु भी कांपना नहीं चाहिए।” नम्र सत्य कहने के लिए बहुत बड़े साहस की अपेक्षा रहती है। क्योंकि हर कान इतना मजबूत नहीं रहता जो नम्र सत्य सुन सके। लेबनान का प्रसिद्ध विचारक खलील जिब्रान कहता है कि एक बार तुमने नम्र सत्य कहा तो तुम्हारे सभी सगी साथी तुम्हें छोड़ कर चल देंगे। यदि तुमने दुबारा नम्र सत्य का प्रयोग किया तो तुम देश से निकाल दिये जाओगे। और यदि तुमने तीसरी बार नम्र सत्य कहा तो तुम फासी के फंदे पर लटका दिये जाओगे और तुम्हारी जीवन-लीला समाप्त हो जाएगी।”

जिसमें नम्र सत्य कहने का साहस नहीं होता है वह चापलूस बन जाता है, उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचन्दजी लिखते हैं कि “चापलूसी जहरीला प्याला है। वह तब तक आप को कष्ट नहीं पहुँचाएगी जब तक कि आप अमृत समझकर उसकी पी न जायें।” एक इंग्लिश विचारक बोलता है कि Flattery is counterfeit, and like counterfeit money, it will eventually get you in to trouble if you try to pass it—डेल कारनेगी। चापलूसी एक नकली सिक्का है और नकली सिक्के की भांति यह अन्ततः आप को कष्ट में डाल देगी, यदि आप इसको चलाने का प्रयत्न करेंगे। किसी ने पूछा कि किन जानवरों का काटना अधिक खतरनाक होता है? इसके उत्तर में विचारक ने कहा कि जंगलियों में निन्दकों का और पालतुओं में चापलूसों का। चापलूसी सरलता और निष्कपटता को ढँबा मार कर भगा देती है। एक और विचारक कहता है कि Flattery sits in the parlour, when dealing is picked out of door जब चापलूसी बैठक में आकर बैठ जाती है तो निष्कपट व्यवहार को ढकेल कर बाहर कर दिया जाता है।

वास्तव में साधक की यह कामना रहे कि—न तो मैं किसी की सत्ती प्रशंसा करूँ और न दूसरों से अपनी सत्ती प्रशंसा सुनूँ। साधक के जीवन में जब मुँह मीठी बात करने की वृत्ति आसकेंगी तो वह गृहस्थ को सत्य बात न कह सकेगा। और गृहस्थ को भी मुँह देखी बात कहने वाले सन्त प्रिय बनेंगे। ऐसे साधक और गृहस्थ दोनों ही पतन के पथ पर हैं।

टीका :—यो भिक्षुः परेण सख्यमागतस्तस्य कर्णसुखं वचनं द्रव्यात् सोऽनुप्रियभाषकश्चादुकारः खलु मुग्धात्मार्यं हीयते नियमात्। गतार्थः।

जे लक्ष्मणसुमिण, पहेलियाउ अक्खाई याइ य कुतूहलाओ।

तहा दाणाहं गरे पउंजप, सामणस्स महंतरं खु से ॥ ४ ॥

अर्थ :—जो कुतूहल से लक्षण, खप्र और प्रहेलिका बोलता है और मनुष्य (उसके लिये) दान आदि का प्रयोग करता है, किन्तु यह श्रामण्य भाव से बहुत दूर की वस्तु है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे आश्चर्यशी लक्षण, स्वप्न, अने प्रहेलिका ओले छे, जे मनुष्य दानादिनी प्रयोग करे छे परंतु आ श्रामण्य (साधक) सावथी घणुं ७ दूरनी वस्तु छे

पिठली गाथा में कहा गया है कि मैत्री के मोह में गृहस्थ से भिक्षु मुँहदेखी बात कहता है। उसी प्रस्तुत गाथा स्पष्ट करती है। जेह-बद्ध सन्त अपने जेही गृहस्थों को लक्षण विद्या बतलाता है खप्र के प्रतिफल बतलाता है। पहेलिया बुझाता है और भी ऐसे ही कुतूहल पूर्ण काम करता है। कार्यसिद्धि के लिए भक्तगण दान का भी प्रयोग करता है। यह दान का प्रवाह मुनि के सकेतो पर बहता है। किन्तु उमका लक्ष्य दान के द्वारा अधिक संपत्ति बटोरना रहता है। और यह प्रपंच वन में रहने वाले मुनि के साधक जीवन से बहुत ही दूर की वस्तु है।

टीका:—यो लक्षणस्वप्नप्रहेलिका • कुतूहलादाख्याति तस्य नरो जनो दानानि प्रयोजयेत् तत् तादृशं करणं श्रामण्यान्महदन्तरं भवेत् विपरीतं भवेदित्यर्थः । गतार्थः ।

स्वप्न और लक्षणादि का बताना भौतिक विद्याएं हैं । आत्मा के प्रशस्त पथ के प्रथिक के लिए अप्राप्त हैं । ये भौतिक विद्याएं आत्मशान्ति के लिए विघ्नभूत हैं । भगवान् महावीर बोलते हैं कि—

मंताजोगं कांडं भूइकम्मं च जे पउजंति ।

सायरस्सइडिड हेउं अभिओगभावणं कुणइ ॥

मंत्र योग करके जो भूतिकर्म का प्रयोग करता है उसके पीछे शारीरिक सुख और ऋद्धिप्राप्ति की कामना है । ऐसा साधक अभियोग भाव करता है ।

जे चेलकउवणयणेसु वा वि, आवाह-विवाहवधूवरेसु य ।

जुंजेइ जुंजेसु य पत्थिवाणं, सामण्णस्स महदंतरे खु से ॥ ५ ॥

अर्थ:—जो साधक चूड़ोपनयन आदि सस्कारों में तथा वर वधू के आवाह-विवाह प्रसंगों में सम्मिलित होता है और राजाओं के साथ युद्ध में भी जुड़ता है, किन्तु साधक की इन समस्त क्रियाओं और श्रमण भाव के बीच बहुत बड़ा अन्तर है ।

गुजराती भाषान्तर :—

જે સાધક ચૂડા, ઉપનયન આદિ સસ્કારોમાં તથા વરવધૂના આવાહ-વિવાહ પ્રસંગોમાં સમ્મિલિત હોય છે અને રાજાઓ સાથે યુદ્ધમાં પણ ભાગ લે છે, એવા સાધકની આ બધી ક્રિયાઓ અને શ્રમણભાવની વચ્ચે ઘણું જ અંતર છે.

જ્ઞેહ-બન્ધન में बद्ध साधक पतन की किस सीमा तक पहुँचता है उसी का चित्र प्रस्तुत गाथा में दिया गया है । गृहस्थ के आगम में चूड़ोपनयन सस्कार आता है तो अन्ध-भक्ति से प्रेरित गृहस्थ उसमें सम्मिलित होने के लिए मुनि से प्रार्थना करता है और ज्ञेह से बंधा साधक वहाँ पहुँच जाता है । तो आवाह-विवाह के प्रसंगों पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए भी मुनि पहुँच जाते हैं । यदि ज्ञेह की धारा किसी राजा की ओर बह रही है तो अपने साथी राजा की सहायता के लिए वह युद्ध में भी पहुँच जाता है । या उनको विजय के प्रसावन बताते हैं । किन्तु यह सब श्रमण जीवन को बाधा पहुँचाने वाली शक्तियाँ हैं ।

टीका:—चेलत्ति चेटको दासो यश्चेटकोपनयनेष्वाऽऽवाहविवाहेषु वधूवरेषु च पार्थिवानां युद्धेषु च चात्मानं योजयति तान्मुपतिष्ठति । गतार्थः ।

विशेष-टीकाकार चेल का अर्थ चेटक-दास के रूप में करते हैं ।

जे जीवाण हेतु पूयण्डा, किंचि लौकसुहं पउंजे ।

अट्टिविसएसु पयाहिणे से, सामण्णस्स महंतरे खुसे ॥ ६ ॥

अर्थ:—जो जीवन के लिए, पूजन के लिए और इस लोक के किंचित् सुख के लिए युक्ति का प्रयोग करता है, अर्थात् अपनी साधना का प्रयोग इन तुच्छ वस्तुओं के लिए करता है वह मानो अर्थी की प्रदक्षिणा करता है । अथवा वह स्वार्थी पुरुष विषयों की प्रदक्षिणा करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

જે જીવન માટે, પૂજન માટે અને આ લોકના નજીવી સુખ-પ્રાપ્તિ માટે યુક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, અર્થાત્ પોતાની સાધનાનો પ્રયોગ આ તુચ્છ વસ્તુઓ માટે કરે છે, તે શવની પ્રદક્ષિણા કરે છે અથવા તે સ્વાર્થી પુરુષ વિષયાની પ્રદક્ષિણા કરે છે.

साधक के सामने सदैव उच्च आदर्श रहना चाहिए । उसके अनुरूप अपना जीवन निर्माण करे । यदि उसके सामने से यह आदर्श हट जाता है तो उसके सामने अपनी पूजा प्रतिष्ठा और तात्कालिक सुख के छोटे आदर्श आते हैं और वह उन तक पहुँचने की कोशिश करता है और उनके लिए अपनी आत्मसाधना को एक ओर रख देता है और मन्त्र तन्त्र आदि का

प्रयोग करता है। लोभी गृहस्थ भी उसका साथ दे कर अपनी स्वार्थ साधना करना चाहता है। किन्तु ऐसा करनेवाला साधक अपने सही ज्ञादर्श तत्त्व न पहुँच कर बीच में ही रुक जाता है। उसकी सारी क्रिया केवल विषयो की प्रदक्षिणा है। भौतिक विषयो को केन्द्र बना कर वह उसके चारों ओर घूमता है।

टीका :—यो वा जीवनहेतोरात्मनः पूजनार्थं किंचिदिहलोकसुखमिह लोकस्य मनोज्ञं प्रयुनक्ति प्रकरोत्यर्थिविषयेषु प्रदक्षिणं उभयेषां तादृशं करणं श्रमणस्य विपरीतम्। गतार्थः।

ववगयकुसले संछिण्णसोते पेजेण दोसेण य विप्पमुक्को।

पियमप्पिय सहे अकिंचणे य आतट्ठं ण जहेज्ज धम्मजीवी ॥ ७ ॥

अर्थ :—जो मन्त्र तन्त्र आदि की कुशलता से पृथक् हो चुका जिसने भव परम्परा के स्रोत का छेदन कर दिया और जो प्रेम और द्वेष से विमुक्त है। वह धर्मजीवी महामुनि अकिंचन बन कर प्रिय और अप्रिय का सहन करे। किन्तु आत्मा के अर्थ-लक्ष्य का परित्याग न करे।

गुजराती भाषान्तर :—

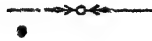
जे मन्त्र, तत्र आदिनी कुशलताथी जुहो यर्ध यूक्यो, जेणे लवपरपराना प्रवाडनु छेदन करी नाथुं अने-
जे रागद्वेषथी विमुक्त छे, ते धर्मजीवी महामुनि अकिंचन अनीने प्रिय अने अप्रियने सहन करे परतु आत्माना
अर्थ=लक्ष्यने छोडे नही।

सन्त जीवन बिताने वाला साधक वासना और मोह के स्रोत को समाप्त करे। राग और द्वेष से उपरत रहकर विचरे। दुनिया जिसमें कुशलता समझती है ऐसे मंत्रादि के प्रयोग साधना के लिए शूल है। अतः साधक उनसे बचे और वह अकिंचन हो कर आगे बढ़े। जीवन-क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए कड़वे मीठे घूट मिले तो उनको भी सहर्ष पी जाय। निन्दा और प्रशंसा के शूल और फूल में साधक उलझे नहीं। किसी भी प्रसंग पर किसी भी परिस्थिति में भय और प्रलोभन के आधी-तूफानों में साधक आत्म लक्ष्य को न भूले।

टीका :—व्यपगतकुशलस्तु संछिन्नस्रोतः शोको वा प्रेम्णा द्वेषेण च विप्रमुक्त प्रियाप्रियसहो अकिंचनश्चात्मार्थं न जह्याद्धर्मजीवी। गतार्थः।

एवं से सिद्धे बुद्धे गतार्थः।

**इति वारत्तक अर्हतर्षिप्रोक्तं वारत्तय णाम
सप्तविंशतितमं अध्ययनं समाप्तम्।**

आर्द्रक अर्हतर्षि प्रोक्त

अट्ठाईसवां स्रोत अध्ययन

“कामो विजेता, जगतो विजेता” वासना का विजयी विश्वविजयी है। और वासना का गुलाम विश्व का गुलाम है। क्योंकि वासना जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। काम भी एक पुरुषार्थ है, किन्तु वह गलत मार्ग दर्शक है। जो राही को हिमालय के बदले ज्वालामुखी पर ले जाता है। थक कर चूर चूर होने वाला पसीने से भीगा हुआ राही ठण्डी हवा के लिए ज्वालामुखी पर चढ़ कर क्या पाएगा? ठण्डी हवा के बदले ज्वालामुखी की भीषण लपटे और घू घू करती हुई सर्व खाह ज्वालाएं। एक इंग्लिश विचारक कहता है कि —

A life merely of pleasure or chiefly of pleasure is always a poor and worthless life, not worthy the living, always unsatisfactory in its course, always miserable in its end. —थियोडोर पारकर।

भोगी या विलासी जीवन पामर जीवन है। जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा जीवन अयोग्य है। विलासी मनुष्य को सदैव ही अमन्तोष रहता है। जो अन्त में दुःख में परिणत हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में वासना पर विजय की प्रेरणा दी गई है।

छिण्णसोते भिसं सव्वे, कामे कुण्ह सव्वसो ।

कामा रोगा मणुस्साणं, कामा दुग्गतिवह्णा ॥ १ ॥

अर्थ :—साधक वासना के सभी स्रोतों को रोक दे। क्योंकि मानव के लिए काम रोग के सदृश है और काम दुर्गति के वर्द्धक है।

गुजराती भाषान्तर :—

साधक वासनाना अधा भागोंने अटकावी अंध करी दे कारणुके मानव भाटे काम-विषयवासना रोगसमान छे, अने ते दुर्गति तरङ्ग असेउतार छे

साधक काम विजेता बने। काम ने जिस व्यक्ति के ऊपर विजय पाई वह सबसे बड़ा अभाग है। इंग्लिश विचारक बोलता है कि The Worst of slaves in he whom passion rules —ब्रुक।

साधक साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सर्व प्रथम वासना की रस्सी को तोड़ दे। क्योंकि वासना ही मानव को पतन के मार्ग में ढकेलती है। वासना विदूषित चित्त आत्म-शान्ति का बहुत बड़ा बाधक है।

टीका :—छिन्नस्रोतसो निरुद्धाश्रवान् भृशं कुरुत सर्वान् कामान् सर्वशः कामा मनुष्याणां रोगा भवन्ति । कामो दुर्गतिवर्धनः । गतार्थः ।

णासेवेज्जा मुणी गेहिं, एकंतमणुपस्सतो ।

कामे कामेमाणा, अकामा जंति दोग्गई ॥ २ ॥

अर्थ :—निर्जन वन का वासी मुनि गृहस्थी का आसेवन न करे। काम की कामना करने वाला आत्मा काम का सेवन न करने पर भी दुर्गति का पथिक बनता है।

गुजराती भाषान्तर :—

निर्जन जगद्विभा रहेता मुनि गृहस्थीनुं आसेवन (उपभोग) न करे कामनी कामना करवावाणो आत्मा कामनु सेवन न छता पणु दुर्गतिनो पथिक अने छे

साधक जीवन निर्जन वन में महकने वाला पुष्प है। गृहस्थ के सकुचित दायरे में उसकी मुक्त आत्मा बंधती है। तो उसके विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। घर का वातावरण उसके मन को वासना की ओर मोड़ेगा। एक बात और भी है कि जिसके मन में वासना की रगीन तस्वीरें घूम रही हैं पर सामाजिक बन्धन या और दूसरे बन्धन उसको ऐसा करने से रोक रहे हैं। किन्तु यह मानसिक वासना उसको दुर्गति में ढकेलती है। कोरा कायिक सयम सयम नहीं है। वह तो कैरी-जीवन है। ऐसे साधक के लिए 'इतो ब्रष्टस्ततो ब्रष्टः' वाली उक्ति फलितार्थ होती है।

“गेही” से यहा गृहस्थ के भोग ही अपेक्षित है। आचाराग सूत्र में भगवान् महावीर की तपस्साधना में “सागारियं” शब्द आया है—

“सयगेहि वित्तिमिस्सेहि इत्थियो तत्थ से परिणाय सागारियं न सेवइय से सयं पवेसियाह्माइ । —आ० शु १ अ. ९ गाथा ६ ।

भगवान् वैपयिक अभिलाषा की सेवन नहीं करते हैं। यहा गेही शब्द भी उसी अर्थ में आया है।

टीका :—ना सवेत मुनिगृद्धिमेकान्तमनुपइयने । अकामा पुन. कामान् कामयमाना दुर्गतिं य न्ति । गतार्थः ।

साधक कामनाओ से विरक्त हो निष्काम बने। गीता कहती है—

विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

—कर्मयोगी श्रीकृष्ण (गीता)

जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं को छोड़ कर नि पृष्ठ हो जाता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है वही शान्ति पाता है। करुणा के अजस्र स्रोत महात्मा बुद्ध कहते हैं कि “जैसे कच्ची छत में जल भरता है वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएँ जमा होती हैं।

जे लुभन्ति कामेसु, तिविहं हवति तुच्छ से।

अज्ज्ञोववण्णा कामेसु, बहवे जीवा किलिस्सन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ :—जो कामों में लुब्ध होता है वह तीन प्रकार से अर्थात् मन, वाणी और कर्म द्वारा सत्त्व हीन होता है। काम में आसक्त हुए बहुत से प्राणी दुःख प्राप्त करते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

जे विषय-वासनामा लुब्ध होय छे ते त्रले प्रकाशती अर्थात् मन, वचन अने कर्म द्वारा सत्त्वहीन अने छे काममा आसक्त अनेवा घण्टा प्राणीयो दुःख अने आपत्तियो लोगे छे

जो साधक वासना के चक्र में गिर जाता है वह अपना तेज खो बैठता है। मन, वाणी और शरीर तीनों से वह नि सत्त्व बन जाता है। इच्छुदड में से जब रस निकल जाता है तो वह निःसत्त्व कहलाता है। ऐसे ही जब जीवन में से ब्रह्मचर्य का तेज समाप्त हो जाता है तब मानव के जीवन का भी रस समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को वासना के अधीन कर देता है वह मानो निकृष्ट प्रबन्धक के हाथ में अपनी शासन व्यवस्था सौंप देता है। एक विचारक बोलता है कि *Passion though a bud regulator, is a powerful spring* काम यद्यपि निकृष्ट शासक है तथापि वह शक्तिशाली स्रोत है।—एमर्सन।

स्वामी विवेकानन्द भी कहते हैं कि कामना सागर की भांति अतृप्त है। हम ज्यों ज्यों उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जाते हैं त्यों त्यों उसका कोलाहल बढ़ता है।

टीका :—ये कामेसु लुभन्ति तेषां त्रिविधं जगत् तुच्छमिव भवति कामेष्वध्युपपन्ना बहवो जीवा क्लियन्ति।

काम में आसक्त आत्मा सम्पूर्ण जगत् को तुच्छ मानता है। वह अपनी प्रिय वस्तु को पाने के लिए साम्राज्य तक को छोड़ देता है। किन्तु परिणाम में वासना का गर्त उसे अधिक से अधिक नीचे ही ले जाता है।

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा।

बहुसाधारणा कामा, कामा संसारवड्डणा ॥ ४ ॥

अर्थ :—काम शल्य रूप है और काम ही विष रूप है। काम आशीविष सर्प के सदृश भयंकर है। काम बहुत साधारण है और काम संसार के वर्धक है।

गुजराती भाषान्तर :—

काम शल्यरूप छे अने काम न विषरूप छे अने अने काम काणा नागनी जेम लयकर छे काम अहु न साधारण छे अने काम संसारनु वर्धनकर्ता छे

काम का बाहरी रूप तो मोहक है, किन्तु उसके अन्तर में घोर हँलाहल विष है। वे मोहक और सुरूप दिखलाई पड़ने वाले काम एक दिन इतने विद्रूप हो कर सामने आते हैं कि क्रूरता भी शर्मा जाती है।

प्रस्तुत गाथा का पूर्वार्ध और दूसरी गाथा का उत्तरार्ध दोनों ही उत्तराध्ययनसूत्र के नवम अध्ययन की ५३ वीं गाथा में आश्चर्य जनक रूप से साथ मिलते हैं जब कि राजर्षि नमि देवेन्द्र को उत्तर दे रहे हैं।

सल्लं कामा विसं कामा कामा आसीविसोवमा।

कामे य पथेमाणा अकामा जंति दोग्गहं ॥ —उत्तरा अ ९ गा. ५३

पथन्ति भावओ कामे, जे जीवा मोहमोहिया।

दुग्गमे भयससारे, ते धुवं दुक्खभागिणो ॥ ५ ॥

अर्थ :—जो मोहमोहित आत्मा भाव से काम की प्रार्थना करते हैं, वे इस दुर्गम भयावह संसार में अवश्य ही दुःख के भागी बनते हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

જે મોહથી મોહિત અનેલા આત્મા ભાવથી કામની પ્રાર્થના કરે છે તે આ દુર્ગમ લયાવહ સસારમાં અવશ્ય જ હું બના ભોગ અને છે

जो व्यक्ति बाहर से निष्काम है किन्तु जिसके मन में वासना का ताण्डव नृत्य हो रहा है । ससार की सबसे बड़ी दुखी आत्माएँ वे ही हैं ।

कामसल्लमणुद्धित्ता, जंतवो काममुच्छ्रिया ।

जरा-मरण-कंतारे, परियत्तंत्यवक्कम ॥ ६ ॥

अर्थः—काम में आसक्त आत्माएँ जब तक काम के शल्य को चित्त से उखाड़ नहीं फेकती हैं तब वे जरा और मृत्यु के वन में वक्ता के साथ परिभ्रमण करती रहती हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

કામમાં આસક્ત આત્માઓ જ્યાં મુઘી કામના શલ્યને ચિત્તથી ઉઘેડીને ફેકતાં નથી, ત્યાં મુઘી જરા અને મૃત્યુના વનમાં વક્રતાની સાથે પરિભ્રમણ કરતા રહે છે

जब तक वासना की रस्सी तोड़ी नहीं है तब तक भव परम्परा भी समाप्त नहीं हो सकती । आसक्ति ससार की वह लता है जिस पर जरा और मरण के विषफल लगा करते हैं ।

सदेवमाणुसा कामा, मय पत्ता सहस्ससो ।

न याहं कामभोगेसु, तित्तपुव्वो कयाइ वि ॥ ७ ॥

अर्थः—देव और मानव के ये भोग मैंने हजार हजार बार प्राप्त किए हैं । अतः इन पहले छोड़े हुए काम भोगों से मैं फिर से आसक्त न होऊँगा ।

गुजराती भाषान्तरः—

મે દેવ અને માનવના આ ભોગો હજાર હજાર વખત ભોગ્યા છે. માટે આના પહોલો જે કામ ભોગો મેં છોડી દીધા છે તેમાં હું ફરીથી આસક્ત નહીં બનું

वासना की आधी साधक के ज्ञान दीप को बुझाने लगे तब वह सोचे आत्मा शाश्वत है और मैंने अनन्त काल की इस सुवीर्य यात्रा में अनेक बार मानव के और देव के स्टेशन किये हैं । वहा हजारों बार इन (भोगों) को चाहा, देखा और लिया भी । किन्तु क्या इससे शाश्वत शान्ति पा सका हूँ ? अणिक सुखो बाद अनन्त अनन्त दुखों की परम्परा इनके द्वारा मुझे प्राप्त हुए हैं । अतः इन लक्ष्मण भोगों को फिर से प्राप्त करना मेरे तेजोमय आत्मा का अपमान है ।

तित्ति कामेसु णासज्ज, पत्तपुव्वं अणंतसो ।

दुक्खं बहुविहाकारं, कक्कसं परमासुभं ॥ ८ ॥

अर्थः—ये भोग अनन्त बार प्राप्त हुए हैं । किन्तु यह आत्मा तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकी । अपि तु इनके द्वारा बहु-विध कष्ट और परम अशुभ दुःख प्राप्त किए हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

આ ભોગ અનત વાર પ્રાપ્ત થયા છે પરંતુ આત્માને તૃપ્તિ થઈ નથી પરંતુ તે દ્વારા અહુવિધ ભયંકર અને પરમ અશુભ દુઃખ પ્રાપ્ત કર્યા છે

शाश्वत आत्मा ने एक ही नहीं, अनेक बार स्वर्ग के सिंहासन प्राप्त किये हैं । किन्तु सागरोपमों के वे असीम भोग भी यदि आत्मा को तृप्त नहीं कर सके तो सौ पचास वर्ष के सीमित भोग क्या तृप्ति दे सकेंगे ?

कामाण मग्गण दुक्खं, तित्ती कामेसु दुल्लभा ।

विज्जुज्जोगो परं दुक्खं, तण्हक्खय परं सुहं ॥ ९ ॥

अर्थः—कामों का अन्वेषण दुःख रूप है । काम में तो तृप्ति दुर्लभ ही है । और उनके वियोग के क्षणों में उससे भी अधिक दुःख है । अतः सच्चा सुख तो तृष्णा के क्षय में ही है ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

સાસારિક વિષયોના ઉપભોગનો શોધ જ દુ ખરૂં છે, અને કામમા તો તૃપ્તિ દુર્લભ છે અને તેના વિયોગ-મા તેનાથી પણ અધિક દુ ખ છે માટે સાચુ સુખ તો વિષયભોગની ધૃત્તાના ક્ષયમા જ છે

ભોગોંની કી પ્રાપ્તિ સ્વય કષ્ટપ્રદ છે । જબ કિ અનેકે વિયોગ કે ક્ષણ અનેકે મી અધિક દુ ખ પ્રદાન કરતે હૈ । જિનેકે સમ્મિલન મે દુ ખ હૈ અનેકા વિયોગ મી દુ ખમરુ હુઆ હૈ ફિર ઉસમે તૃપ્તિ તો અસમ્ભવ હૈ । તૃષ્ણા કા ક્ષય હી સુખ કા માર્ગ હૈ । મિલાઈએ ભગવાન મહાવીર કી વાણી સે “દુઃખ હયં જસ ન હોઈ મોહો” ।—ઉત્તરાં અધ્યયન ૩૨ ।

કામભોગાભિભૂતત્વા, વિચ્છિન્ના વિ નરાહિવા ।

ફીર્તિ કિર્તિ ઇમ ભોક્ષા, દોગર્તિ વિવસા ગયા ॥ ૧૦ ॥

અર્થ :—કામ ભોગ સે અભિભૂત સમ્રાટ સમ્પૂર્ણ પૃથ્વી કો ભોગ કર વિવશ હો એક દિન અનેક વિચ્છિન્ન હોઈ દુર્ગતિ કે પથિક બને ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

વાસનાના ભોગથી અભિભૂત અનેકા સમ્રાટ સમ્પૂર્ણ પૃથ્વીનો ભોગ કરીને વિવશ થઈ એક દિવસ તેનાથી વિચ્છિન્ન થઈને દુર્ગતિના પથે વળ્યા

બડે બડે સમ્રાટ જો કિ એક દિન કહતે થે કિ મેરા એક વાર હજારો વીરો કો પૃથ્વી પર સુલા સકતા હૈ ઓર ઉન્હોને તલવાર કે બલ પર સામ્રાજ્ય કાયમ કિયા, ડુનિયા ને અનેકા દબ દબા માના । કિન્તુ તલવાર કે બલ પર સ્થિર કિવા ગયા સામ્રાજ્ય તલવાર કે દ્વારા હી વિલીન હો ગયા । ઇતિહાસ ને દેખા, મુસ્કરાયા ઓર બોલા કિ તુમ તલવાર કે ધની હો પર એસે હજારો તલવાર કે વની આઈ ઓર ગઈ અનેકી રેખા મી કાયમ નહીં રહી । વહી રાહ તુમ્હારે લિપ્ મી હૈ ઓર ઇતિહાસ અપને નવનિર્માણ કે સ્વાગત મેં જુટ ગયા । જો કેવલ અપને લિપ્ હી જિમે હૈ, અપના એશાઆરામ હી જિનેકા લક્ષ્ય રહા હૈ ડુનિયા બહુત જલ્દી અનેકો મૂલ ગઈ । પરન્તુ દૂસરો કે લિપ્ જીને વાલે લ્યાગ કે પથિકા કો આજ તક નહીં મૂલ પાહે હૈ ।

કામમોહિતચિત્તેનં, વિહારાહારકંચિના ।

દુગ્ગમે ભયસંસારે, પરીતં કેસભાગિણા ॥ ૧૧ ॥

અર્થ :—કામાભિનિવિષ્ટ આત્મા મોહ કી મદિરા મે આહાર વિહાર કા આકાંક્ષી બનતા હૈ । ઓર ઇસ દુર્ગમ ભય પ્રદ સંસાર મે ચારો ઓર સે ક્લેશ કા ભાગી બનતા હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

વિષયોના ઉપભોગમા આસક્ત અનેકા આત્મા મોહના નશામા જ મસ્ત રહેવા ઈચ્છે છે અને તેવો જ આહાર વિહાર તેને ગમે છે તેથી જ આ દુર્ગમ ભયપ્રદ સંસારમા ચારો તરફથી ક્લેશના લાગીદારીથી ઘેરાયેલો જણાય છે

સન્ત કા ભોજન શરીર નિર્વાહ કે લિપ્ હોતા હૈ । જબ કિ વાસના પ્રિય વ્યક્તિ કા આહાર વિહાર વાસના કી અભિવૃદ્ધિ કે લિપ્ હોતા હૈ । કામાસક્ત આત્મા સુન્દર મનોજ્ઞ વસ્તુઓ કા ઉપભોગ ચાહતા હૈ । કિન્તુ ઉસકે યે મનોરમ આહાર ઓર વિહાર હી ઉસકે લિપ્ અશાન્તિ કે નિમિત્ત બનતે હૈ । ક્યોંકિ યદિ મન કો પ્રિય લગને વાલા ભોજન સીમા સે અધિક ખા લિયા ગયા તો વહી રોગ કા નિમિત્ત હો જાણા ।

અપ્પક્ષત્તાવરાહોઽયં, જીવાણં ભવસાગરો ।

સેઓ જરગ્ગવાણં વા અવસાણંમિ દુત્તરો ॥ ૧૨ ॥

અર્થ :—પ્રાણિયોં કા અલ્પ અપરાધ મી ભવ સાગર કી વૃદ્ધિ કરતા હૈ । વહ પાપ વૃદ્ધ બૈલ કી માતિ અન્ત મે દુરુત્તર હોતા હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

પ્રાણીઓનો નશ્વો અપરાધ પણ ભવસાગરની વૃદ્ધિ કરે છે. તે પાપ વૃદ્ધ બળદની જેમ અન્તમા મુશ્કેલી-ભર્યું અને છે

માનવ જબ વાસના કી લહરોં મે બહુતા હૈ તબ વહ ન કરને વાલા કામ મી કર ડાલતા હૈ । ઉસકા પરિણામ ગલત આતા હૈ । અર્હતર્થિ વહી બતલા રહે હૈ । જેસે વૃદ્ધ બૈલ કે લિપ્ જીવન કી સચ્ચા મે યાત્રા કરના દુષ્કર હૈ । છોટી યાત્રા મી

उसके लिए हिमालय की चढाई होती है। अथवा वृद्ध बैल जिस प्रकार से प्रारम्भ में ठीक चलता है, किन्तु अन्त में उसकी वृद्धी दागें जबाब देती है। उसके द्वारा यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अशुभ परिणति प्रारम्भ में तो ठीक गति करती है और मानव उसके पीछे दौड़ता है। किन्तु अन्त में वह परिणति उसके लिए विधातक बन जाती है।

अप्यक्कताऽवराहेहिं, जीवा पावंति वेदणं ।

अप्यक्कतेहि सल्लेहिं, सल्लकारी व वेदणं ॥ १३ ॥

अर्थ :—आत्मकृत अपराधो के ही द्वारा आत्मा वेदना को प्राप्त करता है। आत्मकृत शल्यो के द्वारा ही शल्यकारी वेदना को पाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

पोते (आत्मा) केरेखा अपराधीनी द्वारा ७ आत्मा वेदना (दुःख) नी प्राप्ति करे छे आत्मकृत शल्योद्वारा। शल्यकारी वेदना ने पाये छे

हम अपनी ही गलतियों के द्वारा दुःख पाते हैं। इस मोटे सिद्धान्त को मानव आज तक समझ नहीं सका है। यदि इतनी सी समझ उसको आ जाती तो दुनिया की आधी अशान्ति समाप्त हो जाती। पर इस ज्ञान चेतना के अभाव में हम अपने दुःखों की जड़ दूसरे में खोजते हैं और उस व्यक्ति को ही दुःख का प्रमुख हेतु मान कर हम उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। यह अज्ञान ही सबंधों का मूल है। मानव! अपने सुख दुःख का विधाता तू स्वयं ही है। सुख के लिए तू क्यों दूसरों से भीस मागता है और दुःख के लिए क्यों दूसरों पर रोष ठेलता है? भगवान् महावीर ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व पावा पुरी के अन्तिम प्रवचन में एक दिन इसी महान सत्य को जनता के सामने रखा था—

अप्या कत्ता विकत्ता य सुहाण य दुहाण य ।

अप्या मित्तममित्तं च दुप्पट्ठियो सुपट्ठियो ॥

— उत्तरा० अध्ययन ।

मेरे सुख दुःख का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेकर चलता हूँ। दुनिया की कोई भी बाहरी ताकात न मुझे सुख दे सकती है और न उसमें इतना साहस ही है कि मेरे एक अणु को भी दुःखी कर सके। निश्चयनय की यह भाषा मानव को आत्म-विश्वास की अपूर्व ज्योति दे जाती है।

जीवो अप्पोवघाताय, पडते मोहमोहितो ।

बद्धमोग्गरमालो वा, णञ्चतो बडुवारियो ॥ १४ ॥

अर्थ :—मोह मोहित आत्मा अपने ही उपघात के लिए पतन करता है। बन्ध रूप मुद्गल को ग्रहण करके बहुधा विश्व के रंगमंच पर नृत्य करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

मोहशी मोहित अनेको आत्मा पोताना ७ उपघातने भोटे पतन करे छे अन्धश्य मुद्गलने अल्लु करीने अल्लुवार निश्चना रंगमंच पर नाचे छे

मोह स्वयं ही एक बंधन है। मोह के तार सूक्ष्म हैं किन्तु उनकी पकड़ गहरी होती है। भ्रमर कठोरतम सीसम को तोड़ सकता है, किन्तु कोमल कमल में वह बंध जाता है। कठोर सीसम को तोड़ देने वाला कोमल कमल को नहीं तोड़ सका इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मोह के धागों ने उसकी शक्ति को कठोरता से आबद्ध कर रखा है। मोह के तारों से बंधा व्यक्ति अपनी शक्ति को कुठित कर देता है। कभी वह स्वयं अपने आप को पतन के गड्ढे में डाल देता है। मोह बन्धनों से बद्ध प्राणी मुद्गल हाथ में लेकर विश्व रंग-मंच पर अनन्त काल से नृत्य करता चला आ रहा है। युग बीत गए पर नृत्य नहीं समाप्त हुआ। भारत का एक भक्त कवि कह रहा है कि

अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोला कण्ठ विषय को माल ।

महाकवि सूरदासजी जिन्होंने आख वालों को दृष्टि दी है, वे कहते हैं कि, हे प्रभो! काम क्रोध का चोला पहन कर दुनिया के रंग-मंच पर मैं बहुत नाच चुका हूँ, परन्तु अब विश्राम चाहता हूँ।

असम्भावं पवर्त्तन्ति, दीणं भासन्ति वीकवं ।

कामग्गहाभिभूतप्पा, जीवितं पहरन्ति य ॥ १५ ॥

अर्थ :—जो असद्भाव की प्रवर्तना करते हैं और दीन भाषा बोलते हैं ऐसे कामग्रहो से अभिभूत आत्मा जीवन को नष्ट कर देते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

જે અસદ્ભાવની પ્રવર્તના કરે છે, અને દીન ભાષા બોલે છે એવા કામગ્રહોથી હારેલો આત્મા જીવનને નષ્ટ કરી દે છે

कामाभिनिविष्ट आत्मा पतन की इस सीमा तक पहुच जाती है कि वासना के प्रति वायक बनने वाले के प्रति उसके मन मे दुर्भावनाए रहती है । और उसका वाणी तेज समाप्त हो जाता है । हर समय दीन वाणी का प्रयोग करता रहता है । किसी के सामने निर्भीक हो कर बोलने का शौर्य वह खो बैठता है । एक दिन वह सिंह की भांति दहाडता है किन्तु जब वह किसी वासना के कुचक्र मे पकड जाता है तो सारे गर्जन और तर्जन भूल जाता है । उसकी वाणी इतनी नम्र हो जाती है कि एक सन्त के जीभ से भी इतनी नम्रता नहीं टपकेगी ।

हिंसादाणं पव्वत्तन्ति, कामतो केति माणवा ।

वित्तं णाणं स विण्णाणं, केइणेति हि संखयं ॥ १६ ॥

अर्थ :—कामप्रेरित आत्मा हिंसा और चोरी का भी आश्रय लेता है । ऐसे व्यक्ति संपत्ति, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ खो बैठते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

કામપ્રેરિત આત્મા હિંસા અને ચોરી પણ કરે છે આવી વ્યક્તિઓ સંપત્તિ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન અધુ બોધ બેસે છે

वासनाप्रेरित मन अपने पथ के बाधक को दूर करने के लिए हिंसा को अपनाता है । बहुत-सी ऐसी घटनाए हुई हैं कि कामी के प्रस्ताव को ठुकरा देने पर प्रतिहिंसा की ज्वाला उसके हृदय मे भभक उठी और उसने अपने प्रेमी को समाप्त भी कर दिया । कामी आत्मा चोरी से भी पीछे नहीं रह सकती है । क्योंकि वासना के क्षेत्र में अधिकार अनधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता है । अनधिकार प्रवेश एक प्रकार की चोरी ही है । ऐसा व्यक्ति अपनी सम्पत्ति, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ खो बैठता है, इसके लिए रावण को छोड कर दूसरे किसी के उदाहरण की आवश्यकता ही नहीं होगी । वासना की आधी ने उसके विज्ञान के दीप को बुझा तो सोने की लंका उसकी आखो के सामने ही राख की ढेरी हो गई ।

सदेवोरगगंधर्वं, सतिरिक्खं समाणुसं ।

कामपंजरसंबद्धं, किस्सिते विवेहं जगे ॥ १७ ॥

अर्थ :—देव, उरग-सर्प, गंधर्व, पशु-संसार और मानवसृष्टि सभी काम के पंजर में बन्ध कर दुनिया मे विविध कष्टों का अनुभव करते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

દેવ, ઉરગ-સર્પ, ગંધર્વ, પશુ-સંસાર, અને માનવસૃષ્ટિ બધા વાસનાના પિગરામાં બધાધને દુનિયામાં વિવિધ કષ્ટોને અનુભવે છે

वासना की शृंखला मे देव, दानव और मानव सभी दृढता से बद्ध हैं, पशु संसार भी उससे मुक्त नहीं है । चारों ओर के कष्टों को सहन कर भी मानव वासना का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं होता है ।

कामग्गहविणिमुक्का, धण्णा धीरा जित्तिदिया ।

वितरन्ति मेइणि रम्मं, सुद्धप्पा सुद्धवादिणो ॥ १८ ॥

अर्थ :—कामग्रह से विनिर्मुक्त धीर जितेन्द्रिय आत्माएँ धन्य हैं ऐसी शुद्ध वादी शुद्ध आत्माएँ इस रम्य लगने वाली मेदिनी-पृथ्वी को पार कर जाते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

કામચઢથી છુટા પડેલા ધીર, જીતેદ્રિય આત્માઓ ધન્ય છે. એવા શુદ્ધવાદી શુદ્ધ આત્માઓ આ સુદર દેખાવવાળી મેદિની-પૃથ્વીને પાર કરે છે

वासना की लहरे जिस आत्मा को छू नहीं सकती। यथार्थत वे आत्माएँ धन्य हैं। वे ही शुद्धात्माएँ इस चमक-भरी पृथ्वी को पार कर सकती है। सौन्दर्यभरी दुनिया मानव मन का सबसे बड़ा नागपाश है। जिसमें वासनालिप्त आत्मा के लिए बहुत बड़ा बन्धन है। जो रेशमी तारों से बना है पर लोह शृंखलाओं से भी अधिक दुर्भेद्य है। जिसने वासना की रस्सी को तोड़ कर फेंका है उसके लिए दूसरे बंधन को तोड़ना कच्चे धागे को तोड़ने के समान है। मिलाइए भगवान महावीर के अन्तिम प्रवचन—

एषु य संगे समइकमिता, सदुत्तरा चैव भवन्ति सेसा ।

जहा महासागरमुत्तरिता, नई भवे अवि गगासमाणा ।

—उत्तरा० अध्ययन ३२ गाथा १८ ।

जिसने काम राग पर विजय पा लिया है उसके लिए दूसरे परिषदों पर विजय पाना ऐसा ही है जैसा कि महासागर तैर कर आने वाले के लिए गंगा को पार कर देना ।

जे ગિદ્ધે કામભોગેસુ, પાવાઈ કુરુતે નરે ।

સે સંસરતિ સંસારં, ચાહરંતં મહાભયં ॥ ૧૯ ॥

अर्थ :—जो मानव भोगों में गिद्ध हो कर पाप करते हैं वे महाभयशील चतुरंग संसार में भटकते हैं और परिभ्रमण करते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

જે માનવ ભોગોમાં આસક્ત થઇને પાપ કરે છે તે મહાભય શીલ ચતુરંગ સંસારમાં ભટકે છે અને પરિ-ભ્રમણ કરે છે.

वासना-सक्त मानव के लिए संसार का पथ विशाल है। वासना के कीचड़ में ही पाप के पौधे लगते हैं ।

जहा निस्साविर्णी, नावं, जाति-अघो दुरुहिया ।

इच्छते पारमागंतुं, अतरे स्त्रिय सीदति ॥ २० ॥

अर्थ :—जैसे निस्साविणी अर्थात्-छिद्र रहित नौका पर जन्मान्ध बैठता है यदि वह पार पहुचना चाहता है किन्तु बीच में ही वह कष्ट पाता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

બેવી રીતે નિસ્સાવિણી અર્થાત્ છિદ્રરહિત નૌકા (ભલે હોય) પણ જન્મથી જ આંધળો માણસ તેનો ખલાસી (કર્ણધાર) હોય અને તે પાર પહોંચવા માગતો હોય તો પોતાના અધત્વને લિધે તે વચમાં જ આક્રમનો ભોગ થઈ પડે છે.

नौका यदि ठीक मी है किन्तु उसका यात्री (कर्णधार) ही अन्धा है तो उसकी यात्रा विडबनापूर्ण ही होगी । मानव शरीर सुन्दर है किन्तु यदि उसको स्वामी के पास विवेक का प्रकाश नहीं है तो वह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुच सकता है । साधन सुन्दर है किन्तु यदि उसका उपयोग कर्ता कुशल नहीं है तो साधन की सुन्दरता व्यर्थ है । साधन की सुरक्षा साधन की विवेकशीलता पर निर्भर करती है ।

अहण्ण अरहता इसिणा बुद्धं

काले काले य मेहावी, पंडिण य खणे खणे ।

कालातो कंचणस्सेव, उद्धरे मालमणो ॥ २१ ॥

अर्थ :—मेधावी पंडित प्रति-समय और प्रतिक्षण-स्वर्ण की भांति अपना मैल दूर करे । आर्द्रक अर्हतर्षि इस प्रकार बोले ।

गुजराती भाषान्तर :—

શુદ્ધિમાન પડિત હરથડી અને પ્રતિક્ષણ સોનાની જેમ (પોતાની ક્રાંતિથી) મેલ દૂર કરે આર્દ્રક અર્હતર્ષિ આ પ્રમાણે બોલ્યા.

केशर का व्यापारी प्रतिक्षण भसावधान रहता है। केशर में धूल पड़ती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। मेधावी प्रतिक्षण जीवन के मैल का दूर करने के लिए मचेष्ट रहता है। खर्ण का मैल उसकी काति को दूर करना है और खर्णकार खर्ण की मैल को दूर करता है, इसी लगन के साथ साधक आत्म मल को दूर करे।

अंजनस्स खयं दिस्स, वम्मीयस्स य संचयं ।

मधुस्स य समाहारं, उज्जमो संजमे वरो ॥ २२ ॥

अर्थ :—अजन का क्षय बल्मीक का संचय और मधु का समाहार सप्रह देख कर निश्चित होता है कि समय में ही पुरुषार्थ करना चाहिए।

गुजराती भाषान्तर :—

કાજળનો નાશ, રાફડાનું નિર્માણ, મધનો સંગ્રહ આ વસ્તુઓનો ઉડો વિચાર કરીએ તો નિશ્ચિત થાય છે કે સયમમાં જ પ્રયત્ન કરવો બેધએ

दीपक जल जल करके अपनी आहुति दे कर काजल फो तैयार करता है। किन्तु वह काजल आखो में जाते ही समाप्त हो जाता है। बल्मीक कीड़ा विशेष अत्यन्त मेहनत के साथ अपना घर बनाता है किन्तु उस श्रमसाधना द्वारा बनाया गया घर भी पशु या मानव के एक ही पाद-प्रहार से समाप्त हो जाता है। मधुमक्षिकाएँ इधर उधर से मधु बिन्दु लेकर मधु-छत्र का निर्माण करती हैं। किन्तु क्रूर मधुप्राही धुवाँ छोड़ता है और सभी मधु मक्खियाँ अपनी जान बचा कर उड़ जाती हैं। इधर महीनो की श्रमसाधना से एकत्रित मधु को मानव एक घंटे में ही लेकर चला जाता है।

दूसरे के पुरुषार्थ से निर्मित वस्तु का अपहर्ता चोर है। ऐसा करना शोषण में समाविष्ट होता है, क्योंकि वह दूसरे के श्रम का अनुचित लाभ उठाता है। इसी प्रकार से एक किसान वर्ष भर से धूप और वर्षा में खेती करता है, जेठ की धूप में भूमि को साफ करता है, वर्षा की झड़ियों में खेत की कीचड़ भरी भूमि में बीज बोता है, वर्ष भर तक श्रमसाधना करता है और उसका लेनदार साहूकार एक ही दिन में बान्ध राशि को लेकर चल देता है। किसान के नन्हें नन्हें बच्चे आसू भरी आँखों से देखते ही रह जाते हैं। यह क्या चोरी नहीं है? ऐसा करने वाला शोषक है।

दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो सब का पुरुषार्थ निकम्मा गया। क्योंकि उसका परिणाम गलत आया। क्योंकि वह पुरुषार्थ भौतिक के लिए किया गया था। अध्यात्म-साधना के लिए किया गया पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक सद्गुणों को अपहरण करने की ताकत किसी में नहीं है। अतः अर्हन् ऋषि कहते हैं कि इन सभी परिणामों को देख कर सावक को चाहिए कि वह समय में पुरुषार्थ करे।

टीका :—अंजनस्य कज्जलस्य क्षयं बल्मीकस्य च संचयं मधुनश्चाहार चिरकालीनमदृष्ट्वा पुरुषस्य समयमोचमो वरः श्रेयान् भवेत्, नतु काम । गतार्थः ।

उच्चादीयं यं विकल्पं तु भावणाप विभावण ।

ण हेम दंतकट्टं तु, चक्रवट्टी वि खादण ॥ २३ ॥

अर्थ :—उच्च आदि के विकल्प केवल भावना पर आधारित है। चक्रवर्ती भी खर्ण दन्तकाष्ठ नहीं खाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

ઉચ્ચ નીચ વિગેરે ભેદભાવ કેવળ ભાવના પરજ આધારિત છે, કેમ કે ચક્રવર્તિ પણ સોનાના દાંતણથી મોઢું સાફ કરતા નથી

उच्चता और नीचता सम्पत्ति और विपत्ति की भूमि मानव का मन ही है। चक्रवर्ती भी अनाज की ही रोटियाँ खाता है। आज तक इतिहास में कोई भी राजा या चक्रवर्ती मोती या खर्ण की रोटी या भात नहीं खाए हैं। किन्तु यह तो मानव मन की तृष्णा ही है कि जिसके द्वारा रात दिन सम्पत्ति के अर्जन में लगा रहता है और सम्पत्ति वालों को प्रथमश्रेणी का मानव समझता है।

१ दंतकट्ट-दातौन का एक अर्थ कट या यूष ओषामन या घी में भून कर चोंबल की काजी भी किया गया है।
उपासक दशा अ० १ उपभोग परिमाण विधि।

टीका :—उच्चावच गोत्रमधिकृत्य विकल्प भावनायानुप्रेक्षादिना विभावयेत् नष्टमकाष्टं खादेत् खादितुं कामयेत् चक्रवर्त्यपि । गतार्थः ।

खण-थोव-मुहुत्तमंतरं, सुविहित पाउणमप्यकालियं ।

तस्सवि विपुले फलागमे, किं पुण जे सिद्धिं परकमे ॥ २४ ॥

अर्थ :—क्षणस्तोक और मुहुर्त मात्र अल्प समय भावी शुभ क्रिया विपुल फल दे जाती है । फिर जो सिद्ध स्थिति के लिए पुरुषार्थ करते हैं उनकी साधना का तो कहना ही क्या ? ।

गुजराती भाषान्तर :—

કોઇ પણ સારૂ કાર્ય એક ક્ષણ સુધી પણ કરે તો તે સારૂ કામ થણુ જ મોટુ ફળ જરૂર આપે છે, અને જે સિદ્ધ સ્થિતિ મેળવા માટે જ પ્રયત્ન કરે છે તેનુ શુ કહેવુ ?

शुभ क्रिया यदि एक क्षण के लिए भी जीवन में आती है तो वह फलवती होती है । फिर जिन साधको का सारा जीवन सिद्ध-स्थिति पाने के लिये है वे तो तथ्यरूप से सिद्धि के निकट पहुँच ही जाते हैं ।

टीका :—हे सुविहितपुरुष ! अल्पकालकमन्तर क्षणस्तोकमुहुर्तमात्र प्राप्त तस्य विभावतोऽपि विपुल फलागमे किं पुनस्तस्य यः सिद्धिं प्रति पराक्रमेत् । गतार्थः ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ॥ गतार्थः ।

अहइज्ज नाम अष्टाविंशतितमं आर्द्रकीयं अध्ययनम् ।

वर्द्धमान अर्हतर्षि प्रोक्त-

उनतीसवां अध्ययन

साधन के क्षेत्र में इन्द्रिय-निग्रह महत्व का स्थान रखता है । क्योंकि इन्द्रियो के घोड़े आत्मा के रथ को खींचते हैं । यदि अश्व बेलगाम हुए तो रथ अवश्य पथभ्रष्ट होगा और उसका यात्री क्षतिग्रस्त होगा । अतः कुशल सारथि अश्व की लगाम अपने हाथ में रखता है और सदैव जागरूक रहता है कि अश्व कहीं विपथगामी न बने । पर आत्मा के इस रथ का सारथि मन है । मन जिस और प्रेरणा देगा इन्द्रियाँ उसी ओर दौड़ जाएंगी अतः अश्व के साथ उसका सारथि भी प्रशिक्षित होना चाहिये । सम्यमित मन ही इन्द्रियो पर शासन कर सकता है और वही कर्म स्रोत को सुखा भी सकता है ।

किसी तालाब को सुखाना है तो सर्व प्रथम उसके आगमन द्वार को रोक कर जलस्रोत सुखाना होगा । ऐसे ही यदि मन के तालाब को सुखाना है उसे वासना की जलराशि से मुक्त करना है तो पहले वासना के आगमनद्वार को रोकना होगा । जब तक जलराशि के स्रोत को रोक नहीं दिया जाय तब तक उसे सुखाने के समस्त प्रयत्न समय और श्रम का अपव्यय ही कहे जायेंगे । वे स्रोत क्या है और उनके निरोध के उपाय क्या है यही बताना प्रस्तुत अध्ययन का विषय है । -

संवन्ति सव्वतो सोता किं ण सोतोणिवारणं ? ।

पुट्ठे मुणी आइक्खे कहं सोतो पिहिज्जति ? ॥ १ ॥

अर्थ :—सभी ओर के स्रोत बह रहे हैं, क्या उस स्रोत का निरोध नहीं हो सकता ? इस प्रकार पूछे जाने पर मुनि बोले कि किस प्रकार स्रोत को रोका जा सकता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

આરો બાહુના સ્રોતો વહે છે, ત્યારે તે સ્રોતનો અટકાવ કરવો અશક્ય છે કે ? એમ પુછતાજ સ્રોતનો કેવી રીતે અટકાવ થવો સભવ છે તે મુનિ બોલવા લાગ્યા

१ जहा महातलायस्स सन्निरुद्धे जलागमे ।

उत्सिञ्जणात् तवणात् क्रमेण सोसणा भवे ॥

—इत्तराध्ययन अ० ३० गाथा ५

टीका:—स्ववंति सर्वतः स्रोतांसि, किं न स्रोतो निवारणम् ? कथं स्रोतः पिधीयत इति पृष्ठो मुनिराख्यायत् ।

समी ओर स्रोत बह रहे हैं । जब तक आत्मा ससार स्थिति में है तब तक वासना उसके साथ है और वही वासना कर्मस्रोत को चालू रखती है । वह स्रोत क्या है उसका निरोध कैसे किया जा सकता है वर्धमान अर्हतर्षि उस पर विस्तृत प्रकाश डाल रहे हैं ।

वद्धमाणेण अरहता इसिणा बुद्धयं

पंच जागरओ सुत्ता पंच सुत्तस्स जागरा ।

पंचहिं रयमादियति पंचहिं च रयं ठए ॥ २ ॥

अर्थ:—जिसकी पाचों इन्द्रिया जाग्रत हे वह सुप्त है और जिसकी पाचों इन्द्रिया सुप्त है वह आत्मा जाग्रत है । पाचों इन्द्रियों के द्वारा ही आत्मा कर्म रज को ग्रहण करता है और अप्रमत्त मुनि उनके द्वारा कर्म रज को रोकता है । ऐसा वर्द्धमान अर्हतर्षि बोले ।

गुजराती भाषान्तरः—

ये भाष्यसनी पांचे धन्द्रियो ज्ञात छे ते भाष्यस सुप्त (सुतेवो) छे, अने जेना पांच धन्द्रियो सुप्त (वास-नाथी रहित ओटवे सुतेवी) छे, ते आत्मा ज्ञात छे (ऐम समजवु) कारण पांचे धन्द्रियोनी मद्धेथीज आत्मा ऊर्भरजो स्वीकार करे छे अने हुशियार मुनि पांच धन्द्रियोनी मद्धेथीज ऊर्भरजो अटकावे छे ऐम वर्द्धमान अर्हतर्षि ओल्या

पूर्व गाथा में बताया गया है कि स्रोत बह रहे हैं वे क्या हैं प्रस्तुत गाथा में उसे स्पष्ट किया है । पाच इन्द्रिया ही वह स्रोत हैं जिसके द्वारा आत्मा कर्म रज को ग्रहण करता है । जिसकी इन्द्रिया जाग्रत है वह सुप्त है । इन्द्रिया जिसके वश में है वह सावक है और जो इन्द्रियों के वश में वह वासना का गुलाम है । उसकी स्थिति उस सवार जैसी होती है जिसके हाथ में लगाम नहीं है । उसके इशारे पर घोड़ा नहीं चलता अपि तु घोड़े के इशारों पर उसे चलना पड़ता है । इन्द्रियों के सकेतो पर चलनेवाला व्यक्ति सही लक्ष्य पर पहुँच नहीं सकता । गीता भी कहती है—

‘वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता’—गीता

अपनी इन्द्रिया जिसके वश में हैं उसी की बुद्धि स्थिर है ।

आगम में साधक के लिये निर्देश आया है उसकी इन्द्रिया प्रशस्त पथ की ओर हैं तो वह उन्हें चलने दे किन्तु जब वे अप्रशस्त पथ में जाने लगे तभी उनकी गति को रोक दे, जैसे कछुआ जब अपने आपको सुरक्षित समझता है तब तक आजादी से घूमता है किन्तु जिस क्षण उसे प्रहार की आशंका होती है उसी क्षण अपने अंगों को समेट लेता है । साधक प्रशस्त पथ का उपासक है वह प्रशस्त पथ में ही गति करे ।

दक्षिण के महान सत तिरुवल्लुर भी अपने त्रिकुरल में लिखते हैं जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को उसी तरह अपने में खींचकर रखता है जिस तरह कछुआ अपने हाथ पाँवों को खींचकर भीतर छिपा लेता है, उसने अपने समस्त आगामी जन्मों के लिये खजाना जमा कर रखता है ।

टीका:—जागरतोऽप्रमत्तस्य मुनिरिन्द्रियाणि पच सुप्तानि, सुप्तस्यामुनेस्तु पच जागरति । पंचभि सुप्ते रज आदी-यते, पंचभ्यो जाग्रद्भि रजः स्थाप्यते ॥

अप्रमत्त साधक की पाचों इन्द्रिया सुप्त हैं जब कि प्रमत्त साधक की पाचों इन्द्रिया जाग्रत रहती हैं । सप्त साधक पाचों इन्द्रियों के द्वारा कर्म रज ग्रहण करता है जब कि जाग्रत सावक पाचों इन्द्रियों के द्वारा कर्म रज को रोकता है ।

सदं सोतमुवादाय मणुण्णं वा वि पावगं ।

मणुण्णम्मि ण रज्जेज्जा ण पदुसेज्जा हि पावए ॥ ३ ॥

मणुण्णम्मि अरज्जंते अदुट्ठे इयरम्मि य ।

असुत्ते अविरोधीणं एवं सोए पिहिज्जति ॥ ४ ॥

१ जहाँ कुस्मो विवस अंगाई स देहे समाहरे ।

यदा सहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वश । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैर्भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ गीता अ० २ श्लो० २८

अर्थ :—श्रोत्र के द्वारा मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ शब्द को पाकर साधक समचित्त रहें। मनोज्ञ शब्द में अनुरक्त न हो और अमनोज्ञ पर द्वेष न करे। मनोज्ञ शब्दों में अनुरक्त न हो और अमनोज्ञ में द्वेष न करता हुआ साधक अविरोधी में जाग्रत रहकर कर्म स्रोत को रोकता है।

गुजराती भाषान्तर :—

साधक सुंदर के भीड़ा शब्दों के भराव शब्दों साधणीने (यक्षित न थता) समस्थित रहेवा ओध ओ भीड़ा शब्दोंमा आकर्षित थवु न ओध ओ ने भराव शब्दोंपर पणु द्वेष करवो न ओध ओ भीड़ा शब्दोंमा अनुराग न करता अने द्वेष दुभावनार शब्दोंमा दु भनी लावना न राभनार साधक अससर्गी अने सावधान रही कर्मस्रोतने अध करी शके छे

कर्णेन्द्रिय का स्वभाव है शब्द को ग्रहण करना। अच्छे या बुरे मधुर या कटु जो भी शब्द आते हैं कान उसको ग्रहण करेगा ही। साधक कान को बन्द करके चल नहीं सकता और चलना चाहिए भी नहीं। उसका काम इतना ही है कि वह मधुर शब्दों पर अनुरक्त न होकर उसमें अपने कर्तव्य को भूल न जाए। मधुरता के प्रवाह में न बह जाए और कटु शब्दों पर आवे तब भी वह अपना विवेक न खो बैठे। क्योंकि किसी भी मूल्यवान् वस्तु को खोकर भी मनुष्य इतना नहीं सोता जितना कि वह अपना विवेक खोकर खोता है। हजार रुपये खोकर आपने कुछ नहीं खोया है किन्तु जब आप अपना मिजाज खो देते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपने सब कुछ खो दिया।

श्रवणेन्द्रिय अपना काम करे और साधक अपना काम करे, उसके बहाव में वह अपनी समभाव की साधना न खोये।

रुवं चक्षुमुवादाय मणुणं वावि पावगं ।

मणुणंमि ण रज्जेज्जा ण पदुसेज्जा हि पावण ॥ ५ ॥

मणुणंमि अरज्जंते अदुट्ठे इयरम्मि य ।

असुत्ते अविरोधीणं एवं सोए पिहिज्जति ॥ ६ ॥

अर्थ :—चक्षु के द्वारा सुन्दर या असुन्दर रूप को ग्रहण करके साधक मनोज्ञ में रक्त न हो और अमनोज्ञ पर प्रद्वेष न करे। मनोज्ञ में आसक्त न हो और अमनोज्ञ में द्वेष न करे। साथ ही अविरोधी रूप में जाग्रत रह कर साधक स्रोत को रोक सकता है।

गुजराती भाषान्तर :—

आंभोधी भूअसूरत के अदसूरत ओधने साधकना मनना सुंदर भाटे आसक्ति के भराव रूपभाटे द्वेष उत्पन्न थवो न ओध ओ सुंदर रूपमां अनासक्ति अने भराव स्वरूपभाटे तिरस्कार न छता पणु अविरोधी पोतानी भूमि-काभा अग्रत रही स्रोतने रोछी शके छे

मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में साधक समस्थित रखे। जो रूप उसके साधना पथ में अविरोधी है उत्तम सदैव जाग्रत रहे। ऐर्यापथ, देव और गुरु के दर्शन, स्वाध्याय आदि में चक्षु का उपयोग आवश्यक है और वह साधना में अविरोधी है अतः उसके लिये साधक सदैव जाग्रत रहे।

गंधं घाणमुवादाय मणुणं वावि पावगं ।

मणुणंमि ण रज्जेज्जा ण पदुसेज्जा हि पावण ॥ ७ ॥

मणुणंमि अरज्जंते अदुट्ठे इयरम्मि य ।

असुत्ते अविरोधीणं एवं सोए पिहिज्जति ॥ ८ ॥

अर्थ :—नासिका के द्वारा सुगंध या दुर्गंध को ग्रहण करके साधक सुगन्ध में आसक्ति न रखे और दुर्गन्ध पर प्रद्वेष न करे। मनोज्ञ गंध में आसक्त न हो और अमनोज्ञ में प्रद्वेष न करे और अविरोधी गंध पर सजग रहे। इस प्रकार साधक स्रोत को रोक सकता है।

गुजराती भाषान्तर :—

नाकथी भुशभो के भराव वास लध (लेवो, पणु) साधक सुगंध उपर आसक्ति राभवी नही के भराव वासनो द्वेष पणु नही करवो. सुगंध उपर मोहित न बनवु अने दुर्गंध तरङ्ग भरापणु तिरस्कार करवो नही अने ऐवी रीते पोताना अविरोधि वृत्ति राभी साधक स्रोत (धृद्वियो) पर निर्बंध राभी शके छे

रसं जिह्ममुपादाय मणुणं वा वि पावगं ।
मणुणंमि ण रज्जेज्जा ण पदुज्जास्से हि पावण ॥ ९ ॥
मणुणंमि अरज्जंते अदुट्ठे इयरम्मि य ।
असुत्ते अविरोधीणं एवं सोए पिहिज्जति ॥ १० ॥

अर्थ :—जीभ मधुर या कटु रस को ग्रहण करती है । किन्तु साधक मधुर रस में आसक्त न हो और कटु रस पर प्रद्वेष न करे । मनोज्ञ रस में आसक्त न हो और अमनोज्ञ रस पर द्वेष न रखे तथा अविरोधी रस पर सजग रहे । इस प्रकार वह स्रोत को रोकता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

જીભ મીઠો કે કડવો સ્વાદ લે છે પણ સાધક મનુષ્યે મીઠા રસમાં લોહુપ (આતુર) કે કડવા રસમાં તિરસ્કાર (અણુગમો) કરવો નહીં મનગમતા મીઠા સ્વાદમાં અભિરુચિ અને અદભૂ (ખરાબ વાસ) પર તિરસ્કાર કરવો નહીં અને એવી અવિરોધી વૃત્તિ પર ભગ્યત રહે એવી રીતે સાધક સ્રોતનો અટકાવ કરે છે

फासं तयमुवादाय मणुणं वा वि पावगं ।
मणुणंमि ण रज्जेज्जा ण पदुसेज्जा हि पावण ॥ ११ ॥
मणुणं अरज्जंते अदुट्ठे इयरम्मिय ।
असुत्ते अविरोधीणं एवं सोए पिहिज्जति ॥ १२ ॥

अर्थ :—त्वचा के द्वारा कोमल या कठोर स्पर्श का ज्ञान होता है । साधक कोमल स्पर्श पर अनुरक्त न हो और कठोर स्पर्श पर प्रद्वेष न करे । मनोज्ञ स्पर्श पर राग न करे और अमनोज्ञ स्पर्श पर द्वेष न करे और अविरोधी स्पर्श में सदैव सजग रहे । इस प्रकार वह स्रोत को रोक सकता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

આમરીથી (પદાર્થને અડકવાથી), વસ્તુ ક્રોમલ છે કે કઠણ છે તેનું જ્ઞાન થાય છે સાધકે ક્રોમલ સ્પર્શ માટે લોહુપતા કે કઠણ સ્પર્શ માટે નાપસંદગી દેખાડવી એ તેને માટે અયોગ્ય છે સાધકને ક્રોમલ સ્પર્શમાં આસક્તિ અને કઠણ સ્પર્શમાં તિરસ્કાર ન હોવો જોઈએ તેમજ અવિરોધી સ્પર્શમાં સાધકે હમેશા સાવધાન રહેવું જોઈએ, જેથી તે સ્રોતોને અટકાવ કરી શકે.

टीका :—शब्दं स्रोत, रूपं चक्षुर्गर्भं घ्राणं, रसं जिह्वा स्पर्शं त्वगुपादाय मनोज्ञं वा पापकं वा । मनोज्ञे न रज्येत् पापके न प्रदुष्येत् । मनोज्ञं अरज्यति मुनौ इतरस्मिन् अमनोज्ञे न दुष्टे अविरोधिषूदासीनेषु वस्तुष्वसुप्तो भवेज्जागुयात् एवं स्रोतः पिधीयते । गतार्थः ।

दुदंता इंदिया पंच संसाराय सरीरिणं ।
ते चेव णियमिया सम्मं णेव्वाणाय भवन्ति हि ॥ १३ ॥

अर्थ :—दुर्दान्त बनी हुई पाचो इन्द्रिया आत्मा के लिये संसार की हेतु होती हैं । जब वे ही इन्द्रिया सम्यक् प्रकार से संयमित होती हैं तो निर्वाण का कारण बनती हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

પાંચે ધંદ્રિયો સયમવગરના બ્યારે થાય છે ત્યારે તે ધંદ્રિયોજ સંસારના કારણ અને છે, અને બ્યારે તે ધંદ્રિયો ઉપર સારી રીતે કાણુ મેળવશો ત્યારે તે જ નિર્વાણુ-પ્રાપ્તિના કારણ બની બધ છે.

विषय पथ की ओर दौबनेवाली इन्द्रियां आत्मा के लिये भव वृद्धि का कारण बनती हैं । किन्तु जब उन पर ज्ञान का अकुल रहे और वे सुपथ-नामिनी होती हैं तो वे ही इन्द्रिया आत्मा को निर्वाण की दिशा में भी ले जा सकती हैं ।

दुदंतेहिंदियहप्पा दुप्पहं हीरण बला ।
दुदंतेहिं तुरंगेहिं सारही वा महापहे ॥ १४ ॥
इंदियहिं सुदंतेहिं ण संचरति गोयरं ।
विधेयेहिं तुरंगेहिं सारहि व्वा व संजय ॥ १५ ॥

अर्थः—दुर्दान्त बनी हुई इन्द्रियों के द्वारा आत्मा बलपूर्वक दुष्पथ में ले जाया जाता है जैसे कि 'दुर्दान्त घोड़े के द्वारा सारथी महापथ में (विकट पथ) में ले जाया जाता है । मुनि की सयमित की हुई इन्द्रिया विषय की ओर वैसे ही नहीं जाती जैसे कि शिक्षित अश्व सारथि को सुपथ में ले जाते हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

संयमरहित धिद्रियो पोतानी शक्तिथी आत्माने भोटा भागें बध् नध् तोड़ानी (काबूभा न रहे तेवा) घोड़ानी नेम भाडाभां उतारी दे छे. संयमी मुनिनी सयमित धिद्रियो डेणवायेब घोडा मुन्य आडे रस्ते बध् नवानो सखव नथी

इन्द्रिय सयम की आवश्यकता बताते हुए ऋषि ने एक सुन्दर रूपक दिया है । जिस साधक की इन्द्रिया सयमित हैं तो वे उसे सदैव शान्ति के पक्ष में ले जाएंगी और यदि साधक इन्द्रियों का गुलाम है तो उस पर शासन करेंगी और साधक को अपने इशारों पर चलने के लिए बाध्य कर देंगी, इसके लिये अश्व का रूपक दिया गया है । यदि अश्व अशिक्षित है तो वे सारथि को गलत मार्ग पर ले जाएंगे । घोड़े की लगाम आदमी के हाथ में नहीं है तो फिर आदमी की लगाम घोड़े के हाथ में आ जाती है और फिर उसे घोड़ों के इशारों पर चलने को बाध्य होना पड़ता है । पर कुशल सारथि के शिक्षित घोड़े उसके इशारों पर चलते हैं और वह शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है । साधक को यदि अपने लक्ष्य पर पहुँचना है तो उसे इन्द्रियों के अश्वों को शिक्षित और सयमित बनाने का अभ्यास करना होगा ।

पुर्वं मणं जिणित्ताणं वारे विसयगोयरं ।

विवेयं गयमारुद्धो सूरौ वा गहितायुधो ॥ १६ ॥

अर्थः—साधक पहले मन पर विजय पाये, फिर विवेक रूपी गज पर आरुढ़ होकर शस्त्र सज्ज वीर की भांति इन्द्रियों को विषय की ओर जाने से रोके ।

गुजराती भाषान्तरः—

पडेबा साधक पोताना मन उपर कायु मेणवे अने ल्यार पछी विवेकरूपी हाथी उपर सवार थध् नथ अने ल्यार पछी ते हथीयारोथी सज्ज योद्धानी माइं विषयोतरङ्ग वसडाता धिद्रियोने अटछी शके छे

इन्द्रियों पर विजय पाने के पूर्व साधक का मन पर विजय पाना होगा, क्योंकि मन ही शक्ति का केन्द्र है । वही इन्द्रियों को प्रेरित करता है, अन्यथा इन्द्रिया तो जड़ हैं । वेग से घूमते हुए पंखे को रोकना है तो पहले बटन बन्द करना होगा, अन्यथा घूमते हुए पंखे को पकड़ने जावेगे तो अगुलिया भले कट जावे, पंखे की गति कम नहीं हो सकती । इन्द्रियों के पंखे को रोकना है तो पहले मन के स्वीच को दबाना होगा ।

प्रस्तुत गाथा इन्द्रियों को साधने की दिशा में महत्त्वपूर्ण संकेत दे रही है । इन्द्रियों का मारना नहीं है, उन्हें साधना है और उसका तरीका है पहले मन पर विवेक का अकुश रखना । प्राचीन कहानियों में सुना गया है किसी साधक की आंख किसी रमणी की रूप मधुरिमा में उलझ गई तो उसने अपनी आंख फोड़ डाली, किसी के हाथों ने अनधिकार के फल ले लिये तो उसने अपने हाथ ही काट डाले । किन्तु यह सब तो वैसा ही हुआ कि कोई लड़का पैसिल से गन्दे शब्द लिखता है तो पैसिल छीन ली जाए और वह फाउन्टन से गन्दे चित्र खींचता है तो फाउन्टन पेन को तोड़ डाला जाय, पर यह समस्या सही हल नहीं है । फाउन्टन या पैसिल तोड़ कर लड़के की आदत को बदला नहीं जा सकता, उसकी वृत्ति को बदलना होगा । उसके मन में उत्क्रान्ति लाना होगा । क्योंकि वे तो बाह्यी उपकरण हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं है । ऐसे ही इन्द्रिया भी बाह्यी उपकरण हैं और एक रूप में वे जड़ हैं । मन ही उनके द्वारा ज्ञान करता है । अतः इन्द्रियों को नहीं मन को जीतना होगा ।

कैशी गौतम सवाद में महामुनि गौतम शत्रुविजय के लिये सर्व प्रथम एक महान् शत्रु पर विजय पाने का निर्देश करते हैं—एक को जीत लेने पर पाच [इन्द्रिया] को आप काबू में कर सकते हैं और पाच के जीत लेने पर दस शत्रु पर विजय पा सकते हैं और दस पर विजय पा लेने के बाद समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं^२ ।

तं नो ताई जं अचेयणाई जाणति न घडोव्व ।

—विशेषावश्यक भाष्य

फूने जिण जिया पंच, पंच जिण जिया दस ।
दसहा उ जिणित्ताणं, सब्बसत्तु जिणामहं ॥

—उत्तराध्ययन २३१, गाथा ३६

मानव का मन भी एक युद्ध-भूमि है। जहाँ हमेशा शुभ और अशुभ का युद्ध चलता है। हमारे भीतर राम भी है और रावण भी। विजय उसी की होती है जिसके पास सेना विशाल है। सद्धितिया राम की ओर से लड़ती है और असद्धितिया रावण के नेतृत्व में युद्ध करती हैं। अन्तर के इस युद्ध में विजय पाने के लिये विवेक रूपी हस्ति पर आरुढ़ होना होगा। शुभ सकल्प और प्रशस्त अध्यवसाय रूप शस्त्रों को ग्रहण करना होगा और युद्ध में उतरे हुए सैनिक का अदम्य उत्साह होगा तो विजय हमारे साथ है।

जित्ता मणं कसाए या जो सम्मं कुरुते तवं ।

संदिप्पते स सुद्धप्पा अग्गी वा हविंसाहुते ॥ १७ ॥

अर्थः—मन और कषायों पर विजय पाकर जो साधक तप करता है वह शुद्धात्मा हविष (होम के योग्य पदार्थों) से आहुत अग्नि की भांति दीदीप्यमान होता है।

गुजराती भाषान्तरः—

બે મન અને કષાય ઉપર કાબૂ (જય) મેળવીને સાધક તપસ્થાનુ આચરણ કરે તો તે પવિત્ર આત્મા હવિસ (યજ્ઞમાં અર્પણ કરવાના દ્રવ્યો) થી હવન કરેલા અગ્નિની જેમ તેજ પુજા બની જશે

इन्द्रिय-जय के लिये साधक तप साधना करता है, किन्तु उसकी साधना में फल तभी लग सकते हैं जब कि वह कषाय और मन पर विजय पा ले। कषाय और साधना दोनों साथ चल नहीं सकते। क्योंकि तप और कषाय का मेल नहीं होता। पर आज तो उल्टी गंगा बह रही है। तपस्वी साधकों का मन भी एकदम तप उठता है और लोग भी कह उठते हैं, तपस्या के साथ तेजोल्लेखा होती है, दोनों का मेल है। पर यह तो गलत जोड़ है। दूध और शक्कर का मेल हो सकता है पर दूध और नमक का भी कहीं मेल हुआ है? आठ आठ उपवास करने के बाद भी जरा सी ठेस लगती है उबल पड़े और कहने लगे आठ उपवास हुए तो क्या हुआ? आठ को तो पछाड़ सकता हूँ, तो कहना होगा तन को तपा है, साथही मन भी तप गया पर साधना उज्ज्वल नहीं हुई। तप के साथ समता का साहचर्य हो तभी साधक की साधन में फलवती हो सकती है और साधक की आत्मा हविष् की आहुति प्राप्त अग्नि की भांति उज्ज्वल और समुज्ज्वल हो सकती है।

सम्मत्त-गिरतं धीरं दंतकोहं जित्तिदियं ।

देवा वि तं णमंसंति मोक्खे चैव परायणं ॥ १८ ॥

अर्थः—सम्यक्त्व में निरत धैर्यशील क्रोध विजेता और जितेन्द्रिय और मोक्ष ही जिसका एक मात्र लक्ष्य है ऐसे साधक को देवता भी नमस्कार करते हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

સમ્યક્ત્વમાં મગ્ન, ધીરજવાળા અને ક્રોધ ઉપર કાબૂ મેળવેલા, જિતેન્દ્રિય તેમજ જેનું એકમાત્ર ધ્યેય મોક્ષ છે એવા સાધકને દેવતાઓ પણ પ્રણામ કરે છે

जिस साधक ने सत्य का प्रकाश पा लिया है और तत्व का रहस्य पा चुका है, ऐसा सम्यक्त्वशील साधक क्रोध पर विजय पा सकता है और इन्द्रियों का सयम कर सकता है और जिसकी साधना एक मात्र मोक्ष को लक्ष्य में लेकर हो रही है ऐसे साधक के चरणों में देवगण भी नतमस्तक हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

सव्वत्थविरये दंते सव्वर्चारीहिं वारिए ।

सव्वदुक्खप्पहीणे य सिद्धे भवति णीरये ॥ १९ ॥

अर्थः—सर्वार्थों से अथवा सर्वत्र विरत दमनशील साधक, सर्वत्र घूमने वाली इन्द्रियों को रोक कर समस्त दुःखों से मुक्त होता है और कर्मरज रहित सिद्ध होता है।

गुजराती भाषान्तरः—

अधा पदार्थोंमें ऊँ अधा विषयोंमें उपरति (वैराग्य) थयेला, हमनशील साधक यारो तरङ्ग लभता छ'द्रियोने अटकावीने दु भोथी पोतानुं सरक्षणी करी मुक्त अनी शके छे तेमज पोते कर्मरज्ज्थी पणु मुक्त अने छे

जिस दमनशील साधक ने भोगासक्ति से विरत होकर सभी ओर दोबनेवाली मनोभावनाओं को केन्द्रित किया है और इन्द्रियों पर विजय पाया है वही साधक वीतकषाय होकर शाश्वत सुख स्थिति रूप सिद्ध रूप को प्राप्त करता है ।

अथवा सर्वचारी का एक अर्थ यह भी होता है कि अपने अनंत ज्ञान के द्वारा त्रिभुवन गत समस्त पदार्थ सार्थ मे विचरण करनेवाले वीतराग देवों ने जिस (वासना) के पथ में जाने से रोका है उस वासना-विदूषित पथ से इन्द्रियों को रोक कर सर्वज्ञों द्वारा प्रतिष्ठित व्रत मर्यादा में जो साधक स्थित रहता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है ।

प्रोफेसर शुब्रिण् लिखते हैं प्रस्तुत अध्ययन के मुद्रालेख में उस साधक का वर्णन मिलता है जिसने बाहर की वासना से मुक्त हो कर स्रोत के प्रवाह को रोक दिया है । श्लोक न. ३ में स्रोत का उल्लेख है पाच, सात, नव और ग्यारह सख्या के श्लोक भी उसके अनुसंधान में हैं । वसव शब्द असाधारण है । बारवे और दसवें श्लोक में यह वसव आवश्यक भी नहीं है और हस्ति के अकुश का यह छोटा रूप है ।

टिप्पणी—प्रस्तुत प्रति के १२ वें और दसवें श्लोक में वसव शब्द आया नहीं है । फिर किस आधार पर प्रोफेसर शुब्रिण् ने यह टिप्पणी की है कहा नहीं जा सकता ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ० ॥ गतार्थः ।

इति वद्धमाण नाम एकोनत्रिंशतितमं अध्ययनम्

वायु अर्हतर्षि प्रोक्त तीसवां अध्ययन

हजारों माइलों का यह विस्तृत भूखंड विचित्रताओं का आगार है । विविधता और विचित्रता में ही सृष्टि की सुषमा है । पर प्रश्न है विश्व को विचित्रता की किसने ? श्रद्धालु मानस बोल उठेगा यह सृष्टि का विचित्रता भरा सौन्दर्य उस अनंत शक्तिमान करुणामय विराट पुरुष की देन है । किन्तु यह उत्तर जितना सरल है तर्क की तुला पर उतना ही पैचीदा बन जाता है, क्योंकि इसके सामने पहला ही प्रश्न आता है उस विराट शक्तिमान करुणामय ने एक ओर अपनी सृष्टि में सुन्दर भव्य आकृतियाँ सजाई हैं तो उसे दूसरी ओर काली कुरूप और बीभत्स आकृतियाँ रखने की आवश्यकता ही क्या थी ? विकृत आकृतियों को रखने में करुणामय की करुणा पर प्रश्न चिह्न लग जाता है ।

विश्व की विचित्रता का रहस्य जानने के लिये हमें उसे दो रूप में बाटना होगा । एक प्राकृतिक दूसरी प्राणिजन्म । प्रकृति का विचित्रता भरा सौन्दर्य स्वभावगत है । सूर्य दिन को ही आता है, रात को क्यों नहीं ? पूर्व में ही उदित होता है पश्चिम में क्यों नहीं ? आम ग्रीष्म में ही आता है, शीतकाल में क्यों नहीं ? गेहूँ की फली ही लम्बी और बालवाली होती है ऐसी जुआर की क्यों नहीं, मयूर के जैसे पंख रंगे गये हैं वैसे कुकुर के क्यों नहीं, इन सबका समाधान तर्क के पास नहीं है, वह स्वभावगत है ।

प्राणि-जन्म विचित्रता का समाधान स्वभाव से नहीं हो सकता । क्योंकि सभी मनुष्यों का स्वभाव समान होने पर भी बुद्धिकृत भेद है । एक व्यक्ति एक घंटे में दस श्लोक रट लेता है, जबकि दूसरा दस घंटे में भी श्लोक याद नहीं कर सकता । एक ही प्रकार की बीमारीवाले, दो रोगियों को एक ही डॉक्टर एक ही प्रकार की दवा देता है फिर भी एक स्वस्थ हो जाता है कि दूसरा रोग में बृद्धि पाता है । इसका रहस्य क्या है ? इसका समाधान स्वभाव के पास नहीं कर्मवाद के पास है ।

बुद्धिकृत भेद का उत्तर कर्मवाद यों देता है—चेतनाशक्ति समान होने पर जिस व्यक्ति ने ज्ञान की अवहेलना की है, ज्ञान के साधनों का तिरस्कार किया है, उसके कार्य कर्मवर्गणा के सूक्ष्म परमाणुओं को आकर्षित करते हैं और वे कर्म पुद्गल उसकी ज्ञान चेतना को अवरुद्ध कर देते हैं, यही है बुद्धिकृत भेद का रहस्य ।

इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने दूसरे को रूखाया है, उसके हितों को कुचला है, उसे उत्पीडित किया है, वह भी तज्जन्य, कर्मों को एकत्रित करता है और फिर जब तक वे कर्म रहते हैं, उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं होता । फिर चाहे कितने भी इंजेक्शन क्यों न ले लिये जाय ।

इसी कर्मवाद का निरूपण प्रस्तुत अध्याय का विषय है -

अध्यासच्चं इणं सव्वं

वायुणा सच्चसंजुत्तेणं अरहता इसिणा बुद्ध्यं ।

अर्थः—यह विराट् विश्व सत्य है । सत्य संयुक्त वायु अर्हतर्षि ऐसा बोले ।

गुजराती भाषान्तर :-

आ विशाख विश्व सायु छे सत्ययुक्त वायु अर्हतर्षि ओम ओढ्या

विचित्रता भरा यह विराट् विश्व एक सत्य है । कुछ दर्शन माया या कल्पना कहकर इस विराट् सृष्टि को स्वप्न बताते हैं । पर स्वप्न तो किसी अनुभूत पदार्थ का ही आता है । न देखी न सुनी किस ऐसी वस्तु का स्वप्न कभी नहीं आता और यह माया क्या है कोई तत्त्व है या नहीं ? यदि कोई तत्त्व नहीं है तो दिखाई क्यों देती है और यदि तत्त्व है तो फिर माया (अवास्तव कल्पना) कैसी ? यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी स्त्री को माता भी बताना और वंध्या भी^१ ।

अतः अर्हतर्षि बोलते हैं यह विश्व व्यवस्था स्वप्न नहीं सत्य है । यदि यह विश्वव्यवस्था सत्य है तो इसके साथ ही दूसरा प्रश्न आता है यह विचित्रता क्यों है उसका समाधान अर्हतर्षि निम्न गाथाओं के द्वारा दे रहे हैं ।

इध जं कीरते कम्मं तं परतोवभुज्जइ ।

मूलसेकेसु रुक्खेसु फलं साहासु दिस्सति ॥ १ ॥

अर्थः—जो कर्म यद्वा किये जाते हैं । आत्मा उन्हें परलोक में अवश्य भोगता है । जिन वृक्षों का मूल सिंचित किया गया है उसका फल शाखाओं पर दिखाई देता है ।

गुजराती भाषान्तर :-

જે કર્મો આ લોકમાં માણસ કરે છે તેનો ઉપભોગ તે આત્માને પરલોકમાં ફરજિયાત કરવો જ પડે છે જે વૃક્ષોના જડનું પાણીથી સિંચન કરવામાં આવે છે તેનું ફલ તેના ડાળીઓ ઉપર બેવામાં આવે છે

आत्मा शुभाशुभ अध्यवसायों के द्वारा कर्मबन्ध करता है उसका प्रतिफल अमुक काल मर्यादा के बाद उदय में आता है । कर्म फिलासफी के अनुसार बद्ध—कर्म उसी क्षण उदय नहीं आते । उसे प्रतिफल देने के लिये कुछ काल अवश्य लगता है । इस बीच के काल को अबाधा काल या विपाक काल कहा जाता है । बद्ध कर्म जिस समय तक बाधक नहीं होता उस समय को अबाधाकाल कहा जाता है । यह काल मर्यादा अल्प रूप में अन्तर्मुहूर्त है तो उत्कृष्ट रूप में तत् तत् कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है ।

अबाधाकाल इस लिये माना गया है कि जो कर्म जिस क्षण बाधे जाते हैं उसी क्षण उनका भोग नहीं हो सकता । बांधने और भोगने का समय अवश्य ही भिन्न होना चाहिए । पर उसका विपाक इतने समय तक क्यों रुका रहता है ? यह दूसरा प्रश्न है । उसका एक कारण यह हो सकता है कि जब आत्मा स्वर्गादि में शुभ कर्मों का सुखानुभव रूप शुभ प्रतिफल भोग रहा हो तब शुभोदय में अशुभोदय नहीं हो सकता और उतने समय तक अशुभोदय रुका रहता है । यही विपाक काल है ।

१ अध्यासव्व । १ माया सती चेत् द्वयतत्त्वसिद्धि, अथासती हन्त कुत प्रपचः । मायैव चेदर्थसहा च तर्किक माता च बन्ध्या च भवेत्परेषाम् । —आ० हेमचन्द्र, अन्ययोगव्यवच्छेदिका

आत्मा जो भी शुभ या अशुभ का अनुभव करता है यह उसके पूर्वबद्ध कर्मों का ही प्रतिफल है। वर्तमान दुःख का कारण हमें वर्तमान में न दिखाई दे किन्तु इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उसका कारण है ही नहीं। जिस आम को हम आज खा रहे हों अभी हम उसके बोनेवाले का नाम पता न बता सकें, किन्तु इतना तो सुनिश्चित है वह आम किसी न किसी द्वारा एक दिन अवश्य बोया गया था और आज वह फल और पत्ती से समृद्ध हुआ है। यही कार्यकारणपरंपरा हमारे सुख दुःख के सम्बन्ध में भी है।

टीकाः—यथा सत्यं इदं सर्वं । इह यत् क्रियते कर्म तत् परतः परलोके न बुध्यते । मूलसिक्तेषु तेषां शाखासु फलं दृश्यते । गतार्थः ।

जारिसं बुप्पते वीयं तारिसं भुज्जय फलं ।

णाणासंठाणसंबद्धं णाणासण्णाभिसणितं ॥ २ ॥

जारिसं किज्जते कम्मं तारिसं भुज्जते फलं ।

णाणापयोगणिव्वत्तं दुक्खं वा जई वा सुहं ॥ ३ ॥

• **अर्थः—**(खेत में) जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल आता है। जोकि नानाविध आकृतियों में होता है और नानाविध संज्ञाओं से अभिहित होता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भोगा जाता है। नानाविध प्रयोगों से कर्म निर्मित होते हैं। वह कर्म सुखरूप या दुःखरूप होता है।

गुजराती भाषान्तरः—

भेतरमां नेवुं भीयाणु वाववाभां आवे छे तेवुं न इण भणे छे, ने अनेक प्रकारेनुं होय छे अने तेओनी अनेक संज्ञाओ पणु होय छे नेवुं कर्म करवाभा आवे छे तेवुं न इण लोगु पडशे अनेक प्रयोगोथी कर्मोनु निर्माणु थाय छे ते कर्मो सुभदाथी के दुःखदाथी थाय छे

यह निश्चित सिद्धान्त है जैसा बीज होगा वैसा ही प्रतिफल होगा। बाजरी को बोकर कभी चावल की फसल काटी नहीं जा सकती। प्याज खाकर इलाची की डकार ली नहीं जा सकती। ध्वनि के अनुरूप प्रतिध्वनि अवश्य आयेगी। इंग्लिश विचारक शेक्सपीयर कहता है—What is done cannot be undone किये हुए कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। आचार्य विनोबा भी कहते हैं—कर्म वह आइना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है अतः हमें उसका एहसान मानना चाहिये। कर्म हमारे जीवन के निर्माता है, पर कर्म के निर्माता हम हैं। जब तक कर्म नहीं किये जाएं तब तक हम स्वतंत्र हैं, पर एकबार शुभाशुभ अध्यवसाय के द्वारा जो कर्म एकजित कर लिये जाते हैं उन्हें भोगना ही होता है। दूसरा एक ओर इंग्लिश विचारक भी कहता है—

Our riches may be taken away by fortune, our reputation by malice, our spirits by calamity, our health by disease, our friends by death; but our actions must follow us beyond the grave.

दुर्भाग्य हमारा धन छीन सकता है। नीचता हमारा जोश, रोग स्वास्थ्य और मृत्यु हमारे मित्र छीन सकती है किन्तु हमारे कर्म तो हमारी मृत्यु के बाद भी पीछा करेंगे, उन्हें कोई छीन नहीं सकता।—कोल्टन।

कल्लाणा लभति कल्लाणं पावं पावा तु पावति ।

हिंसं लभति हंतारं जइत्ता य पराजयं ॥ ४ ॥

अर्थः—आत्मा कल्याण से कल्याण प्राप्त करता है और पाप शील विचारधारा के द्वार वह पाप को (कटु फल को) प्राप्त करता है। हिंसक व्यक्ति हिंसा के द्वारा हिंसा को प्राप्त करता है। वह विजय पाकर भी पराजित हो जाता है।

गुजराती भाषान्तरः—

आत्मा कल्याणवडे कल्याणुनी प्राप्ति करे छे, अने पापस्वभावनी विचारपरंपराथी ते पाप (करनार तेना इण) ने भेगवे छे हिंसा करनार भाणुस हिंसाने करणु न हिंसानो लोग अने छे. कदाच अने विजय प्राप्त थाय तो पणु ते विजय पणु पराजयइथी न अने छे

१ आत्मा की कल्याण मय भावना आत्मा को उसे कल्याण मय बनाती है। और पापशील भावना उसे पापशील। दोनों के मधुर और कटुरूप भी उसके सामने आये बिना नहीं रहते। हिंसा के द्वारा मनुष्य कुछ देर के लिये जय भी पा लेता है किन्तु यह भूलना न होगा कि तलवार के बल पर पाई गई विजय एक दिन पराजय में बदल जाती है। दूसरों की चिता भस्म पर जिन्होंने अपने महल चुने हैं किन्तु एक दिन वह राख महल और महल की अट्टालिका में औइहास करने वाले सत्ताधीशों की राख बनाकर छोड़ेगी।

सुदृणं सुदृष्टाणं णिदिता वि य णिदणं ।

अक्कोसइत्ता अक्कोसं णत्थि कम्मं णिरत्थकं ॥ ५ ॥

अर्थ :—पचानेवाले को एक दिन पकना होगा। दूसरे की निन्दा पर मुस्करानेवाले को एक दिन निन्दित होना पड़ेगा। आक्रोश करनेवालों पर दूसरे आक्रोश किये बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी कर्म निरर्थक नहीं जाता।

गुजराती भाषान्तर :—

रांधनारने पणु पोते कोधपणु सभये (तेना अदलाभां) पाऊनु पडशे भीलनी भश्करी करवावाणानो पणु ओक दिवसे पोते निदापात्र थवु पडशे राउ पाउनार पर कोधभीले भाणुस राउ पाउथावगर रहे नही केम के कोधपणु करेखु काम निरर्थक (नकामु) अनी जवु नथी

ध्वनि के अनुरूप प्रतिध्वनि होती है। क्योंकि सभी कर्म अपने साथ प्रतिफल लिये रहते हैं। दूसरों की फजिहत पर जिनके मन में गुदगुदी चलती है उसके लिये प्रस्तुत गाथा में कड़ी चेतावनी दी है, जिन्हे आज दूसरों की आलोचना में रस आ रहा है कल उनकी आलोचना में दुनिया रस लेगी और जो आज बोलते हैं हम ऊंचे हैं, दूसरे नीचे, हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। मन का अहंकार आज उनके मुह से यह बुलवा रहा है किन्तु कल जब बाहर की सफेद चदरिया उड़ जाएगी और दुनिया के सामने उनका सही रूप आयेगा उस दिन दुनिया देखेगी कि आचार और क्रिया का दम रखनेवाले कितने गहरे पानी में थे।

आज हम अपने इस मिथ्या विश्वास को अपनी ढाल बनाते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। हमारे पर्दे के पीछे की लीला को कोई जानता नहीं है। पर सत्य की प्रखर किरणें एक दिन इस मिथ्या विश्वास के पर्दे को चिरती हुई दुनिया के सामने तुम्हें उसी रूप में ला देगी जिसमें कि तुम हो। एक पाश्चात्य विचारक भी बोलता है—

Foul deeds will rise, though all the earth overwhelm them to men's eyes.
अर्थात् बुरे कार्य अवश्य प्रकट होंगे। मनुष्य की आंखों से उन्हें छिपाने के लिये भले सारी पृथ्वी उन पर ढक दी जाए, फिर भी प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे।

भगवान् महावीर के शब्दों में—

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति ।

दुचिण्णा कम्मादुचिण्णा फला भवन्ति ।

सुन्दर कर्मा का प्रतिफल सुन्दर होता है और बुरे कर्मों का प्रतिफल सदैव असुन्दर ही रहेगा।

मण्णन्ति भद्दका भद्दका इ, मधुरं मधुरंति माण ति ।

कडुयं कडुयं भणियं ति फरुसं फरुसं ति माणति ॥ ६ ॥

अर्थ—भद्र कार्यों को दुनिया भद्र मानती है। मधुररूप में स्वीकार करती है। कड़वे को कड़वा कहा जाता है और कठोर को कठोर कहा जाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

ભદ્ર (સારા) કામોને દુનિયા સારા જ કહેછે, મધુર પદાર્થોને મધુર છે એમ લોકો કશુલ કરે છે, તેમજ કડવી વસ્તુને કડવી અને કઠોરને કઠોર જ માને છે.

समय और स्थान बदल देने से कार्य नहीं बदल जाता। सुन्दर वस्तु सर्वत्र सुन्दर रहेगी। सोना महल में सोना रहे और शमसान में पीतल बन जाए तो उसे सोना कौन कहेगा। सोना सर्वत्र सोना रहेगा और पीतल पीतल मंदिर की छाया

उसे सोना नहीं बन सकती। मिश्री की डली गंगा के तट पर खाए तब भी मीठी है औऱ सूने जंगल में खाएं तब भी मीठी ही रहेगी। स्थान बदल देने से उसका मिठास नहीं बदला जाएगा। शुभ कर्म सर्वत्र शुभ रहेंगे। देश काल की सीमाएं उन्हे शुभ से अशुभ में या अशुभ से शुभ में बदलने में समर्थ नहीं है।

कुछ लोगों का विश्वास है अमुक स्थान पर चले जाने पर पाप पुण्य में बदल जाएगा और अमुक स्थान पर पुण्य भी पाप हो जाएगा। किन्तु यह अर्थ सत्य है। मानो कि व्यक्ति के मन को स्थान भी प्रभावित करता है। जब तक स्थित प्रज्ञ दशा नहीं आई तब तक समय और स्थान उसके मन पर असर डालते रहते हैं किन्तु तथ्य यह है समय और स्थान में पवित्रता हम स्वयं पूरते हैं। हमारी मनोभावना ही उस दिन को पवित्रता का बाना पहनाती है अन्यथा यदि दिन ही पवित्र होता तो उसकी पवित्रता सबके दिल में पवित्रता का संचार करती, किन्तु ऐसा होता नहीं है जो दिन एक संप्रदाय वालों की दृष्टि में पवित्र है दूसरी संप्रदाय वालों की दृष्टि में वह दिन दूसरे दिनों की अपेक्षा कोई विशेष महत्व नहीं रखता।

हा तो स्थान और समय की पवित्रता हमारी कल्पना पर आधारित है। वह पवित्रता हमारे मन को प्रेरणा भले दे दे किन्तु किसी कार्य को पवित्र या अपवित्र नहीं बना सकती। यदि एक मलैरिया का बीमार स्वर्ण महल में पहुंच जाए तब भी उसे शान्ति तो नहीं मिल सकती। शान्ति तभी मिलेगी जबकि वह रोग मुक्त होगा।

टीका :—भद्रकानि भद्रकानीति मन्यन्ते जनाः, मधुरं मधुरं फरुसं फरुसमिति मनुते, कटुकं कटुकमिति भणितम् ॥ गतार्थः ।

कल्लाणं ति भणंतस्स कल्लाणा एपडिस्सुया ।

पावकं ति भणंतस्स पावया एपडिस्सुया ॥ ७ ॥

अर्थ :—कल्याण इस प्रकार बोलनेवाला पुन कल्याण सुनता है। “पाप” इस प्रकार बोलनेवाला पाप की ही प्रतिध्वनि पाता है।

गुजराती भाषान्तर :—

ને માણસ મીઠુ બોલે છે તેને જ મીઠા શબ્દો સાંભળવા મળે છે બુડી વાતો કરનારને પરિણામે બુંડી વાતો જ સાંભળવી પડે છે.

विश्वव्यवस्था ध्वनि प्रतिध्वनि के सिद्धान्त पर आधारित है। किसी गिरि कंदरा के निकट जाकर हम सुन्दर शब्द कहेंगे तो उसकी प्रतिध्वनि सुन्दर ही आएगी और गंदे शब्द कहे तो प्रतिध्वनि भी गंदे शब्दों को लौटाएगी। जीवन में भी प्रतिध्वनि का सिद्धान्त है। यदि हम किसी के प्रति सत्सकलप रखते हैं तो अगले व्यक्ति के हृदय में सत्सकलप उठेंगे।

टीका :—कल्याणमिति भणतः कल्याणैतत्प्रतिश्रुतपापकमिति पापका. । गतार्थः ।

पडिस्सुयासरिसं कम्मं णच्चा भिक्खु सुभासुमं ।

तं कम्मं न सेवेज्जा जेणं भवति णारए ॥ ८ ॥

अर्थ :—कर्म को साधक प्रतिश्रुति (प्रतिध्वनि) के सदृश जाने, तथा उन कर्मों का सेवन न करे जिनके द्वारा आत्मा नरक रूप प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

સાધકે કર્મને પ્રતિશ્રુતિ એટલે પ્રતિધ્વનિ જેવા જ સમજવા બોધએ અને તેવા કર્મોનું આચરણ કે સેવન પણ કરવું ન બોધએ જેથી આત્માને નરકની પ્રાપ્તિ થાય

हमें वैसा बनना है यह हमें सोचना है। अपने निर्माता हम स्वयं हैं। हमारे कर्म हमको यह रूप देते हैं जैसा कि हम करते हैं हमारे अच्छे कार्य हमको अच्छा बनाते हैं। एक विचारक के शब्दों में—Good actions enable us and we are the sons of our deeds हमारे अच्छे कर्म हमको अच्छा बनाते हैं क्योंकि हम अपने कार्यों के पुत्र हैं। हमारे जीवन की कीमत भी हमारे कार्य करते हैं। किमने जिंदगी अच्छी है यह वर्षों की गणना के द्वारा नहीं बता सकते। यो तो मानव की अपेक्षा बाघ और चीतो की जिन्दगी लंब हो सकती है किन्तु लम्बाई जिन्दगी की अच्छाई का मानदंड नहीं हो सकती। एक दूसरा विचारक भी कहता है —

A life spent worthily should be measured by deeds and not years जीवन कितना कीमती रहा है यह वर्षों से नहीं कार्यों से मापा जाता है।

एवं से सिद्धे बुद्धे ॥ गतार्थः ।

इति वायु अर्हतर्षि प्रोक्त

तीसवां अध्ययन ।

पार्श्व अर्हतर्षि प्रोक्त

एकतीसवां अध्ययन

मनुष्य ने जब पहली आखों इस दुनिया को देखा तभी से उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई जीवन क्या है और जगत् क्या है? यह विराट विस्तृत भूखंड क्या है? इसका नियामक कौन है? किन तत्त्वों से इसका निर्माण हुआ है। यह सान्त है या अनंत है। इसके कितने रूप हैं। यह जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, गर्भ में आता कौन हूँ, कौन जन्म लेता है और कुछ वर्ष यहाँ बिताकर फिर कहा चला जाता है। वह कौन सा लोक है जहाँ आत्मा चिर शान्ति पा सकता है उसे न फिर आने की आवश्यकता रहती है न कहीं जाने की। ये सभी प्रश्न अनादि से मानव के मन को मथ रहे हैं उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का यहाँ समाधान दिया गया है।

(१) केयं लोए? (२) कइविधे लोए? (३) कस्स वा लोए? (४) के वा लोयभावे? (५) केण वा अट्टेण लोए पबुच्चई? (६) का गती? (७) कस्स वा गती? (८) के वा गति-भावे? (९) केण वा अट्टेण गती पबुच्चति?

अर्थ :—(१) लोक क्या है? (२) कितने प्रकार का लोक है? (३) लोक किसका है? (४) लोक-भाव क्या है और (५) किस अर्थ में लोक कहा जाता है? (६) गति क्या है? (७) किसकी गति होती है? (८) गति भाव क्या है और (९) किस अर्थ में गति कही जाती है।

गुजराती भाषान्तर :—

(१) लोक शु छे? (२) केटला प्रकारना लोक छे? (३) लोक कोना छे? (४) लोकभाव शु छे? अने (५) क्या अर्थमा लोक कहेवाय छे? (६) गति शु छे? (७) कोनी गति होय छे? (८) गतिभाव शु छे? अने (९) क्या अर्थमा गति कहेवाय छे?

यहाँ लोक और गति के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये गये हैं। मानव मन की जिज्ञासा को यहाँ प्रश्न के रूप में व्यक्त किया गया है। लोक क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसकी आधार स्थिति क्या है? कुछ प्रश्न गति से सम्बन्धित हैं। गति क्या है, उसका किससे सम्बन्ध है? गति क्यों होती है? गति का अस्तित्व किस पर आधारित है? गति शब्द किध अर्थ में प्रयुक्त होता है?।

पासेण अरहता इसिणा वुइतं ।

(१) जीवा चेव अजीवा चेव (२) चउव्विहे लोए वियाहिते, दव्वतो लोए, खेत्तओ लोए, कालओ लोए, भावओ लोए । (अत्तभावे लोए) (३) सामित्तं पडुच्च जीवाणं लोए । णिव्वत्ति पडुच्च जीवाणं चेव अजीवाणं चेव (४) अणादीए अणिहणे परिणामिए लोयभावे (५) लोकतीति लोको ।

अर्थ :—पार्श्व अर्हतर्षि बोले—लोक जीव और अजीव रूप है । वह चार प्रकार का बताया गया है । द्रव्य लोक (२) क्षेत्रलोक (३) काललोक और (४) भावलोक । लोक अपने आत्मभाव में है । स्वामित्व की अपेक्षा यह जीवों का लोक है और निवृत्ति अर्थात् रचना की अपेक्षा यह लोक जीवों का भी है और अजीवों का भी यह लोक अनादि अनंत है और पारिणामिक भाव में स्थित है । दूसरी अपेक्षा से यह लोक अपने स्वभाव में स्थित है । जो आलोकित होता है उसे लोक कहते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

पार्श्व अर्हतर्षि बोल्या—लोक एव अने अलवड्य छे तेना चार प्रकार छे (१) द्रव्यलोक (२) क्षेत्रलोक (३) काललोक (४) भावलोक । लोक तो पोतानाभाज होय छे भावेछीनी दृष्टिअे आ लोक एवोनो छे अने निवृत्ति अेटवे रचनानी दृष्टिअे आ एवोनो लोक छे, अने निवृत्ति अेटवे रचनानी दृष्टिअे तो आ एवोनो लोक छे अने एवेतरनो पण्य छे आ लोक आदिरहित अने अतरहित छे तेमज परिलुभास्वड्यभा अधिष्ठित छे भील वस्तुनी अपेक्षाथी विचार करीअे तो आ लोक पोतानाभाज अधिष्ठित छे जे आलोकित (दृष्टी जेवाय) छे ते लोक उहेवाय छे

मानव मन में बुद्धि जिज्ञासा का समाधान करते हुए पार्श्व अर्हतर्षि ने लोक से सम्बन्धित प्रश्नों का समाधान दिया है । जड़ और चैतन्य की यह विराट् सृष्टि ही लोक है । ऐसे तो लोक पंचास्तिकायात्मक है । वर्म, अधर्म, आकाश, जीव और पुद्गल की अर्थ-सृष्टिलोक है ।

दूसरा प्रश्न लोक के प्रकार के सम्बन्ध में है । लोक के चार प्रकार हैं । द्रव्य क्षेत्र काल और भाव । भगवती सूत्र में इस प्रश्न पर काफी विस्तृत रूप में चर्चा की गई है । लोक चार प्रकार का है—द्रव्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक और भावलोक । द्रव्यलोक एक और सान्त है । क्षेत्रलोक की लम्बाई और चौड़ाई असंख्य कोटाकोटी योजनों की है । इसकी परिधि भी असंख्य कोटाकोटी योजनों की है फिर भी यह शान्त है, अनंत नहीं । काल लोक अनादि अनंत है । काल की अपेक्षा से यह लोक कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, लोक था ही और रहेगा । काल-कृतलोक ध्रुव, नियत-शाश्वत अक्षत अक्षय अव्यय और नित्य है । यह भाव लोक अनंत वर्ण पर्याय, अनंत गंध रस और स्पर्श पर्याय रूप है । अनंत सत्त्वा पर्याय, अनंत गुरु लघु पर्याय और अनंत अगुरु लघु पर्याय रूप है ।

इस प्रकार द्रव्य लोक और क्षेत्रलोक सान्त है काललोक और भावलोक अनंत हैं^१ ।

तीसरा प्रश्न लोक के स्वामित्व से सम्बन्धित है । उसके उत्तर तीन रूप में दिये गये हैं । पहला उत्तर है लोक आत्म, भाव में स्थित है, उसका कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि चतुर्दश रज्ज्वात्मक इस विराट् लोक का कोई एक अलग स्वामी नहीं हो सकता । अपने तत्व का नियता स्वयं है । दूसरा उत्तर है लोक का स्वामी आत्मा है, क्योंकि वही एक तत्त्व ऐसा है जो चेतना सम्पन्न है और वही स्वामित्व प्राप्त कर सकता है । अतः स्वामित्व की अपेक्षा से जीवों का यह लोक है ।

निवृत्ति अर्थात् रचना की अपेक्षा से यह लोक जड़ और चैतन्य दोनों का है, क्योंकि दोनों के द्वारा ही यह लोक व्यवस्था है ।

स्थिति की अपेक्षा लोक अनादि अनंत है और भाव की अपेक्षा यह लोक पारिणामिक भाव में स्थित है । वस्तु का अनौपाधिक शुद्धभाव पारिणामिक है । द्रव्य मात्र निज भाव में लीन है । अन्तिम पद में अर्हतर्षि लोक शब्द की व्याख्या देते हैं । लुक्क्यतेति लोक अर्थात् जो आलोकित होता है देखा जाता है वही लोक है ।

टीका :—पार्श्वार्थाध्ययनस्य पृच्छा इह योज्यन्ते व्याकरणे । कोऽयं लोकः ? जीवाश्चैवाजीवाश्चैवेति लोकः । कति-विधो लोकः ? चतुर्विधो लोकः ? व्याख्यातस्तथा—द्रव्यत क्षेत्रत कालतो भावतः । कस्य वा लोकः ? आत्मभावात्मना

भवति लोक इति योज्यं । स्वाम्यमुद्दिश्य जीवानां लोको निर्वाप्ति निष्पत्तिमुद्दिश्य जीवानां चाजीवानां च । को वा लोक-भाव ? अनादिकोऽनिधन परिणामिको लोकभाव । केन वार्थेन लोक इति प्रोच्यते ? लोकतीति लोकः । गतार्थः ।

(७) जीवाण पुग्गलाण य गतीति आहिता । (६) जीवाणं चेव पुग्गलाणं चेव गती । दव्वतो गती, खेत्तओ गती, कालओ गती, भावओ गती (८) अणा दीप अणिहणे गति भावे (९) गमंतीति गति । उद्धगामी जीवा अहगामी^१ पोग्गला, कम्मपभव जीवा, परिणाम पभव पोग्गला । कम्मं पप्प फल विवाको जीवाणं । परिणामं पप्पफल विवाको पुग्गलाणं ।

अर्थ :—जीव और पुद्गलों की गति बताई गई है । जीव और पुद्गलों की गति के चार प्रकार हैं—द्रव्य से गति, क्षेत्र से गति, काल से गति और भाव से गति । गति भाव अनादि और अनत है । जाया जाता है उसका नाम गति है । जीव ऊर्ध्वगामी होते हैं और पुद्गल अधोगामी होते हैं । जीवों की गति कर्म-प्रभावित है और पुद्गलों की गति परिणाम-प्रभावित है । जीवों की गति कर्म फल के विपाक से होती है जब पुद्गलों की गति परिणाम के फल विपाक से होती है ।

गुजराती भाषान्तर :—

જીવ અને પુદ્ગલોની ગતિ જણાવી દિધી છે જીવોની અને પુદ્ગલોની ગતિના ચાર ભેદ છે દ્રવ્યથી ગતિ, ક્ષેત્રથી ગતિ, કાલથી ગતિ અને ભાવથી ગતિ આ ગતિભાવ આદિરહિત તેમજ અતરહિત છે જે પસાર થઈ જાય છે તેનું નામ ગતિ છે જીવ ઉર્ધ્વગામી (નિસર્ગત ઉપર જવાને દેવાયેલા) છે, અને પુદ્ગલો અધોગામી (નીચે જવાને દેવાયેલા) છે જીવોની ગતિ પોતપોતાના કર્મોના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થાય છે અને પુદ્ગલોની ગતિ પરિણામથી પ્રભાવિત થાય છે જીવોની મતિ કર્મફળના પરિણામથી થાય છે જ્યારે પુદ્ગલોની ગતિ પરિણામના ફલવિપાકથી થાય છે

गतिस्मन्व मे किये गये प्रश्नों का यहा समाधान दिया गया है । षड्द्रव्यों में गतिधर्मा केवल दो ही द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल । गति चार प्रकार से होती है—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । गतिभाव अनादि अपर्यवसित है । क्योंकि जीव और पुद्गल अनादि हैं और वे गतिशील हैं । जीव और पुद्गलों का आकाश प्रदेशों से दूसरे आकाश प्रदेशों में जाना ही गति है । जीव ऊर्ध्वगामी हैं । पुद्गल अधोगामी हैं । ‘ऊर्ध्वगतिधर्माणो जीवा, अधोगतिधर्माणो पुद्गलाश्च’ । जीवों की ऊर्ध्व अध और तिर्यंच गति कर्म—जन्य है । जब कि पुद्गलों की गति परिणाम—प्रभावित है ॥

टीका :—का गतिः ? जीवानां च पुद्गलानां च गतिः ? द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतः भावतः । व्याकरणस्य तु पाठान्तरं यथा जीवाश्चैव गमनपरिणता पुद्गलाश्चैव गमनपरिणता इति । कस्य वा गतिः ? जीवानां च पुद्गलानां च गतिरित्याख्याता ।

अर्थ :—गति क्या है ? जीव और पुद्गलों की गति है । वह द्रव्यक्षेत्र काल और भाव रूप से चार प्रकार की है । इस गति व्याकरण अर्थात् गति का से सम्बन्धित विवेचन का दूसरा पाठ मिलता है उसके अनुसार पुद्गल और जीव ही गति परिणत हैं । किमकी गति है इसके उत्तर में कहा गया है जीव और पुद्गलों की गति होती है ।

जेવ ઇમા પયા કયાઈ અઘ્વાબાહસુહમેસિવા કસં કસાવિતા । જીવા દુવિહં વેદણં વેદેતિ પાણા-તિવાતવિરમણેણં જાવ મિચ્છાદંસણવિરમણેણં કિન્તુ જીવા સાતણં વેદણં વેદેતિ । જસ્સટ્ટાપ વિહેતિ, સમુચ્છિજ્જિસ્સંતિ અટ્ટા સમુચ્છિટ્ટિસ્સતિ ણિટ્ટિત્થકરણિજ્જે સંતે સંસારભગ્ગા મહ્ઠાઈ નિયંટે ણિરુદ્ધ-પવંચે વોચ્છિણ્ણસંસારે, વોચ્છિણ્ણસંસારવેદણિજ્જે પહીણસંસારે, પહીણસંસારવેયણિજ્જે ણો પુણરવિ-ઈચ્છંતં હવ્વમાગચ્છતિ ।

अर्थ :—कोई भी आत्मा कष अर्थात् कषाय अथवा हिंसा को करके अघ्याबाध सुख प्राप्त नहीं कर सकता । जीव दो प्रकार की वेदना, अनुभव करते हैं । (एक सुख रूप वेदना दूसरी दुःखरूप वेदना) किन्तु प्राणातिपात से विरक्ति यावत् मिथ्यादर्शन सत्य से विरक्ति पाकर आत्मा सातवेदनीय का अनुभव करता है । किन्तु प्राणातिपात आदि के द्वारा वह आत्मा जिससे भयभीत होता है वही उत्पन्न होता है । अर्थ रूप से वहां ठहरेगा । किन्तु जिसने अपने कार्य निश्चित कर लिये हैं ऐसा अचित्तभोगी निर्ग्रन्थ प्रपंच को रोक देता है । ससार का छेदन करके ससार की वेदना को विनष्ट करके ससार-रहित और ससार की वेदना रहित हो वह लौकिक वृत्ति में (ससार में) पुनः नहीं आता है ।

^१ अहगामी ^२ समतिस्थिज्जिस्सति, समत्तिच्छिद्धस्सति । सम्मत्तिच्छिद्धास्सति । ^३ सति ससारभग्गा । ^४ अमाह । ^५ इत्थं ।

गुजराती भाषान्तर :-

कथो पणु आत्मा कष अटले कषाय अटले हिंसा करीने अण्डित सुभ मेणवी नही शके जवो मे तँरहनी वेदनाने अनुभवे छे (ऐक छे सुभइपी वेदना अने भीज छे दु भइपी वेदना) प्राणुतिपातादि विरक्तिमुधी अठार मिथ्यादर्शन सत्यथी वैराग्य प्राप्त करी आत्मा सातवेदनीय (साया सुभनो अनुभव) मेणवी शके छे परतु प्राणुतिपात धियादि जेनाथी आ आत्मा गभरायेवो छे त्याज जन्म पामे छे अर्थइपथी त्या रहेसे पणु जे आत्माये पोतानु काम नडी करी राख्यु छे जेवो अयित बोग बोगनार निरर्थक प्रयत्न अटकावी शके छे ससारनो छेदन करी सासारिक वेदनानो विनाश करी शके छे तेमज ससाररहित अने ससारना तापरहित यनी बौद्धिक वृत्ति- (अटले आ ससाररूपी जन्म) भा इरी आवशे नही

अर्हतर्षि गति का निरूपण करते हुए सौपाधिक गति को कारण बता रहे हैं। मुक्त आत्मा की लोकान्त तक की ऊर्ध्व गति ही निरुपाधिक है शेष सभी गतियाँ सोपाधिक हैं। उसका कारण है कष-हिंसा। जब तक कष की आय रूप कषाय मौजूद है। तब तक आत्मा की सौपाधिक गति बन्द नहीं हो सकती। नारक और तिर्यच आदि में परिभ्रमण करते रहना होगा। यह परिभ्रमण खयवेदना है। सासारिक आत्मा की वेदनाभूति दो रूप में होती है—कभी वह सुखरूप होती है कभी दुःखरूप। किन्तु जब आत्मा प्राणातिपातादि अठारह अशुभ वृत्तियों से विरत होता है तो सुखानुभूति करता है। उसके अभाव में उसे अनिच्छित स्थानों में भी उत्पन्न होना पड़ता है और वेदना का अनुभव करना पड़ता है।

जिस साधक ने अपना लक्ष्य पहचाना है और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ कदम बढ़ा रहा है वह ससार और उसकी वेदना से मुक्त हो निज स्थिति में पहुँच सकता है। उसकी गति निरुपाधिक होती है।

टीका :-—उत्तरगामिणामपि सूत्राणां स द्वितीय पाठ इति वक्ष्यते। ऊर्ध्वगामिनो जीवाः अधोगामिनः पुद्गलाः। कर्म-प्रभवा जीवाः, परिणामप्रभवाः पुद्गलाः। कर्म प्राप्य फलविपाको जीवानां परिणामं प्राप्य पुद्गलानां। द्वितीयपाठस्तु पाप-कर्मकृतो जीवानां परिणामः स एव पुद्गलानामिति।

न कदाचिदियं प्रजा मनुष्यादिकाव्याबाधसुखमनुपपद्यं सुखं एषेत। कशां कशयित्वा—हिंसा कृत्वा। द्वितीयपाठस्तु यथा—न कदाचित् प्रजा प्राकार्षीददुःखमिति। जीवा द्विविधां वेदना वेदयन्ति अनुभवन्ति। तद्यथा—प्राणातिपातेन यावत् मिथ्यादर्शनेन। विरमणपदं त्विह न युज्यते। अस्येदृश्यमानत्वाद्वृद्धलेखकदोषेण विस्मृतानि कानिचित् सूत्राणीत्यनुमीयते। पूरितं त्विदं छिद्रम्। पुस्तकेन यथा एवं यावत् मिथ्यादर्शनशाल्येन कृत्वा जीवाः शतानां वेदना वेदयन्ति। प्राणातिपातविरमणेन तु यावन् मिथ्यादर्शन-शाल्य-विरमणेन कृत्वा जीवा अज्ञातानां वेदना वेदयन्ति। एतेनैव प्रकारेण द्वितीयपाठेन पूरितं छिद्रं यथा—आत्मकृतो जीवा भवन्ति, कृत्वा कृत्वा यद् यद् कृतवन्तस्तद् तद् वेदयन्ति। तद् यथा—प्राणातिपाते यावत्परिग्रहेणेति।

अर्थात् पूर्व सूत्रों की भाँति आगे के सूत्रों में भी पाठान्तर है। जीव ऊर्ध्व गतिशील हैं, पुद्गल अधोगामी हैं। जीवों की गति कर्म-जन्य है, जबकि पुद्गलों की गति परिणामजन्य है। जीवों की गति कर्म फल के विपाक को लेकर होती है और पुद्गल की गति परिणामविपाक को लेकर। दूसरे पाठ के अनुसार पापकर्म-कृत जीवों के परिणाम से गति होती है और वही परिणाम पुद्गल की गति के लिये निमित्त होता है।

यह मनुष्यादि प्रजा हिंसा करके कभी बाधरहित सुख नहीं पा सकती। दूसरे पाठ के अनुसार यह प्रजा कभी भी दुःखमुक्त नहीं होगी। आत्मा दो प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं। जैसे कि प्राणातिपात यावत्, मिथ्यादर्शन शाल्य से। “विरमण”पद यहाँ आया है वह अनुपयुक्त है। इसके यहाँ होने से ऐसा लगता है वृद्ध लेखक स्मृति दोष के कारण कुछ सूत्र भूल गये हैं। दूसरे नंबर की पुस्तक ने इस कमी को पूरी करने की कोशिश की है। जैसे कि इस प्रकार मिथ्यादर्शन शाल्य के द्वारा किया करके जीव सातवेदनीय का अनुभव करते हैं। प्राणातिपात विरक्ति यावत् मिथ्यादर्शन शाल्य विरति से किया करके जीव असात-वेदनीय का अनुभव करते हैं (१) इसी प्रकार द्वितीय पाठ से भी छिद्र को पूरा गया है। जैसे कि आत्मा खकृत कर्मों को भोगते हैं। जो जो वे करते हैं उसको भोगते हैं—जैसे कि प्राणातिपात यावत् परिग्रह से।

टिप्पणी :-—प्रस्तुत अध्याय में अनेक पाठान्तर हैं। मूलसूत्र में दो पाठ मिलते हैं, जबकि टीकाकार अन्य पाठान्तर भी उपस्थित करते हैं। साथ ही प्रस्तुत सूत्र की एक कमी को और भी वे इंगित करते हैं कि जहाँ जीव को दो प्रकार की वेदना बताई गई है। उसके कारणरूप प्राणातिपात विरमण यावत् मिथ्यादर्शन शाल्य विरमण दिया गया है। टीकाकार की

दृष्टि में विरमण शब्द यहाँ अनुपयुक्त है। और उस शब्द की यहाँ उपस्थिति बताती है कि कुछ पाठ छूट गये हैं और वे बताते हैं उसकी पूर्ति दूसरी पुस्तक में की गई है। किन्तु उस पुस्तक के पाठ की टीका जो यहाँ दी गई है वह कुछ भ्रम उत्पन्न करती है। क्योंकि वहाँ बताया गया है प्राणातिपात आदि के द्वारा गति करके जीव सातवेदनीय का अनुभव करता है और उससे विरमण अर्थात् विरति के द्वारा असातवेदनीय का अनुभव करता है। यह तो सिद्धान्त के विपरीत जाता है। क्योंकि प्राणातिपात आदि के द्वारा आत्मा असातवेदनीय का अनुबन्ध करता है। और उससे विपरीत के द्वारा सातवेदनीय का अनुभव करता है। टीकाकार ने कौनसा आशय लिया है वह समझा नहीं जा सकता। हा, यह हो सकता है, आत्मा जब प्राणातिपात आदि किया करता है उस समय सुख का अनुभव करता है अथवा टीकाकार शातनवेदनीय का दूसरा अर्थ करते हो यह भी संभव है। आगे चलकर टीकाकार लिखते हैं शातना नाशना वेदना वेदयन्ति अर्थात् शातना नष्ट होनेवाली वेदना को अनुभव करते हैं। यहाँ शातन अशातन से सुख दुःखानुभूति न लेकर नश्वर और अनश्वर अनुभूति लिया जाय तब तो अर्थ ठीक हो सकता है।

प्रोफेसर शुब्रिङ्ग लिखते हैं पार्श्व के वचनों के सम्बन्ध में वहाँ केवल प्रश्न है। उनके उत्तर के एकीकरण में मुद्रालेख तैयार करते हैं। गति के सम्बन्ध में छद्मा प्रश्न जो कि सबसे भिन्न हैं उसे सक्षिप्त किया गया है। छद्मे प्रश्न के उत्तर के स्थान पर सातवे प्रश्न का उत्तर आ जाता है।

आगे की पंक्तियाँ कुछ स्पष्टीकरण देती हैं। दुनिया के पीछे की स्थिति पर अवलंबित (परिणाम) १-५ तक के उत्तरों में आत्मा और अनात्मा का दहुरे रूप में विश्लेषण किया गया है। धर्म उपदेश में प्रान्तीय भाषा के अनुसार पुनः पुनः निर्देश किया गया है। और वे अपनी प्रणालिका के अनुसार उमका पुनः पुनः समर्थन करते हैं और उस स्पष्टीकरण को जीवन की स्टेज के साथ जोड़ते हैं।

गति के मूल अर्थ में वाक्य का अक्षरशः अर्थ निजगुणों के द्वारा आत्मा को ऊर्ध्वगामी सिद्ध करता है। क्योंकि और उससे ऊर्ध्वगति बताई जाती है। उसके सामने अजीवकाया के गुण आत्मा से भिन्न हैं। अतः उसे अधोगामिन् कहा गया है। मानव देव आदि गति के भेद धीरे धीरे दृष्टि सूचित करते हैं। जोकि व्यक्ति पर होनेवाली कर्म की अच्छी या बुरी असर को लक्ष्य करके कहा गया है।

पृथ्वी पर का मानव कभी अबाधित सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उसे खैर विहार की छुट्टी दे दी गई है। “कस कसइता” (आचाराग १५) उसे हानिकारक बताता है। कुछ रूप व्याकरण सम्मत नहीं होने पर भी इसमें रखे गये हैं। कहीं कहीं विरोधाभास भी है जैसे कि मनुष्य दुःख के सिवाय सब उत्पन्न कर सकता है। (प्रकार्षित^१)।

गति वागरणगंथाओ पभिति समाणितं इमं अज्झयणं ताव इमो वीओ पाठो दिस्सति, तंजहा जीवागमणपरिणता, पोगाला चेव गमणपरिणता।

अर्थ :—गतिव्याकरण ग्रन्थ आदि से यह अध्ययन लिया गया है। वहाँ द्वितीय पाठ भी देखा जाता है। जैसे कि जीव गतिश्ील है और पुद्गल भी गतिशील।

गुजराती भाषान्तर :—

गतिनिष्पक्ष अथ आदिथी आ अध्ययन वध दीधु छे त्या भीजे पाठ पणु जेवाभा आवे छे जेम के ७व पणु गतिशील छे अने पुद्गल पणु गतिशील छे

ऋषिभाषित सूत्रकार बोलते हैं कि प्रस्तुत अध्ययन गतिनिरूपक के ग्रन्थ से लिया गया है। वहाँ दूसरा पाठ भी दिखाई देता है। इससे यह फलित होता है कि पार्श्वीय अध्ययन पार्श्व अर्हर्तर्षि का न होकर किसी दूसरे का है। किन्तु पार्श्व अर्हर्तर्षि के मुह से कहलाया गया है। इससे दूसरा तथ्य सामने आता है। ऋषिभाषित सूत्र ऋषियों के द्वारा कहलाया गया है, पर इसका सकलन कर्ता कोई दूसरा है। वह कौन है, कब हुआ, कहा हुआ आदि सभी विषय इतिहास के गर्भ में हैं। उनका समाधान पाने के लिये बहुत बड़ी शोध की आवश्यकता है।

दुविधा गती पयोगगती य वीससागती य। जीवाणं चेव, पोगगलाणं चेव। उदइय, पारिणा-मिण गतिभावे। गम्ममाणा इति गति। उदइंगामी जीवा अधगामी पोगगला। पावकम्मकडेण जीवाणं परिणामे, पावकम्मकडेण पुगगलाणं। णकयातिपया अदुक्खं पकासी ति। अत्तकडा जीवा

किञ्चा किञ्चा वेदेति । तं जहा पाणातिवातेण जाव परिग्गहेण । एस खलु असंबुद्धे असंबुद्धकम्मते चाउज्जामे नियंते अट्ठविहं कम्मगटि पगरेति । से य चउहिं ठाणेहिं विवागमागच्छति । तं जहा-गेरइएहि तिरिक्खजोणीहिं, माणुस्सेहिं, देवेहिं ।

अर्थ :- गति के दो प्रकार हैं । प्रयोगगति और विस्त्रसागति, जोकि जीव और पुद्गल दोनों की होती है । औदयिक और पारिणामिक रूप गतिभाव में गति होती है उसे गति कहते हैं । जीव ऊर्ध्वगामी होते हैं जब कि पुद्गल अधोगामी होते हैं । पाप कर्म करनेवाले जीवों के परिणाम में जीवों की और पाप कर्म वृत्त आत्मा पुद्गलों की गति में भी प्रेरक होता है । यह प्रजा कभी भी अदुःख अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी । आत्मा स्वाधीन अवस्था में कर्मों को करके स्वकृत कर्मों को भोगता है । जैसे कि प्राणातिपात, यावत् परिग्रह से । वह असंबुद्ध असंबुद्ध कर्मान्त तथा चातुर्याम से रहित अष्टविध कर्मप्रस्थि को बावता है । वही कर्म चार प्रकार से विपाक रूप प्राप्त करता है । जैसे कि नरक के द्वारा तिर्यच योनियों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा और देवों के द्वारा ।

गुजराती भाषान्तर :-

गतिना ये बेद छे अेक प्रयोगगति अने भील विस्त्रसागति, जे लव अने पुद्गल अनेनी होय छे, औदायिक अने पारिणामिकरूपने गतिभावमा गति होय छे तेने ज गति कडेवाय छे लव उर्ध्वगामी होय छे अने पुद्गल अधोगामी होय छे पाप कर्मो करवावाणा लवोना परिणाममा लवोनी गतिमा अने पापकर्म करनार आत्मा पुद्गलोनी गतिमा पणु प्रेरक अने छे आवी प्रल कटी पणु दु भरहित अवस्थाने पामी शक्ती नथी आत्मा स्वाधीन अवस्थामा कर्मो करे छे अने पछी ते कर्मोना शुभाशुभ परिणामने लोगे छे जेभ के प्राणुतिपातथी परिग्रहयुधी ते असंबुद्ध, असंबुद्ध कर्मांत तेभज चातुर्यामरहित आर तरहना कर्मग्रंथिओने भाधे छे नरकद्वारा, तिर्यचयोनिद्वारा, मनुष्यद्वारा अने देवोद्वारा जेभ आर तरहथी विपाकरूप कर्म प्राप्त करे छे

गति के दो प्रकार हैं । प्रायोगिक गति और विस्त्रसागति । दूसरे के द्वारा आत्मा और पुद्गल गति करते हैं वह प्रायोगिकगति है । जब ये अन्य द्रव्य की प्रेरणा के बिना ही स्वयं ही गति परिणत होते हैं तब वह गति विस्त्रसा अर्थात् स्वाभाविकगति कहलाती है ।

कर्म बद्ध आत्मा जो भी गति करता है वह प्रायोगिक गति है, क्योंकि उसमें कर्म की प्रेरणा रहती है । मुक्तात्मा की गति वैस्वसिक है, क्योंकि कर्म से मुक्त होकर आत्मा जब ऊर्ध्व गति, करता है उसमें किसी की भी प्रेरणा नहीं होती । कर्मबद्ध आत्मा की गति औदयिक होती है । क्योंकि कर्मोदय के कारण ही उसे चतुर्गति में भटकना पड़ता है । पाप कर्मशील आत्मा गति करता है और वह स्वयं पुद्गलों को गति के लिये प्रेरित करता है । जीव स्वकृत कर्मों को ही भोगता है । भगवती-सूत्र में भी महान सत गौतम प्रभु महावीर से प्रश्न करते हैं—प्रभो ! आत्मा स्वकृत कर्म भोगता है, परकृत भोगता है या तदुभयकृत । उत्तर में सर्वज्ञ भ० महावीर बोले—यह आत्मा स्वकृत कर्मों को ही भोगता है, परकृत या तदुभयकृत नहीं ।

आचार्य अमितगति भी बोलते हैं —

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीक लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ।

— प्रार्थनापंचविशति

आत्मा पूर्वबद्ध कृतकर्मों के ही शुभाशुभ फल को प्राप्त करता है । यदि वह परकृत कर्मों को भोगता है तो स्वकृत कर्म निरर्थक हो जायेगा । इतना ही नहीं अपना नियामक वह स्वयं न रहेगा । अपने सुख दुःख के लिये वह स्वयं उत्तरदायी न रहेगा । सुख के लिये उसे दूसरे से भीख मागनी होगी, यह कितनी बड़ी गुलामी होगी ।

आत्मा जो भी शुभाशुभ कर्म करता है वह नरकादि चार गति के रूप में भोगता है ।

टीका:—केचित्तु पठन्ति द्विविधा गतिस्तद्यथा—प्रयोगगति. स्वेच्छया गतिः विस्त्रसागतिस्तद्विपरीता जीवानां च पुद्गलानां चेति । को वा गतिभावः अनादिकोऽनिधनो गतिभावः । पाठान्तरं तु यथौदयिकपारिणामिको गतिभाव इति ।

१ (प्र०) जीवाण भन्ते । अत्तकट दुक्ख वेदयति, परकड दुक्ख वेदयति, तदुभयकट दुक्खं वेदयन्ति (उ०) गोयमा जीवा अत्त-कड दुक्ख वेदयति, पो परकड पो तदुभयकड दुक्ख वेदयति ।

केन कैथेन गतिरिति ? प्रोच्यते गम्यता इति गतिः । अन्ये तु गम्यमाना इति गतिरिति पठन्ति । इमानि चत्वारि पाठान्तरा-
ण्यस्याध्ययनस्यान्ते गतिव्याकरणग्रन्थात् प्रभृति सामित ति यावदथ द्वितीयपाठो दृश्यते इति प्रवेशितानि । स एव द्वितीयः
पाठोऽनुबध्यते यथैष खल्वसंबुद्धोऽसंबृतकर्मन्त स चतुर्थ्यामिको निर्ग्रन्थोऽष्टविध कर्मग्रन्थि प्रकरोति, स च चतुर्थे स्थानेषु
विपाकमागच्छति तद् यथा नैर्यकेषु तिर्यक्क्षु मनुजेषु, देवेषु । गतार्थः ।

विशेष टीकाकार ने विविध पाठान्तर के साथ प्रस्तुत प्रकरण को स्पष्ट किया है ।

अत्तकडा जीवा नो परकडा किच्चा किच्चा वेदेति । त जहा पाणातिवातवेरमेणेण जाव परिग्ग-
हवेरमेणेण । एस खलु संबुडे कम्मन्ते चाउज्जामे नियंटे अट्टविह कम्मगार्ठि नो पकरेति । से य चउहिं
ठाणेहिं णो विपाकमागच्छति । तं जहा णेरइएहिं निरिक्खजोणिहिं माणुस्सएहिं देवेहिं ।

अर्थः—जीव स्वाधीन रूप से संकृत शुभाशुभ कर्मों को करके उसका प्रतिफल वेदन करते हैं । किन्तु परकृत कर्मों
का वेदन नहीं करते । प्राणातिपात विरक्ति यावत् परिग्रह विरक्ति के द्वारा यह सवृत, कर्मों का अन्त करनेवाला चातुर्थ्याम
धर्म का आराधक निर्ग्रन्थ अष्टविध कर्म ग्रन्थि को बाबता नहीं है और वह कर्म चार रूप में विपाक को भी प्राप्त नहीं
करता जैसे कि नारको के द्वारा तिर्यचो के द्वारा मनुष्यो के द्वारा और देवो के द्वारा ।

गुजराती भाषान्तरः—

एव स्वाधीनरूपी पोते (शुभाशुभ) कर्मों करे छे ने तेनो परिणाम पणु बीगे छे पणु भीज्जे करेद
कर्मोंनो बीग करतो नथी प्राणातिपात विरक्तियावत् परिग्रह विरक्तिथी न आ सवृत कर्मोंनो अत करनार आतुर्थ्याम
धर्मनो आराधक, निर्ग्रन्थ, आठ तरहनी कर्मग्रन्थिने आधतो नथी, अने ते कर्म आरूपमा विपाकने पणु पावे नही,
जेम के नारक के तिर्यचो के मनुष्य के देवोद्वारा ।

पूर्वसूत्र में असंबृत साधक का रूप बताया गया था । जिस साधक ने कपड़े ल्यागे हैं किन्तु वासना नहीं ल्यागी वह
अपनी वृत्तियों को काबू में नहीं ला सकता और वह सही रूप में व्रतो की मर्यादा में भी नहीं रह सकता, परिणामत कर्मों
का अन्त करके आत्मा की शुद्धि स्थिति को भी नहीं पा सकता । उसे पुन पुन नारकादि रूप ग्रहण करने होंगे ।

प्रस्तुत सूत्र में उसका विरोधी चित्र है । जो साधक रूप और राग दोनों का त्यागी है जिसने बन्धों की भांति वासना
भी त्याग दी है वह अपनी इन्द्रियों पर और मन पर विजय पा सकता है । कर्मों का अन्त कर आत्मा के निज घर में
पहुंच सकता है उसे फिर नारकादि रूप वारण करने की आवश्यकता नहीं रहती ।

टीका :—आत्मकृतजीवा न परकृता कृत्वा कृत्वा वेदयन्ति, तद् यथा प्राणातिपातविरमणेन यावत् परिग्रह-
विरमणेन । एष खलु सबद्धा सवृतकर्मन्तश्चातुर्थ्यामिको निर्ग्रन्थोऽष्टविध कर्मग्रन्थि न प्रकरोति । स च प्रागुक्तेषु चतुर्थे
स्थानेषु न विपाकमागच्छति । आदिपाठस्तु मिथ्यादर्शनविरमणेनेति प्रभृत्यनुबध्यते । गतार्थः ।

विशेष प्रस्तुत पाठ मिथ्यादर्शन विरमण से सम्बन्धित है ।

लोए ण कताई णासी, ण कताई ण भवति, ण कताई ण भविस्सति, भुविंच भवति य भविस्साति
य धुवे साखए, अक्खए, अव्वए अविट्ठिण्णिच्चे कयातिणासी जावणिच्चा एवामेव लोके वि ण कयाति
णासी जावणिच्चे ।

अर्थः—यह लोक कभी नहीं था, ऐसा नहीं है । यह कभी नहीं है ऐसा भी नहीं है । कभी नहीं रहेगा यह भी
संभव नहीं है । यह लोक पहले था वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा । क्योंकि यह लोक ध्रुव है, नियत है, शाश्वत
है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित और नित्य है । जैसे कि पंचास्तिकाय कभी नहीं थे ऐसा नहीं है । यावत् लोक नित्य
है । इसी प्रकार लोक भी कभी नहीं था ऐसा नहीं है यावत् नित्य है ।

गुजराती भाषान्तरः—

आ लोके (भूतकालमा) कटीपणु न डतो, एवु नही आ कटीपणु नथी ऐम पणु नही अने (भविष्यमा)
पणु रडेशे एवो संभव पणु नथी आ लोके प्रथम डतो, आजे छे, अने भविष्यकालमा पणु रडेशे, डारणु आ
लोके ध्रुव (नित्य) छे, नियत छे, शाश्वत छे, अक्षय छे, अव्यय छे, अवस्थित छे अने नित्य छे ऐवीज्जे रीते
लोके पणु कटी पणु न डतो ऐम नही, ते डमेशा नित्य छे

प्रस्तुत पाठ में लोक की शाश्वतता बताई गई है। यद्यपि पर्याय की अपेक्षा से तो लोक प्रतिक्षण विनष्ट भी हो रहा है और नया उत्पन्न भी हो रहा है। किन्तु यहा द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से लोकवक्तव्यता कही गई है। अनन्त अनन्त काल पूर्व भी लोकलोकभाव मे विद्यमान था। वर्तमान मे भी उपस्थित है और अनन्त अनन्त युग बीत जाने पर भी लोक विद्यमान रहेगा।

लोक पंचास्तिकायात्मक है। धर्माधर्म आकाश पुद्गल और जीव के अतिरिक्त कोई लोक नहीं है। पंचास्तिकाय नित्य है तो लोक भी नित्य है।

टीका:—यथा किन्तु जीवाः शातना नाशनां वेदना वेदयन्ति । यो यद् अर्थं यद्वस्तुनो विभेति तत् तेन समुच्छे-
त्यते अर्थात् स एव समुत्थास्यति निश्चितकरणीय । मडाइत्ति मृतादी प्राशुकभोजी, उपलक्षणत्वादेणीयादी त्ति व्याख्या
प्रज्ञसिवृत्त्यनुसारेण व्याख्येयम् । गतार्थः ।

स्पष्टुकेति स्थाने तु प्राशुकैत्युक्त प्रवदन्ति वृत्तिकारानुयायिन । मृतादिनिर्ग्रन्थो निरुद्धप्रपचो व्यवच्छिन्नसंसारो
व्यवच्छिन्नसंसारवेदनीयः । प्रहीणसंसारः प्रहीणसंसारवेदनीयो संसारमार्गान् न पुनरप्यत्रत्वं समागच्छति पार्श्वीयमध्ययनम् ।
गतार्थः ।

द्वितीयपाठस्तु समाप्यते यथा लोको न कदाचिन्नासीत् न कदाचिन्न भवति, न कदाचिन्न भविष्यति अमुत्रभवति
च भविष्यति च ध्रुवो नित्यः शाश्वतोऽक्षमोऽव्ययोऽवस्थितो नित्यो भवति, यथा नाम पंचास्तिकायः । न कदाचिन्नासन्न
इत्यादि एवमेव लोकोपि । समाप्तं पाठान्तरम् ॥ गतार्थः ।

विशेष मडाई नियंते के प्रकरण मे स्पर्श के स्थान पर प्राशुक शब्द है किन्तु टीकाकार के अनुयायी उसे अयुक्त समझते हैं।

टिप्पणी:—इस सूत्र के समस्त अध्ययनों की अपेक्षा प्रस्तुत अध्ययन मे सर्वाधिक पाठान्तर है। मूलकार की
अपेक्षा टीकाकार ने और भी अधिक पाठान्तर दिये हैं। अतः मूलकार और टीकाकार दोनों साथ नहीं चल सके हैं।
परिणामतः कही कही टीका मूल से बहुत दूर जा पड़ी है।

प्रोफेसर शुब्रिण् टिप्पणी देते हुए लिखते हैं—

प्रस्तुत प्रकरण के प्रारम्भ में कुछ भार है। दुहरे इन्द्रियज्ञान के लिये वहा अवकाश है। आध्यात्मिक असर का निश्चित
प्रारम्भ है। आत्मा स्वयं ही अपने द्वारा सुखादि उत्पन्न करता है। कोई भी बाहरी वस्तु उसे सुख या दुःख देने में असमर्थ
है। (आत्मकृत जीव, न परकृत)

पंक्ति न ४२ के बाद प्राणातिपात शब्द के बाद खोज करने पर ऐसा लगता है कि वहा कुछ रिक्त स्थान है। उसके
बाद शीघ्र ही “वैरमण” शब्द आ जाता है। जो कि ठीक नहीं है। दूषित कार्य और उसका त्याग ३६ वीं पंक्ति में दिखाई
देता है। किन्तु वह प्रामाणिक किये गये सिद्धान्त के विरुद्ध है और प्राणी दुःख का अनुभव करता है। (सतन) ऐसे
विरोधाभास से संबंधित है जोकि मूल पाठ मे नहीं है।

यदि धारे हुए क्रियापद (समुच्छित्त्यति और समुत्थित्यति) ठीक है तो उनका अर्थ यह होगा कि जिससे वह
बरता है उनको दूर करेगा। किन्तु “त” शब्द वहा नहीं है। और अपने आपको उच्च स्थिति मे लाएगा। यहा हम पंचमी
विभक्ति संसार मार्गात् का जोड़ सकते हैं। किन्तु व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र बताता है कि “निद्रित करणिजे मडाई” पाठ उससे
पृथक् नहीं कर सकते। टीका के अनुसार मडाई मृतादी है, जोकि मृतक को निर्जीव को खाता है। अपने जीवन के लिये किसी
की हिंसा नहीं करता और धर्म क्रिया अनुरूप चलता है। किन्तु “मडाई” का “म” हम कहा से खोज सकते हैं यह समझ
में नहीं आता। शायद ही हम अम्मड (अम्बड) का अन्त मे विचार कर सके।

“लोए” आदि यहा फिट नहीं बैठता। वह चौथे प्रश्न के उत्तर मे ठीक रहता^१।

**एवं से सिद्धे बुद्धे । गतार्थः ।
इति एकतीसवां अध्ययन समाप्त**

१ मडाई नाम गियण्टे निरुद्धभवे, निरुद्धभवपवचे, पहीणससारे पहीणससारवेयणिजे, वोच्छिण्णससारे वोच्छिण्णससार
वेयणिजे, गिट्ठिय अट्ठे गिट्ठिय अट्ठ करणिजे गो पुणरवि इत्थत्थ हव्यमागच्छति ।
—विवाहपण्णत्ति -२-१-२

पिंग अर्हतर्षि प्रोक्त बत्तीसवाँ कृषि-अध्ययन

शरीर और आत्मा अनादि के सहयात्री हैं। शरीर के लिये भोजन आवश्यक है तो आत्मा भी भूखा नहीं रह सकता। उसे भी भोजन तो चाहिये। किन्तु हा, आत्मा का भोजन शरीर के भोजन से भिन्न अवश्य होगा। किसी विचारक ने ठीक कहा है 'शरीर का भोजन अन्न है, तो आत्मा का भोजन अहिंसा है'।

शरीर की खुराक के लिये खेती आवश्यक है तो आत्मा के भोजन के लिये भी खेती चाहिये, किन्तु वह खेती मिट्टी की नहीं मन की होगी।

फिर भी मानव मिट्टी को भूल कर जी नहीं सकता। क्यों कि शरीर की भूख मिट्टी ही मिटा सकती है। उसके लिये जुआर के दाने चाहिये, खर्ग के मोती नहीं।

शरीर और आत्मा साथ रह सकते हैं तो अहिंसा और खेती साथ क्यों नहीं रह सकते? जो खेती को एकान्तत पाप बताते हैं उनके लिये रोटी खाना भी पाप है। खेती यदि महारभ है तो मासाहार क्या होगा?

खेती संस्कृति का निर्माण करती है। वह सात्विक अन्न देकर मानव के मन को सात्विकता की ओर मोब्तती है। खेती अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें दूसरे के सहयोग की आवश्यकता अनिवार्यत रहती है। इस रूप में वह सहयोग का पाठ भी पढाती है। जिन देश में खेती नहीं है वहा के निवासी मासाहार की ओर ही बढेंगे। पशुवध के द्वारा प्राप्य मास मानव मन की सहज कोमलता को छीन लेता है और करुणा के अकुरो को नष्ट कर डालता है। पशुओं की गर्दन पर प्रतिदिन चलनेवाला छुरा आवेश में मानव की गर्दन काटते हिचकता नहीं है। दूसरी ओर उसमें सहयोग भाव का प्रसार भी नहीं हो सकता। क्योंकि शिकार के लिये दूसरे के लिये दूसरो की आवश्यकता भी कम रहती है।

खेती का विकल्प मासाहार ही हो सकता है दूसरा नहीं और खेती को पाप (महारभ) बतानेवाले इस तथ्य से आख नहीं मूँद सकते। भ० महावीर ने कभी भी खेती को महारभ नहीं बताया, अन्यथा वे अपने उपासको को कृषि कर्म के परित्याग की प्रेरणा देते। क्योंकि श्रावकत्व और महारभ में मूलभूत विरोध है, इसीलिये उन्होंने अपने उपासकों को महारभ के व्यवसायों के परित्याग की प्रतिज्ञा दिलाई^१ थी।

फोडीरुम्मे (स्फोट कर्म) के आधार पर खेती को महारभ कहनेवाले अभी ऊपरी सतह पर ही हैं, क्योंकि हल के द्वारा हल की रेखा स्फोटकर्म है तो सुरग आदि में होनेवाले धडाकों को क्या कहेंगे? किन्तु कुछ तो पुराने तत्वज्ञ दाल पीसने के धंधे को भी स्फोटकर्म में गिनकर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। किन्तु इस यन्त्रयुग में बेचारी विधवाओं के दाल पीसने के धंधे को महारभ कहकर वास्तव में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन ही करते हैं।

खेती करना पाप (महारभ) है तो रोटी खाना भी पाप है। फिर भी हमें इतना विवेक तो रखना होगा कि हम शरीर को खुराक में आत्मा का भोजन न भूल जावे। मानव रोटी दाल का यत्र न रह जाय। मिट्टी में पलकर भी हमें अमरत्व की ओर बढना है, पृथ्वी पर रहकर भी अपार्थिव से प्रेम करना सीखना है। इसी संकेत पर अर्हतर्षि दिव्य खेती का संदेश देते हैं।

दिव्यं भो किसिं किसेज्जा, णो अण्णिणेज्जा पिणेण महणापरिव्वायएणं अरहता इस्सिणा बुद्धंतं ।

अर्थ :—हे साधक ! तू दिव्य खेती कर उसे छोड़ नहीं। ब्राह्मण परिव्राजक पिंग अर्हतर्षि ऐसा बोले।

गुजराती भाषान्तर :—

साधक ! तू दिव्य खेती करना शऽ कर्था पछी छोड़ पशु कारखुने दीधे छोडो नहीं ऐभ ब्राह्मण परिव्राजक पिंग अर्हतर्षि बोले

पिंग अर्हतर्षि के सम्बन्ध में वहा एक परिचय सूत्र मिलता है। वे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और बाद में परिव्राजक बने थे। परिव्राजक के रूप में अर्हत्व प्राप्त किया था।

^१ पञ्चसरकम्मादाणाह जाणियव्वा न समायरियव्वा ।—उपासक दशा ।

जिसे सत्यदृष्टि प्राप्त हो चुकी है फिर बाहरी वेश उसके विकास में बाधक नहीं हो सकता। जैनधर्म ने एक दिन आघोषित किया था कि कोई भी लिंग या वेश सत्यदृष्टि पाने में बाधक नहीं हो सकता। वह वेश या रूप को नहीं पूछता, वह तो इतना ही पूछता है क्या आपको सत्यदृष्टि मिल चुकी है? फिर किसी भी रूप में रहो तुम साधना के पथ पर हो। सिद्धिप्राप्ति के पन्द्रह मार्गों में अन्यलिंग सिद्ध को स्वीकार कर जैनदर्शन बहुत बड़ी विचार क्रान्ति का परिचय देता है।

स्वयं भगवान् महावीर के युग में बहुत से ऐसे साधक थे जिनका वेश और क्रियाकाण्ड दूसरी संप्रदाय का था, किन्तु अन्तर से प्रभु महावीर के भक्त थे, इसी लिये अन्तर्द्रष्टा भगवान् महावीर ने उन्हें अपनाया ही नहीं श्रावक के रूप में स्थान भी दिया। अबड परिव्राजक ऐसा ही साधक था जिसने परिव्राजक के रूप में ही भगवान् महावीर की उपासना की थी। भगवान् महावीर की देशना ने इन्हें काफी प्रभावित किया था, फिर भी वे अपने परंपरागत वेश का मोह छोड़ नहीं सके तो भगवान् महावीर ने कहा मुझे मिलने में वेश दीवार नहीं बन सकता।

अर्हतरिषि पिंग भी ब्राह्मण परिव्राजक थे और उन्होंने उसी रूप में सत्यदृष्टि पाई थी, इसीलिये सूत्रकार ने विशेष रूप से इनका परिचय दिया है जोकि जैनदर्शन की विशालता का परिचायक है।

वे ही अर्हतरिषि पिंग दिव्य खेती की प्रेरणा दे रहे हैं। अनंत युग बीते पार्थिव खेती करते, अब जरा आत्मिक खेती की ओर लक्ष्य दे। वह सूनी पड़ी है। एक कण भी उसमें बोया नहीं गया है। छब्बीसवें अध्ययन में मार्तण्ड अर्हतरिषि भी इन्हीं शब्दों में दिव्य कृषि का उपदेश देते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के बारहवें अध्ययन में भी आत्मिक खेती का संकेत मिलता है। श्वपाक कुलोत्पन्न हरिकेशी मुनि ब्राह्मण कुमारो को कहते हैं—

कृषक जिस भावना को लेकर उच्च भूमि में बीज बोते हैं उसी भावना से निम्न भूमि में भी बीज डालते हैं, इसी श्रद्धा से तुम मुझे भी दो और इस पुण्य क्षेत्र की आराधना करो।

टीका — दिव्यां भो कृषिं कृषेत् नार्पयेत् । गतार्थः ।

कतो छेत्तं कतो बीयं कतो ते जुगणंगलं ।

गोणा वि तेण पस्सामि, अज्जो ! का णाम ते किसी ? ॥ १ ॥

अर्थ :— तुम्हारा क्षेत्र (खेत) कहा है, तुम्हारे बीज कहा हैं और तुम्हारे जुगलागल कहा हैं? तुम्हारे पास गोवत्स भी दिखाई नहीं देते। फिर आर्य! तुम्हारी खेती क्या है?

गुजराती भाषांतर :—

तमारु भेतारु अथा छे? तमारु बीज अथा छे? अने तमारो जुगलागल (लग्न) अथा छे? तमारो पासो ते गायतु वाछरु पणु अथा टेभातु नथी लारे हे आर्य। तमारी भेती कुवी छे?

पिंग अर्हतरिषि ने जब दिव्य खेती निरूपण किया तो कृषक ने प्रश्न किया तुम्हारी खेती क्या है, तुम बोलते हो मैं दिव्य खेती करता हूँ, किन्तु खेती के उपयोगी एक भी प्रसाधन तुम्हारे पास दिखाई नहीं देता, न खेत है न बैल, न जुगलागल और न बीज है, फिर तुम कौनसी खेती करते हो?

टीका :— कुतः क्षेत्रं कुतो बीजं कुतस्तव जुगलांगले? ना अपि तव न पश्यामि हे आर्य! का नाम तव कृषिरिति प्रश्नाः । गतार्थः ।

आध्यात्मिक खेती के प्रसाधन बताते हुए अर्हतरिषि बोलते हैं—

आता छेत्तं तवो बीयं संजमो जुगणंगलं ।

अहिंसा समिति जोज्जा एसा धम्मंतरा किसी ॥ २ ॥

अर्थ :— आत्मा क्षेत्र है, तप बीज है, और संयम ही जुगलागल है। अहिंसा और समिति जोड़ने लायक (सुन्दर बैल) हैं, यह धर्मान्तर कृषि है।

१ थलेसु बीयाइ ववति कासगा तहेव निन्नेसुय आसथाय। एयाहि सद्धाहि दलाहि मज्झ आराहए पुण्ण मिण खु खित्त उत्तरा० अ० १२। गा० १२,

गुजराती भाषान्तर :—

पोतानो आत्मा ७ युगलागल (लगर) छे, अहिंसा अने समिति ओडवा लायक (पुष्ट भेल) छे, अने आ धर्मांतर ७ कृषि (भेती) छे

आध्यात्मिक खेती के प्रसाधन भी आध्यात्मिक ही होंगे। भौतिक साधनों से आत्मा की खेती नहीं हो सकती। अर्हतर्षि उसी आत्मिक खेती का निरूपण करते हुए कहते हैं आत्मा ही मेरा क्षेत्र है, तप बीज है, सयम ही युगलागल रहता है। अहिंसा और पंच समिति खेती के लिये पुष्ट वृषभ हैं, यही मेरी आध्यात्मिक खेती (की सामग्री) है।

साधना का मूल प्राण आत्मा है। आत्मा ही वह तत्व है जिसके आवार पर धर्म का भवन टिक सकता है, आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाय फिर कैसा धर्म, किसकी शुद्धि के लिये साधना की जाय। आत्मा है तो प्रश्न होगा उसका रूप क्या है? देह के गुणधर्म आत्मा के गुण के धर्मों से निश्चिन ही भिन्न है। क्योंकि देह से आत्मा भिन्न है। फिर वह शुद्ध बुद्ध आत्मा ससार के कीचड़ में क्यों फसा है और वह पुन शुद्ध स्थिति पा सकता है या नहीं? यदि पा सकता है तो उसके उपाय क्या हैं? इन सभी प्रश्नों के समाधान में अध्यात्म फिलासॉफी आई है और वह कहती है आत्मा का शुद्ध स्वरूप भिन्न है, किन्तु वासना के कारण वह ससार के कीचड़ में लिप्त है। वह शुद्ध स्थिति पा सकता है उसका साधन है तप, सयम, अहिंसा और पंच समितियाँ। यहा रूपक के द्वारा अर्हतर्षि इसी तत्व का प्रतिपादन करना चाहते हैं।

टीका :—आत्मा क्षेत्र तपो बीज सयमो युगलागले। अहिंसा समितिश्च योग्या, एषा धर्मान्तरा धर्म-गर्भा कृषिः। गतार्थः ॥

एसा किसी सोभतरा अलुद्धस्स वियाहिता।

एसा बहुसई होइ परलोकसुहावहा ॥ ३ ॥

अर्थ :—यह खेती शुभतर है, किन्तु निर्लोभ व्यक्ति ही इसे कर सकता है। यह खेती अतिसुन्दर है और परलोक में सुखप्रद है।

गुजराती भाषान्तर :—

आ भेती वधारे शुभ (शुद्ध) छे, परतु दोलवगरेनो माणुस ७ आवी भेती करी शक्ते छे, आ भेती आ लोडभा धण्णी ७ सुदर छे, अने परलोडभा पणु सुभ आपनार छे

आत्मिक खेती शुभ या शुद्ध है, किन्तु इसे करने के लिये तृष्णाविहीन मन चाहिये। क्योंकि लोभी बहुरा है, आत्मा के स्वर नहीं सुन सकता है। एक विचारक ने कहा है—लोभी का मन रेगिस्तान की उस बंजर भूमि जैसा होता है जो तमाम बरसात और जोस को सोख लेती है किन्तु कोई फलद्रुम, जड़ी या बूटी नहीं उगाती। उसके मन के रेगिस्तान में शान्ति की लता उग नहीं सकती। ओंस से कुआ नहीं भरता। ऐसे धन से लालची की आख नहीं भरती। जड़ पैसे से सुख देखनेवाला चैतन्य की लक्ष्मी नहीं पा सकता।

आध्यात्मिक खेती चैतन्य की लक्ष्मी है। उसे सतोषी मन ही पा सकता है। पार्थिव खेती शरीर की भूख मिटाती है जब कि आत्मिक खेती आत्मा की भूख मिटाती है। पहली खेती इस जीवन के लिये सुखप्रद है, तो दूसरी खेती परलोक में हितप्रद है।

अहिंसा की खेती परलोक में अवश्य सुखप्रद होती है इसमें किसी के दो मत नहीं हो सकते। किन्तु इससे यह तात्पर्य निकालना गलत होगा कि अन्न की खेती परलोक में दुःखप्रद होगी। आगम साक्षी है, भगवान् महावीर के उपासक स्वयं खेती करते थे और उनका पारलौकिक जीवन भी उतना ही सुखप्रद था जितना कि इहलौकिक जीवन। खेती का निषेध करने का यह मतलब होगा कि मासाहार को प्रोत्साहन देना जोकि निश्चयतः दुःखावह है।

टीका :—एषा कृषि अलुब्धस्य पुरुषस्य शुभतराऽतिशुभा व्याख्याता। एषा बहु-सती अतिसाध्वी परलोके सुखावहा च भवति।

एयं किसि कसित्ताणं सव्वसत्तदयावहा ।

माहणे खत्तिण वेस्से सुहे वा वि य सिज्झति ॥ ४ ॥

अर्थ :—प्राणि मात्र पर दया का झरना बहानेवाली इस खेती को करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी सिद्ध स्थिति को पा सकता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

હરએક પ્રાણીઉપર દયાનુ અરણુ હમેશા ચાલુ રાખનારી આ ખેતીને કરી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર પણ સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે

जिसके मन के कोने में प्राणि मात्र के प्रति दया और प्रेम का झरना फूट पड़ा है । जिसका कण्ठा निर्झर देश, काल पंथ और संप्रदायों के गड्ढों में कैद नहीं होता, अपितु मानव मात्र ही नहीं, प्राणिमात्र के लिये मुक्त रूप में बहता है । वही सिद्धि-स्थिति पा सकता है । फिर वह चाहे किसी भी जाति में जन्मा हो, किसी भी पंथ में पला हो जिसने आत्मा के क्षेत्र में कण्ठा के बीज डाले हैं वह बन्धनातीत है । एक इंग्लिश विचारक भी बोलता है -Paradise is open to all kind hearts दयालु हृदय के व्यक्ति के लिये स्वर्ग के द्वार सदैव खुले हैं, दया ही एक ऐसा तत्व है जो मानव में मानवता की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है । उसी पर हमें गर्व होना चाहिये ।

मानव यदि यह अहंकार करे कि मैं आकाश में उड़ सकता हू किन्तु आकाश में उड़ना कोई चमत्कार नहीं है । एक गन्धी मक्खी भी आकाश में उड़ सकती है । यदि वह अहंकार करे कि मैं विशाल काय महासागरो को पार कर सकता हूँ, यह भी उसका मिथ्या अहंकार है, क्योंकि एक मछली भी पानी में तर सकती है, किन्तु यदि वह बोलता है मेरे दिल में दया का झरना बह रहा है तो सचमुच वह उसके गौरव की वस्तु होगी ।

जिसके दिल में दया है वही दिल का अमीर भी है । उसका हृदय सदैव प्रसन्नता से भरा रहता है । एक विचारक बोलता है—

A kind heart is a fountain of gladness, making everything in its vicinity freshness into smiles —। इविग्—

दयालु हृदय प्रसन्नता का फौवारा है जोकि अपने पास की प्रत्येक वस्तु को मुस्कानों में भरकर ताजा बना देता है ।

वास्तव में आज हम एक दूसरे के इतने निकट हैं एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा है वह सब दया की देन है, क्योंकि दया वह सुनहरी चेन (जंजीर) है जो समाज को सगठित रखती है ।

Kindness is the golden chain by which society is bound together

वास्तव में जिसके हृदय में दया का झरना बह रहा है स्वर्गीय आनंद उसके हृदय में नृत्य करता है ।

टीका :—एतां कृषिं कृत्वा सर्वसत्त्वदयावहां । ब्राह्मण. क्षत्रियो वैश्य. शूद्रोऽपि वा सिध्यति । पिंगाध्ययनम् षड्विंशस्य द्वितीयपाठ । गतार्थः ।

प्रस्तुत अध्ययन में छब्बीसवें अध्ययन के द्वितीय पाठ के समान है ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ॥ गतार्थः ।

इति पिंगअर्हतर्षिप्रोक्त बत्तीसवां अध्ययन ।

तेतीसवां अध्ययन

मानव के पास दो शक्तियाँ हैं—एक जीभ और दूसरा जीवन। जीभ तो यद्यपि पशु को भी मिली है किन्तु पशुओं की जीभ उनके भावों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। जबकि मानव को कुदरत की यह देन है कि वह अपने विचारों को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। देखना यह है वाणी का वरदान पाकर मानव उसका उपयोग किस ढंग से करता है। वाणी के द्वारा हम दूसरों के हृदय के धावों को भर सकते हैं और उसके जीभ के द्वारा दूसरे के दिल में घाव भी कर सकते हैं। किन्तु यह भूलना न होगा कि जीभ के द्वारा किया गया जख्म तलवार से भी गहरा होता है। महान् विचारक पाइथेगोरस ने कहा है— *A wound from a tongue is worse than a wound from a sword, for the latter affects only the body, the former the spirits* जिह्वा का घाव तलवार के घाव से बुरा होता है, क्योंकि तलवार शरीर पर आघात करती है जब कि जिह्वा आत्मा पर। एक जापानी कहावत भी है 'जीभ केवल तीन इंच लंबी है जब कि वह छ फूट ऊँचे आदमी को समाप्त कर सकती है'। किन्तु जिह्वा का यह उपयोग मानव की मानवता को लज्जित करता है।

एक वैद्य जीभ को देखकर भीतर का हाल बता सकता है। इसी प्रकार जीभ के द्वारा व्यक्ति की भीतरी अच्छाई और बुराई का पता लग सकता है। यह विद्वान् है या मूर्ख है यह वाणी के द्वारा जाना जा सकता है। मूर्ख के सिर पर सिंग नहीं होते और विद्वान् के हाथों में कमल नहीं खिला करते, किन्तु जब वे मुह खोलते हैं तभी उनकी कुलीनता का परिचय होता है।

वाणी के साथ आचरण आता है। वाणी सुन्दर है और आचरण दूषित है तब भी जीवन में सुन्दरता नहीं आ सकती। सपत्ति का भी प्रभाव होता है। वक्तृत्व कला में भी जादू होता है। सौन्दर्य में भी एक आकर्षण होता है, किन्तु समस्त प्रभाव उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब कि जीवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक विचारक के शब्दों में—

A beautiful behaviour is better than a beautiful form, it gives a higher pleasure than statues and pictures, it is the finest of the fine arts.

'सुन्दर आकृति की अपेक्षा सुन्दर आचरण श्रेष्ठ है। क्योंकि यह मूर्तियों और फोटोओं से भी अधिक आनंद देता है। यह समस्त कलाओं में श्रेष्ठ कला है। जिसने वाणी और वर्तन (आचरण) की कला पाई है वही विद्वान् है। प्रस्तुत अध्याय इसी भित्ति पर खड़ा है।

दोहिं ठाणेहिं बालं जाणेज्जा दोहिं ठाणेहिं पंडितं जाणेज्जा ।

सम्मापओपणं, सिच्छा पओतेणं कम्मणा भासणेण य ।

अर्थ :—दो स्थानों से मानव का बाल रूप प्रकट होता है और दो स्थानों से पंडित जाना जाता है। सम्यक् प्रयोग और मिथ्या प्रयोग से, कर्म से और भाषण से।

गुजराती भाषान्तर :—

भाषुसनु आक्षेप ये डारखोथी साक्ष साक्ष (स्पष्ट) ज्ञाय छे, अने ये डारखोथी पंडितने ओणभी शक्य छे ते आ छे—सम्यक् प्रयोग, मिथ्या प्रयोग, कर्म अने भाषणथी

ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान क्या है? उसके उत्तर में अहर्तर्षि कहते हैं—हर आत्मा में अनंत शक्ति है। उस शक्ति का वह उपयोग किस रूप में करता है उसी आधार से बताया जा सकता है कि यह विद्वान् है या मूर्ख। शक्ति रावण को मिली थी तो शक्ति हनुमान को भी मिली थी। एक ने अपनी शक्ति का उपयोग असदाचार में किया तो दूसरे ने अपनी शक्ति एक महापुरुष की सेवा में समर्पित कर दी। इसीलिये एक ने विश्व से घृणा पाई जबकि दूसरे को दुनिया ने पूजा है।

शक्ति का सम्यक् प्रयोग करने पर मानव का पंडित रूप व्यक्त होता है और जब कि आत्मा की शक्ति मिथ्या प्रयोग की और होती है तब वह बाल रुहलाता है। यह सम्यक् और मिथ्या प्रयोग वाणी और कर्म दोनों प्रकार का होता है।

टीका :—द्वाभ्यां स्थानाभ्यां बालं जानीयात्, द्वाभ्यां स्थानाभ्यां पंडितं जानीयात्, यथा सम्यक् प्रयोगेन च मिथ्याप्रयोगेन च कर्मणा भाषणेन चेति श्लोकार्थम् । गतार्थः ।

दुभासियाए भासाए दुक्कडेण य कम्मुणा ।

बालमेतं वियाणेज्जा कज्जाकज्ज-विणिच्छए ॥ १ ॥

अर्थ :—दुवर्चन बोलने, दुष्कृत्य करने तथा कार्याकार्य के विनिश्चय के द्वारा यह बाल (अज्ञानी है) ऐसा समझा जा सकता है।

गुजराती भाषान्तर :—

भराय वातो करवाथी, भराय काम करवाथी अने कार्य अने अकार्यना निर्णय (केवी रीते करे छे ते) थी आ भाषुस आक्ष अेटले अज्ञानी छे ओम समञ्ज शक्य छे

वाणी मन का चित्र है। जीभ के द्वारा जीवन परखा जाता है। जब मानव के मुंह से कटु शब्द निकलते हैं तो समझ लेना होगा भीतर कटुता भरी है। शीशी में इत्र भरा है या गटर का पानी यह निर्णय उसी क्षण हो जाता है जबकि उसका ढक्कन (बुच) खोला जाए। ऐसे ही यह विद्वान है या मूर्ख यह निर्णय भी उसी क्षण हो जाता है जब कि उसके मुंह का ढक्कन खुलता है। किन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिये कि कटु और तीखे शब्द कमजोर पक्ष की निशानी हैं। मनुष्य हसी और मजाक में कभी व्यंग के बाण छोड़ता है। किन्तु वे व्यंग के विष बुद्धे बाण हृदय की प्रसन्नता छीन लेते हैं। अतः ऐसी मजाक से हमें बचना चाहिये जो हमारे मित्र के लिये तीर का काम दे। एक इंग्लिश विचारक बोलता है—Give yourself to be merry, but let your mirth be ever Void of all icurrs lity and biting words to any man for a wound given by a word is often times harder to be cured than that which is given with the sword

तुम अपने आपको विनोद में रखो, किन्तु असभ्य भाषा और काटनेवाले शब्दों से तुम्हारे विनोद को दूर रखो, क्योंकि किसी भी मनुष्य पर किये गये शाब्दिक घाव का भरना तलवार के घाव से भी अधिक कठिन होता है। अतः हमारे व्यंग्य विनोद भी मधुर हो किसी के दिल में छेद दें ऐसा नहीं होना चाहिये। साथ ही हमारे कार्य भी सुन्दर होने चाहिये। मधुर है किन्तु कार्य कटु है तो ऐसी मधुर शब्दावलि कोई महत्व नहीं रखती। वह तो “विषकुंभ पयोमुख” है। अतः वाणी का मातुर्य जीवन में उतरना चाहिये। साथ ही हमारी विवेक दृष्टि सदैव खुली रहनी चाहिये। यदि विवेक का प्रदीप बुझ गया तो जीवन की अंधेरी रात में कर्तव्य की प्रेरणा नहीं मिल सकती।

हा, तो हमें याद रखना है जिसकी वाणी से अशुभ शब्द निकलते हो, जीवन दुष्कृत्यों से दूषित हो और जिसका विवेक दीपक बुझ गया हो वह अज्ञान से आवृत है, फिर उसने चाहे जितने शास्त्र क्यो न रट रखे हो।

टीका :—दुर्भाषितया भाषया दुष्कृतेन च कर्मणा, कार्याकार्यविनिश्चये बालमेतं विजानीयात् ।

सुभासियाए भासाए सुकडेण य कम्मुणा ।

पंडितं तं वियाणेज्जा धम्माधम्म-विणिच्छए ॥ २ ॥

अर्थ :—सुभाषित वाणी, सुन्दर कृत्य और धर्माधर्म के विनिश्चय के द्वारा पंडित की पहचान होती है।

गुजराती भाषान्तर :—

विद्वान भाषुसनी साथी ओणभाषु तेना ओक्षवा-याक्षवा उपरथी, सारा कार्यो अने धर्माधर्मना निर्णय उपरथी-तरतय थध अय छे.

व्यक्ति की अच्छाई बुराई की पहचान उसकी वाणी और कार्यों के द्वारा होती है। स्थूल माप दंडों के द्वारा व्यक्ति मापा नहीं जा सकता। आज व्यक्ति पैसे के गज से मापा जाता है और सोने के पाटो द्वारा तोला जाता है। जिसके पास अधिक संपत्ति और वैभव विलास के प्रसाधन हैं वह श्रेष्ठ माना जाता है, किन्तु व्यक्ति को इस रूप में तोलकर हम अप्रत्यक्ष

रूप स उस सोने का शासन स्वीकार कर लेते हैं, जोकि अनुभव हीन है। उसे शासक बनाकर समाज में से अच्छाईयों को देश निकाला देते हैं। पैसा नौकर अच्छा है किन्तु उसे स्वामी बनाकर तो हम अपने आपको मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ देते हैं। Money is a good servant but a bad master पैसा नौकर अच्छा है किन्तु स्वामी के रूप में पैसा बहुत बुरा है। व्यक्ति की अच्छाई पैसे के द्वारा न मापी जाकर उसकी मधुर वाणी और अच्छे कार्यों द्वारा मापी जानी चाहिये।

दुर्भाषितो भाषाया दुःकृतेण यः कम्मुणा ।

योगक्षेमं वहंतं तु उसु वायो व सिचति ॥ ३ ॥

अर्थ :—दुर्भाषित वाणी और बुरे कार्यों के द्वारा जो योगक्षेम का वहन करना चाहता है वह मानो ईश्वर को वायु से सिंचन करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

भराय (बूझ) थोड़ी, अने भराय आभो करी पोतानी अहमीनी गुजरणी करवा व्याहनार भाषुस पवनथी शेरडीने (सिंचन करी) अवता राभवा भागे छे

मधुर वाणी में शक्ति बसती है और सुन्दर आचरण में पवित्रता रहती है। किन्तु जिसके पास दोनों का अभाव है वह मन का दरिद्री है। उसके पास योग और क्षेम दोनों ही नहीं आ सकते। असभ्य वाणी और बुरे कार्यों के द्वारा जो व्यक्ति योगक्षेम चाहता है उसका कार्य वायु के द्वारा इश्वर के सिंचन सा निष्फल है।

टिप्पणी—‘उसुवायो’ शब्द अप्रचलित है। कोश में भी परिलक्षित नहीं होता। उसका एक सम्भावित अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है—इक्षुपात—इक्षु के पत्रों का सिंचन, यह भी एक निष्फल क्रिया ही है।

सुभाषितो भाषाया सुकृतेण यः कम्मुणा ।

पञ्जणे कालवासी वा जसं तु अभिगच्छति ॥ ४ ॥

अर्थ :—सुभाषित वाणी और सुन्दर कृत्यों के द्वारा मानव समय पर बरसनेवाले मेघ के सदृश यश को प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

भीडी वाणी थोड़ी अने सारा कृत्यो करनार भाषुस सभय पर व्यावेदा भेधराजनी जेम सर्वत्र वपणाय छे जिसकी वाणी में अमृत बरसता हो और जिसके जीवन में सदाचार की सौरभ है उसका जीवन उतना ही यशस्वी होता है जितना कि समय पर बरसनेवाला मेघ।

टीका :—सुभाषितया भाषया सुकृतेन च कर्मणा । पञ्जन्य कालवर्षाव यशोऽभिगच्छति । गतार्थः ।

णेव वालेहि संसर्गिं णेव वालेहिं संथवं ।

धम्माधम्मं च वालेहिं णेव कुज्जा कडाइ वि ॥ ५ ॥

अर्थ :—साधक अज्ञानियों का संसर्ग न करे और न उनसे परिचय ही रखे। उनके साथ धर्माधर्म की चर्चा भी न करे।

गुजराती भाषान्तर :—

साधके अज्ञानी भाषुसोथी छेठे न रहेंतुं नोथं अने तेवा भाषुसो साथे पोतानो संथध पणु राभवो नही अने तेवा भाषुसो साथे धर्म-अधर्मनी अर्था पणु करवी नही

प्रस्तुत गाथा में साधक को अज्ञानियों के संसर्ग से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि मूर्ख व्यक्तियों का परिचय भी कष्टप्रद होता है। कोयले का व्यापार करनेवाले के हाथ काले हुए बिना नहीं रहते। ऐसे ही अज्ञानियों से अति परिचय रखनेवालों का जीवन भी उज्ज्वलता को खो बैठता है।

“जैसा सग वैसा रंग” मनुष्य जिसके साथ रहता है वैसा बन जाता है। एक कहावत है यदि तुम मेझिये के साथ रहोगे तो गुराना भी सीख जाओगे। यह तो देखा गया है कि बकरी चरानेवाला बकरी की भांति झुककर पानी पीता है।

इंग्लिश विचारक बोलता है— Tell me with whom thou art found

and I will tell thee who thou art.

यदि मुझे मालूम हो जाय कि तुम किसके साथ रहते हो तो मैं बता सकता हूँ कि तुम कौन हो। प्याज की साथ करनेवाली थैली से प्याज की बास आयेगी और गुलाब के फूलों का साथ करनेवाली थैली में फूलों की सौरभ आयेगी।

यद्यपि निश्चय दृष्टि में एक आत्मा न दूसरे को सुधार सकती है, न उसे बिगाड़ ही सकती है। यदि उसमें विकृति आने का गुण है तो बाहरी उसे विकृत कर सकता है। लकड़ में जलने का स्वभाव है तभी तो आग उसे जलाती है। पत्थर में वैसा स्वभाव नहीं है अतः दुनिया की कोई भी आग उसे जला नहीं सकती। इसी प्रकार जिसमें विकृत होने का स्वभाव है उसे ही बाहरी संयोग बिगाड़ सकते हैं। साथ ही उसके पतन का समय है तभी उसे ऐसा संयोग मिलता है। यदि उसका उदयकाल है तो उसे निमित्त भी सुंदर मिलेगा।

फिर भी भावी भाव का ज्ञान न रखनेवाला जन सामान्य निमित्त से प्रभावित हो ही जाता है। हा, जिनकी चेतना जाग्रत है और जो विशिष्ट स्थिति तक पहुँच चुके हैं फिर बाहरी निमित्त उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। गौशालरू का निमित्त पाकर भी भगवान् महावीर की आत्मा विकृत नहीं हो सकी, क्योंकि वे निम्न भूमिकाओं को पार कर गये थे और विकारों पर विजय पाने की उनमें क्षमता भी थी। इसीलिये अशुभ वातावरण भी उनकी शुभवृत्ति को अशुभ में मोड़ नहीं सका। फिर भी जन साधारण को चाहिये कि जब तक उच्च स्थिति पर पहुँच न जाए तब तक सुन्दर निमित्तों के बीच रहे, ताकि सुन्दर संस्कार मिलते रहें। क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ और सबल है तो बाह्य के कीटाणु उस पर आक्रमण नहीं कर सकते। उसके शरीर के कीटाणु रोग के कीटाणुओं से लड़ सकते हैं, किन्तु यदि शरीर दुर्बल है और हार्ट कमजोर है तो रोग के कीटाणु बहुत जल्दी असर कर सकते हैं। इसीलिये तो डाक्टर रोगी को स्वच्छ वातावरण में रहने की खास हिदायत देते हैं। इसीलिये जन साधारण को भी चाहिये, कि जबतक चेतना पूर्ण विकसित न हो तब तब दूषित वातावरण से अवश्य बचता रहे।

इहेवाकित्ति पावेहि पेच्चा गच्छेइ दोग्गति ।

तम्हा बालेहिं संसर्गि णेव कुज्जा कदावि वि ॥ ६ ॥

अर्थः—पापों के द्वारा यहा भी अपयश मिलता है और बाद में आत्मा दुर्गति को जाता है। अतः साधक अज्ञानी आत्माओं का संसर्ग कभी न करे।

गुजराती भाषान्तरः—

पापों (अराध कर्मों) करवाथी आ लवभा पणु अपयश भणे छे अने पछी ते आत्मा दुर्गतिने प्राप्त करे छे. भाटे साधके अज्ञानी आत्माओंने साथे छोड़ तरङ्गनो संभध छोड़ पणु संभोगमा न करवो भेछे अने

पूर्व गाथा में साधक को अज्ञानी आत्माओं से दूर रहने की प्रेरणा दी गई थी। यहा उसका प्रतिकूल बताया गया है। मूर्खों का संग यहा भी अयश को दिलाता है। जो मूर्खों के परिचय में रहता है और उनके इशारों पर काम करता है दुनिया उसे भी कभी सम्मान नहीं देती। साथ ही जब वह यहा से विदा लेता है तो परलोक में उसे सुन्दर स्थान नहीं मिलता। अतः वह उभयतो अशुभ होकर अशान्ति पाता है। अतः विचारशील साधक अज्ञानियों के संसर्ग से दूर रहे। भगवान् महावीर ने साधक को प्रेरणा दी थी अज्ञानियों के संग से दूर रहो।

साह्वहिं संगमं कुज्जा साह्वहिं चैव संथवं ।

धम्माधम्मं च साह्वहिं सदा कुव्विज्ज पंडिय ॥ ६ ॥

अर्थः—साधक साधु पुरुषों का संगम करे और साधु पुरुषों का ही सत्त्व करे। प्रज्ञाशील पुरुष धर्म की चर्चा भी साधु पुरुषों के साथ ही करे।

गुजराती भाषान्तरः—

साधके संभोगनो साथे संभध राखवो भेछे अने साधुपुरुषोनी ज स्तुति करवी तेभज शुद्धिमान् पुरुषे धर्मनी यथार्थ संभोगनो साथे ज करवी

साधुपुरुषों का परिचय जीवन का निर्माण करता है। बबूल की छाया में काटे मिलते हैं और नीम के निकट जाने पर शुद्ध वायु मिलती है। ऐसे ही जीवन के कलाकारों के पास जीवन-निर्माण की प्रेरणा मिलती है और अज्ञानियों के निकट जीवन को गिराने की बाते मिलती हैं।

यद्यपि हमारे उत्थान और उद्गथान का दायित्व हम पर ही है फिर भी निमित्त भी एक चीज है। अतः जब तक हमें जीवनवारा का सार्वभौम ज्ञान नहीं है तब तक अशुभ निमित्तों से बचना आवश्यक हो जाता है। अतः साधक सदैव कुत्सित पुरुषों के संग से बचकर सज्जनों का साहचर्य करे। भले ही वे उपदेश न दें, किन्तु सज्जनों का संग ही शास्त्र है। महापुरुष वाणी की अपेक्षा जीवन से अधिक उपदेश दे देते हैं^१। और धर्माधर्म की चर्चा भी साधु पुरुषों के साथ ही करना योग्य है। क्योंकि मूर्खों के साथ की गई चर्चा में कभी तत्त्व नहीं मिल सकता। उनके पास अपशब्द एवं गालियों का अजस्र प्रवाह मिला रहता है और वह सबके लिये समानरूप से बहता रहता है। अतः उनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। विचारकों के साथ तत्त्वचर्चा में उनके मस्तिष्क का चिन्तन मिलता और नये विचार मिलते हैं।

टीका :—साधुभिः सगमं च सस्तव च धर्मं च कुर्यादिति स्पष्टं, कुतस्तु धर्मस्य विपरीतमधर्मं कुर्यादिति न ज्ञायते।

अर्थात् साधुओं के साथ सगम, सस्तव और धर्म करे यह तो स्पष्ट है। किन्तु धर्म से विपरीत अधर्म क्यों किया जाय यह समझ में नहीं आता।

टीकाकार को सज्जनों के साथ धर्माधर्म करने में संदेह हो रहा है। यदि यहाँ केवल धार्मिक क्रिया से सम्बन्धित बात हो तब तो यह प्रश्न योग्य है, किन्तु धर्माधर्म से यहाँ धर्म-चर्चा के साथ अधर्म-चर्चा भी आवश्यक बताया गया है। क्योंकि जब तक अधर्म को न समझा जायेगा तब तक धर्म का स्वरूप भी पूर्णतः समझा नहीं जा सकता। अहिंसा स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिये हिंसा को समझ लेना भी आवश्यक हो जाना है तो धर्म के साथ अधर्म का प्रश्न भी लगा रहता है।

इहेव किर्त्ति पाउणति पेब्बा गच्छइ सोगति।

तम्हा साधूहि संसग्गि सदा कुव्विज्ज पंडिप ॥ ८ ॥

अर्थ :—साधु स्वभावी पुरुषों के संग के द्वारा आत्मा यहाँ पर यश प्राप्त करता है और परलोक में शुभ गति को प्राप्त करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

सारः स्वभावना मानवोना सहवासशी आत्माने आ लोकभा कीर्ति भणे छे अने परलोकभां पशु सद्गतिनी प्राप्ति थाय छे

जीवन का सुन्दर साथी मानव को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। पानी नीम की जड़ों में पहुँचता है तो कटु रूप लेता है और इक्षु के खेत में पहुँचता है तो मधुर रस का रूप लेता है। स्वाती नक्षत्र की वे ही बूँदें माप के मुख में गिरकर विष बनती हैं तो गाय के शरीर में दूध के रूप में परिणत होती हैं। जब कि सीप उसे मोती का रूप देती है, साथी की अच्छाई और बुराई जीवन में भी अच्छाई और बुराई लाती है।

• **खइणं पमाणं वत्तं च देज्जा अज्जति जो धणं।**

सद्धम्म-वक्क-दाणं नु अक्खयं अमत्तं मत ॥ ९ ॥

अर्थ :—जो मनुष्य धन एकत्रित करता है काल उसके लिये सदेश देता है कि यह मर्यादित है और एक दिन नष्ट होनेवाला है। जब कि सद्धर्मा का वाक्य का दान तो अक्षय और अमृत तुल्य है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे भाणुस द्रव्य (पैसा) ने सधरे छे तेने काण ऐवो सदशे आपे छे के आ धन मर्यादित (अमुक समय, सुधी ७ टकनार) छे अने कोई ऐक दिवसे ऐनो नाश तो थवानो ७ छे ७थारे सद्धर्मना वाअनु दान तो वाआ समय सुधी टके ऐवु अने अमृत जेवु भीडु छे।

बहिर्दृष्टि मानव के लिये प्रस्तुत गाथा में महत्त्वपूर्ण सदेश है। वह धन एकत्रित करता है। मानता है अनंत काल तक के लिये यह मेरे साथ रहेगा। किन्तु वह बहुत बड़ी भूल करता है। सपत्ति मानव की छाया है, किम क्षण इसके पुण्य रूप सूर्य पर अशुभोदय के बादल आ जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता, किन्तु बादल आते ही सपत्ति की छाया सर्व प्रथम

साथ छोड़ देगी। इसीलिये एक विचारक ने कहा है—शरीर की सजावट करनेवाले पर मृत्यु मुस्कराती है। यौवन के क्षणों में इठलाने पर जरा हँसती है। धन को पृथ्वी में गाड़नेवाले पर पृथ्वी हसती है। यह एक मिथ्या धारणा है कि संपत्ति के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश विचारक बोलता है—Money will not buy everything पैसा प्रत्येक चीज नहीं खरीद सकता। उसके द्वारा फाउंटन पेन खरीद सकते हैं, पर लेखनकला नहीं मिल सकती। पैसे से रोटी खरीदी जा सकती है, लेकिन भूख नहीं मिल सकती। पैसा आपको चश्मा दे सकता है, लेकिन आख देने में असमर्थ है।

हा, तो अर्हतर्षि उसी संपत्ति की तुच्छता बता रहे हैं कि वह संपत्ति ढलते सूर्य की छाया सी सीमित और क्षणिक है। संपत्ति के अर्जन करनेवाले को काल यही सदेश देता है। अथवा यदि संपत्ति का सम्राटक अपनी संपूर्ण संपत्ति भी आपको दे देता है तब भी वह आपको एक नाशवान वस्तु ही दे रहा है। दुनिया की नजरो में वह महान दानी है, किन्तु तत्त्वद्रष्टा कहता है तू ने की क्या एक सबी गली चीज ही न^१ कोई शाश्वत वस्तु तो तू ने न की^२। दूसरी ओर एक सत विचार की किरण देता है वह विश्व को एक महान देन दे जाता है। महर्षियों का चिन्तन और मनन विश्व को नई दिशा देता है और वह विश्व की अमूल्यतम संपत्ति होता है। किसी को संपत्ति देने के बजाय उसे विचारों का दान देना उसके लिये सर्वश्रेष्ठ दान है।

टीका :—क्षयि प्रमाणं वार्ता च देयाद् यो धनमर्जयति । सद्धर्मवाक्यदानं त्वक्षयममृतं च मतं भवति ॥ गतार्थः ।

पुण्यं तित्थं उवागम्य पेक्षा भोज्या हितं फलं ।

सद्धर्मवारिदाणेणं खिप्यं सुज्झति माणसं ॥ १० ॥

अर्थ :—जिस पुण्य तीर्थ को पाकर परलोक में जिस फल को तुम भोगोगे उस फल की प्रसव भूमि हृदय सद्धर्म के पानी देने से जल्दी शुद्ध होता है।

गुजराती भाषान्तर :—

जे पुण्यभूमिने भेणव्या पछी परबोधभां जे क्षण तमे बोधशे ते क्षणी प्रसवभूमिश्ची शुद्ध हृदयेने सारा धर्मनु पाणी आपवाथी ते तत्र शुद्ध थाय छे

मानव पुण्य के मीठे फल खाना चाहता है। किन्तु जब तक उसकी जड़ों को सिंचन न मिले तब तक पुण्यलता फलवती नहीं हो सकती। हृदय वह भूमि है जहाँ कि पुण्य की लता फैलती रहती है। सद्धर्म रूप जल देने से हृदयशुद्धि होती है और पुण्यलता की जड़ें मजबूत होती हैं। सावना के क्षेत्र में आख की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आख के अभाव में भी साधक सावना कर सकता है। साधना के पथ में जीभ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूख व्यक्ति भी सावना कर सकता है। वहाँ पैर की भी आवश्यकता नहीं है और हाथ भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि पगु और लड़े व्यक्ति साधना कर सकते हैं। किन्तु आवश्यकता है छोटे शुद्ध हृदय की। हृदय की पवित्रता समस्त पवित्रताओं में श्रेष्ठ है। वेदव्यास बोलते हैं—

‘ तीर्थानां हृदयं तीर्थं शुचीनां हृदयं शुचि ’

तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ हृदय है और पवित्र वस्तुओं में पवित्रतम हृदय ही है। एक इंग्लिश की विचारक भी बोलता है —

If a good face is a letter of recommendation, a good heart is a letter of credit

यदि सुन्दर मुख सिफारिश पत्र है तो सुन्दर हृदय विश्वास-पत्र। पवित्र हृदय में धर्म के फूल खिलते हैं। भगवान् महावीर कहते हैं सरल आत्मा ही शुद्ध होता है और धर्मशुद्ध हृदय में ही ठहरता है। ऐसा साधक परम शान्ति को उसी प्रकार पाता है जैसे कि घृतसिक्त अग्नि तेजस्विता को^१।

टीका :—पुण्य तीर्थमुपागम्य प्रेयः सुज्यादितं फलं । सद्धर्मवारिदानेन क्षिप्रं तु शुद्ध्यति मनः ।

सम्भाववक्त्रविषयं सावज्जारम्भकारकं ।

दुष्मिच्छं तं विजाणेज्जा उभयो लोगविणासणं ॥ ११ ॥

अर्थ :- अपने वक् स्वभाव से विवश होकर सावध आरम्भ करनेवाले को दुर्मित्र समझना चाहिये । क्योंकि वह दोनों लोको को विनाश करता है ।

गुजराती भाषान्तर :-

पीताना उद्धत स्वभावने वश थर्ध सावध (सहोष) प्रारम्भ करनेवाले दुश्मन समझवो, डेमडे ते अने (अट्ठे) आ दुनिया अने पर) दोड़ोनो नाश करे छे

प्रस्तुत गाथा मे दुर्मित्र की पहचान बताई गई है, जिसके जीवन मे वक्ता है, जिसके विचारो मे कोई दूसरी वस्तु है तो वाणी दूसरी ही बात बोलती है और आचरण दोनों से भिन्न है । ऐसा मित्र अपने साथी के दोनों लोक बिगाडता है । उसकी वाणी मे माथुर्य है, पर हृदय मे हालाहल की लहरें है । ऐसा व्यक्ति अपने साथी को जीवन के गभीर क्षणो मे धोखा देता है । परिणाम मे उसका साथी सरूप और विकृतो से उतरेगा । फिर परलोक के लिये तो उसने तैयारी ही कब की है ? साथी की ओर से उसे सदैव सावध कर्मों की ही प्रेरणा मिली है । आत्मा को भूलनेवाला परमात्मा को क्या याद करेगा ? और जिसका यह लोक सुन्दर नहीं है उनके लिये परलोक की सुन्दरता केवल स्वप्न है ।

अर्हतर्षि बुरे मित्र से सावधान रहने की प्रेरणा दे रहे है । मित्रता जीवन की सबसे बड़ी कला है और मित्र जीवन का अमूल्य खजाना है । जीवन में मित्र बहुत हो सकते है । किन्तु मित्रो से सावधान रहो जो पक्षी के समान तुम्हारे फलों से लदे जीवन वृक्ष के चारो और मंडराते हैं । याद रखो उन दिन एक भी मित्र तुम्हारे पाम नहीं आयगा जबकि तुम्हारे सक्ति के फल समाप्त हो जाएगे ।

इंग्लिश विचारक बोलता है -

Friends are plenty when your purse is full

जब तुम्हारा बटुवा तर है तो तुम्हारे पास मित्रो की कोई कमी नहीं है । ऐसे मित्र सख्या मे हजार भी हैं तब भी तुम्हारे सकट मे एक भी साथ नहीं दे सकता । किन्तु सकट मे त्याग दे उसे मित्र कहना मित्रता का अपमान करना है ।

दूसरा विचारक बोलता है -

The worst friend is he who frequents you in prosperity and deserts in misfortune

• सबसे निकृष्ट मित्र वह है जो अच्छे दिनों मे पास आता है और मुसीबत के दिनों मे त्याग देता है ।

“न स मखायो न ददाति सख्ये” (१० ११७ ४) ऋग्वेद का वह वाक्य बोलता है वह मित्र ही क्या जो अपने सहायता नहीं देता और सबसे निकृष्ट मित्र वह है जो तुम्हारी चापलूसी करता है और तुम्हारे अवगुणो पर पर्दा डालता मित्र को है । अर्हतर्षि ऐसे मित्रो से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं ।

सम्मत्तणिरयं धीरं' सौवज्जारंभवज्जकं ।

तं मित्तं सुट्ठु सेवेज्जा उभओ लोकसुहावहं ॥ १२ ॥

सम्यक्त्व निरत सावध आरम्भ के त्यागी ऐसे धैर्यशील मित्र का अच्छी तरह साथ करना चाहिये । उसका साथ बभयलोक मे सुखप्रद है ।

गुजराती भाषान्तर :-

सम्यक्त्वनिरत (ज्ञानी), सावध आरंभनो त्याग करनेवाले धीरज्वाणा होस्तने साथे सारो सपर्क राभव्या भोधिअ डेमडे तेनो सहवास अने दोड़ोनो भाटे सुखप्रद छे ।

जिसके पास सम्यक्त्व का प्रकाश है ऐसा पवित्र जीवन जीनेवाला साथी यथार्थत कल्याणप्रद साथी है ।

इंग्लिश विचारक के शब्दो मे -

Life has no blessing like a prudent friend

कल्लाणसित्तसंसर्गिं संजओ सिहिलाहिवो ।

फीतं महितलं भोच्चा तं मूलाकं दिवं गतो ॥ १६ ॥

अर्थ :—कल्याणमित्र के ससर्ग से मिथिलाधिप सजय सपूर्ण पृथ्वीतल को भोगकर उगते सूर्य की प्रभावाले दिव्य लोक को प्राप्त हुआ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

કલ્યાણમિત્રના સપકમાં રહેવાથી મિથિલાના સજ્ય નામનો રાજ સંપૂર્ણ પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરી ત્યાંના બધા લોગો લોગોને કલ્પ પામતા સુરજની જોવી પ્રજા મેળવી સ્વર્ગમાં સીધાંબ્યા હતા.

पूर्वगाथा में अन्धे साथी की आवश्यकता पर बल दिया गया था। प्रस्तुत गाथा उसकी सोदाहरण व्याख्या करती है। मिथिलानगरी के सम्राट सजय ने कन्याण मित्र के द्वारा ही विजय पाई थी और उसी की सत्प्रेरणा के द्वारा वह निवृत्ति मार्ग में प्रविष्ट होकर दिव्य लोक में पहुँचा। यह मिथिलाधिप सजय बौन है और उसकी पूरी कथा क्या है यह ज्ञात नहीं हो सका। किन्तु हा, प्रस्तुत गाथा उस कथा की ओर संकेत करती है।

टीका :—कल्याणमित्रससर्गं कृत्वा संजयो मिथिलाधिप । स्फीत महीतलं भुक्त्वा तन्मूलं भोजन मूलं भवति यथा तथा दिवं गत ।

अर्थात् कल्याणमित्र के समर्ग को पाकर मिथिलाविष सजय सूर्ण पृथ्वीतल को भोगकर स्वर्ग गया जैसे शरीर के लिये भोजन कल्याणप्रद है ऐसे जीवन के लिये कल्याण मित्र आवश्यक है ।

प्रोफेसर शुब्रिंग् लिखते हैं :—

सत्य और असत्य कार्यों और वचन के द्वारा चतुर और मूर्ख की परीक्षा हो सकती है। किसी अज्ञात कारण से इस विद्वताभरे लेख का लेखक स्पष्टीकरण के अन्तिम श्लोक में अपना नाम देता है। मिथिला नरेश सजय विशेष परिचित नहीं है।

अरुणेण महासालपुत्तेण अरहता इसिणा वुइतं—

सम्मतं च अहिंसं च सम्मं णच्चा जित्तिदिण ।

कल्लणमित्तसंसर्गिं सदा कुब्बेज्ज पडिण ॥ १७ ॥

अर्थ :—महाशाल पुत्र अर्हतर्षि अहण इस प्रकार बोले—जितेन्द्रिय और प्रज्ञाशील सावक सम्यक्त्व और अहिंसा को सम्यक् प्रकार से जानकर सदैव कल्याण मित्र का ही साथ करे ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :--

મહાશાલ-પુત્ર અર્હતર્ષિ અરુણ એમ બોધ્યા કે જીતેન્દ્રિય યુદ્ધિવાન સાધકે સમ્યક્ત્વ અને અહિસાને સારી રીતે જાણી હમેશા હિતેચ્છુ સન્નનના સમાગમમા રહેવું જોઇએ

आत्म विकास तक पहुँचने के दो साधन हैं—एक बाह्य साधन दूसरा आभ्यन्तर। बाह्य साधन में कल्याण मित्र आता है। कुशल और योग्य साथी जीवन की नैया को तीर पर ले जाने में सहायक होता है। लक्ष्य तक पहुँचने का आभ्यन्तर साधन अहिंसा और सत्य का सम्यक् अवबोध है। अहिंसा और सत्य के सम्यक् अवबोध के लिये सावक विचारक पुरुषो का सहयोग प्राप्त करे।

एवं से सिद्धे बुद्धे० ॥ गतार्थम् ।

आरुणिज्जणामज्झयणं

इति त्रयत्रिंशत्तमं आरुणीयाध्ययनम् ॥

इसिगिरि अर्हतर्षि प्रोक्त चौंतीसवाँ अध्ययन

जीवन उजले और काले धागो से बुना है। जीवन के हर क्षेत्र में कच्चे और मीठे घंट मिलते हैं। दुनिया के हर विचार को पहले शूल मिले हैं और जब वह शूलो से भी प्यार करता है तो दुनिया उस पर फूल बरसाती है, किन्तु जो शूलो को देखकर घबरा जाता है, दुनिया की आलोचनाओं से जिसका धैर्य समाप्त हो जाता है और जिसकी अपने कार्य से आस्था हिल उठती है वह कभी भी सफलता का दर्शन नहीं कर सकता। सफलता कायरो का साथ कभी नहीं करती। दुनिया की आलोचना से घबरा कर हम अपनी कर्तव्य निष्ठा से अलग न हो जाए। क्योंकि दुनिया की आँखें केवल बाहरी रूप देखती हैं। विचारक ने ठीक कहा है।

Men in general judge more from appearances than from reality. All men have eyes but few have the gift of penetration -मेकियावेली

साधारणतः मनुष्य सत्य की अपेक्षा बाहरी आकार से ही अनुमान लगाते हैं। आँखें तो सभी के पास होती हैं किन्तु विवेक की आँखों का वरदान किसी को ही मिलता है। अतः जन साधारण हमारा विरोध और आलोचना करता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिये। मैं तो कहूँगा जब हमारे कार्यों का विरोध हो तभी समझना चाहिये काम में निखार आ रहा है। विचारक बर्क ने ठीक कहा है 'जो हमसे कुदती लड़ता है वह हमारे अगो को मजबूत करता है हमारे गुणों को तेज करता है। विरोधी हमारी मदद ही करता है।' शिलार कहता है -

Opposition always inflames the enthusiast, never converts him.

विरोध उत्साहियों को सदैव उत्तेजित करता है, उन्हें बदलता नहीं। विरोध को सह लेने की भी एक कला होती है उसमें मन को साधने की आवश्यकता होती है। सैनिक का शिक्षित घोड़ा तोफों के गोलों से भी नहीं चमकता, जबकि गधा पटाखों की आवाज से ही बेकाबू हो जाता है। अतः विरोध सह लेने के लिये मन को साधने की आवश्यकता होती है। अर्हतर्षि उसी साधना की ओर साधक का ध्यान खींचने के लिए प्रस्तुत अध्ययन को उपस्थित कर रहे हैं -

पंचेहिं ठाणेहिं पंडिते बालेण परीसहोवसग्गे

उदीरिज्जमाणे सम्म सहेज्जा खमेज्जा तितिकखेज्जा अधियासेज्जा ।

अर्थ :—पाच स्थानों से पंडित बालपुरुषों (अज्ञानियों) द्वारा उदीर्ण किये जानेवाले परीषद् और उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से सहन करे, उनको धारण करे उसको क्षमाभाव रखे और उन पर विजय प्राप्त करे।

गुजराती भाषान्तर :—

पाच स्थानोंथी पंडित आदि पुरुष (अज्ञानी) वडे थनार परीषद् (दुष्ट) अने उपसर्ग (त्रास डे डष्ट) ओओनु सहन करे, तितिक्षा (अभयानी शक्ति) थी क्षमा करवी अने ओवी रीति तेना उपर विनय (अथ) भेगवने

यदि अज्ञानी किसी सत पर प्रहार करता है तो साधक पाच प्रकार के विचारों से उन कष्टों का स्वागत करे और उन्हें समभाव के साथ सहें।

टीका :—पंचेषु स्थानेषु पंडितो बालेन परीषदोपसर्गान् उदीर्यमाणान् सम्यक् सहेत् क्षमेत् तितिक्षेत् अभिवासेत् । गतार्थः ।

बाले खलु पंडितं परोक्खं फरुसं वदेज्जा, तं पंडिते बहु

मण्णेज्जा : 'दिट्ठा मे एस बाले परोक्खं फरुसं वदति, णो पच्चक्खं ।

मुक्खसभावा हि बाला, णं किंचि बालेहिंतो ण विज्जति' । तं

पंडिते सम्मं सहेज्जा खमेज्जा तितिकखेज्जा अधियासेज्जा ।

अर्थ :—यदि एक अज्ञानी प्राणी किसी पंडित पुरुष को परोक्ष में कठोर वचन बोले तो पंडित उसे बहुत माने और यह सोचे कि यह प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं बोल रहा है। वे अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख स्वभाव वाले होते हैं। अज्ञानियों से कुछ

भी बैछता नहीं है यह सोचकर विद्वान् पुरुष निन्दात्मक वचनों को सहन करे उनके प्रति क्षमाभाव रखे, मन के समाधि-भाव को नष्ट न होने दे।

गुजराती भाषान्तर :—

जे ओक अन्धपण्यो भाणुस कोधपिण्यु पडित पुरुषने परोक्ष (तेनी गेरहाजरी) मां काधपिण्यु लुडी वातो ओक्षे तो पडिते ते अज्ञानी भाणुसने समान करवो अने मानी देवु ओध ओ के ते भाणुस जे काध ओक्षो छे ते भारी गेरहाजरीमां ज ओक्षो छे, भारे सामेतो ओक्षो ज नथी कारण के अज्ञानी भाणुस भूर्भ स्वभावनो होय छे अज्ञानी भाणुस तो हरओक विषयनी, के हरओक व्यक्तिनी (पोते भाणुकार समज) वातो करे छे, ओ ध्यानमां धध तेना निदात्मक वाक्योन सहन करे अने तेने क्षमा करे तेमज पोताना समाधिभावमा अवल पडवा न दे

दुनिया ने हर विचारक का विरोध ही किया है। क्योंकि वह समाज की सबी गली परपरा को तोड़कर नया मार्ग प्रस्तुत करता है तो समाज चीखता है और चिढ़ाता है। विचारविहीन लोग उसकी अप्रत्यक्ष आलोचना का आश्रय लेते हैं। उनमें इतना साहस नहीं होना कि वे प्रत्यक्ष में आकर कुछ कह सकें। ऐसे प्रसंगों में भी प्रज्ञाशील अपने विचार के प्रदीप को बुझने न दें और न उन पर आक्रोश ही करें। वह सोचे कि ये बेचारे अज्ञानशील ह, इनकी आत्मा अधकार में भटक रही है। ज्ञान की किरण का इन्हें दर्शन न हो रहा है। फिर भी ये बेचारे परोक्ष में मेरी आलोचना करके ही रह जाते हैं, प्रत्यक्ष में आकर बोलने का साहस नहीं करते।

साथ ही ये मूर्ख स्वभाव वाले हैं यदि बातों का जवाब दिया जायगा तो इनकी आलोचना को बल मिलेगा। साथ ही हर मूर्ख अपने आपको सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है। उसकी जीभ से तो वह भगवान भी नहीं बचा है फिर हम जैसों की तो कहानी ही क्या है। ये विचार भी मानव की मन स्थिति को सम रखने में महायक होते हैं और निन्दा और अपमान के कब्बे घूट उतार जाने का साहस भी देते हैं और फिर विचारक दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है।

टीका :—यथा बाल खलु पंडितं परोक्षं पुरुषं वदेत् तत्पंडितो बहु मन्ये यथा दृष्ट्यैष बालो मे परोक्षं पुरुषं वदति न प्रत्यक्षं। मूर्खस्वभावा हि बालाः न किञ्चिद् बालेभ्यः कर्तृभ्यो न विद्यत इति तद् पंडितः सम्यक् सहतीत्यादि। गतार्थः ॥

बाले खलु पंडितं पञ्चकखमेव फरुसं वदेज्जा, तं पंडिण बहु मण्णेज्जा : 'दिट्ठा मे एस बाले पञ्चकखं फरुसं वदति, णो दंढेण वा लट्ठिणा वा लेट्ठुणा वा मुट्ठिणा वा बाले कवालेण वा अभिहणति, तज्जेति तालेति परितालेति परितावेति उड्वेति, मुखसभावा हि बाला, ण किञ्चि बालेहिंतो ण विज्जति' तं पंडिते सम्पं सुहेज्जा खमेज्जा तितिकखेज्जा अधियासेज्जा।

अर्थ :—यदि अज्ञानी व्यक्ति किसी प्रज्ञाशील पुरुष को प्रत्यक्ष में कठोर वचन कहे तब भी विद्वान् उसे बहुत समझे और सोचे। मैंने देखा है यह अज्ञानी व्यक्ति प्रत्यक्ष में कठोर वचन कह रहा है। किन्तु किसी डंडे से, लाठी से पत्थर से मुष्टि से या छोटे कपाल (घड़े का टुकड़ा ठीसरी) आदि से मारता नहीं है, तर्जना नहीं करता है। लाटना और परिताड़ना भी नहीं करता है न परिताप ही पहुँचाना है। ये अज्ञानी मूर्ख स्वभाव के होते हैं, ये न करें वही कम है। अतः विद्वान् उन कष्टों को सम्यक् प्रकार से सहन करे, क्षमाभाव रखे, शान्ति रखे और मन के समाधिभाव को चलित न होने दे।

गुजराती भाषान्तर :—

जे अज्ञानी भाणुस कोधपिण्यु पडित भाणुसना मोढा उपर अपमान करे तो पण्यु पडिते तेनो गंभीरताथी विचार करवो ओध ओ के आ अज्ञानी भाणुस इअरु कठोर वाणीथी ओक्षे छे परतु दाडीथी, दाडडीथी, पथरथी अगर कपालथी मारतो नथी, पीडा आपतो नथी के भर्भ वयनथी के अन्य साधनोथी सताप करावतो नथी अज्ञानी भाणुसो एवाज होय छे, ते होओ जे एवु काम न करे तेतलुज ओछु, माटे पुछिमान भाणुसे जमे ते रीते तेवा कष्टोन सहन करवुं ओध ओ क्षमाभाव (खुद करनारने जभवु), शान्ति अने समाधिभाव (ध्यानस्थ वृत्ति) थी कोधपिण्यु काक्षे अक्षित (अस्थिर) थवा देवुं नछी

यदि मूर्ख जनता विचारको का अपमान करती है तो विचारक के लिये वह दया की ही पात्र है। जब बालक की आखों का जाला दूर करने के लिये डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बालक दर्द के मारे चीखता है और उन्हें गालिया भी देता है किन्तु डॉक्टर के मन में बालक के प्रति रोष नहीं आता। ठीक इसी प्रकार जब परंपरा और रूढ़ियों के जाले आखों में बंध जाते हैं और सत्य देखने की शक्ति लुप्त होती है तब विचारक तीखे तत्पर से ऑपरेशन करता है तो अज्ञानी चीखता है, चिढ़ता है, उन्हें गालिया भी देता है। परोक्ष में ही नहीं कभी कभी प्रत्यक्ष में भी उन पर ईर्ष्या और घृणा के शोले बरसाता है।

निन्दा और अपमान के कड़वे घूट उतारते समय विचारक सोचगा ये बेचारे अवकार में भटक रहे हैं, इनकी आत्मा पर अज्ञान का आवरण है फिर भी ये केवल गालिया देकर ही सतोष मान रहे हैं, लाठी और डंडे से तो नहीं पीट रहे हैं। यही इनकी मेहरबानी है।

टीका :—बाल खलु पंडितं प्रत्यक्षमेव परुषं वदेत् तत्पंडित इत्यादि यावत् प्रत्यक्षं वदति न दंडेन यश्चा वा लेष्टुना वा मुष्ट्या वा बाल कपालेन वाऽभिहन्ति तर्जयति ताडयति परिताडयति उद्वापयति व्यापादयति। मूर्ख इत्यादि पूर्ववत्। गतार्थः।

बाले य पंडितं दंडेन वा लट्टिणा वा लेट्टुणा वा मुट्टिणा वा कवालेण वा अभिहणेज्जा एवं चेव णवरं अण्ण तरेणं सत्थ जातेणं अण्णतरं शरीर जायं अच्छिदई वा विच्छिदई वा मुक्खसभावा हि बाला ण किंचि बालेहिंतो ण विज्जति' तं पंडिते सम्मं सहेज्जा, खमेज्जा तित्तिक्खेज्जा अहियासेज्जा।

अर्थ :—यदि अज्ञानी किसी प्रज्ञाशील पर अन्य उपरोक्त प्रकारों से प्रहार करता है, तब भी पंडित सोचे ये केवल दंडादि से प्रहार करके ही रह जाते हैं किन्तु किन्हीं शस्त्रादि से मेरे शरीर का छेदन नहीं करता और वह सोचे अज्ञानी मूर्ख स्वभाव वाले होते हैं। अतः पंडित उनके प्रहारों को सम्यक् प्रकार से सहें।

जो अज्ञानी भाणुस कोट्ठपणु शुद्धिमान् भाणुस पर कोट्ठपणु ऊरुणु उपर ऊडेवा मुण्ण प्रहार करे तो तत्पक्ष भाणुसे ऐवो विचार करयो घटे छे छे भूरभ दोको सोटीथी न् भारे छे पणु शस्त्रोथी (श्वक्षेणु प्रहार) करीने भारा शरीरनुं छेदन करता तो नहीं, अने अज्ञानी तदन भूरभ न् डोय छे ऐम समथ ते प्रहारोनु सडन करवु

जब क्रान्ति आगे बढ़ती है और परंपरा की दीवारें ढहने लगती हैं तब परंपरा के पुजारी चीख उठते हैं। क्योंकि उनकी दुकानदारी लुप्त रही है और जब परंपरा की नींव ढगमगाती है तो बड़ी बड़ी शक्तिया भी क्षुब्ध हो उठती हैं और उनके संप्रदायवाद की सुरा पिये हुए मत्ताव अनुयायी गद्दी की रक्षा के लिये लाठिया लेकर निकल पड़ते हैं और क्रान्तिकारी विचारको पर विचारको की रोषभरी लाठिया बरस पड़ती है।

किन्तु उन ताडना और तर्जना के क्षणों में भी विचारक अपने विचार सत्य से एक इंच पीछे नहीं उठता। साथ ही वह अपनी मन की शान्ति भी भग नहीं होने देता। वह सोचता है इनके सिंहासन डोल गये हैं, बेचारे की रोटी और रोजी छिनी जा रही है, फिर उनका बोलना अस्वाभाविक भी नहीं है, फिर भी ये बेचारे केवल दंड से प्रहार करके ही रह जाते हैं, शस्त्र प्रहार तो नहीं करते, यही गनीमत है। ये ही उदात्त विचार विचारक की आत्मा को लाठी बरसानेवाले पर भी धमा बरसाने के लिये प्रेरित करते हैं।

टीका :—बालश्चत्ति सयोजने चेदर्थे वा पंडितं दंडेनेत्यादि यावदुद्वापयेत् तत् पंडित इत्यादि यावद् उद्वापयति न केनचिच्छज्जातेन किञ्चिच्छरीरजात शरीरभागमाच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति वा। मूर्ख इत्यादि पूर्ववत्। गतार्थः।

बाले य पंडितं अण्णतरेणं सत्थजातेणं अण्णतरं शरीरजायं अच्छिन्देज्जा वा विच्छिन्देज्जा वा, तं पंडिए बहु मण्णेज्जा: 'दिट्ठा मे एस बाले अण्णतरेणं सत्थजातेणं अच्छिन्दति वा विच्छिन्दति वा, णो जीवितातो ववरोवेति। मुक्खसभावा हि बाला ण किंचि बालेहिंतो ण विज्जति' तं पंडिए सम्मं सहेज्जा खमेज्जा तित्तिक्खेज्जा अहियासेज्जा।

अर्थ :—यदि अज्ञानी व्यक्ति किसी पंडित पुरुष के किसी अवयव का किसी शस्त्रादि से छेदन करता है भेदन करता है तब भी पंडित उनको बहुत समझे। वह सोचे मैंने देखा है वह बाल जीव किसी शस्त्रादि से छेदन भेदन ही करता है किन्तु मेरा जीवन तो समाप्त नहीं करता। अज्ञानी का जीवन मूर्खता से भरा रहता है। अज्ञानी जो न करे वही कम है। अतः साधक उसको सम्यक् प्रकार से सहन करे।

गुजराती भाषान्तरः—

सभजे के अज्ञानी भाणुस सभजन पर कोध शस्त्रथी पणु हुमवी करे तो तरवश भाणुसे अहु शातिथी तेनो आवी रीते विचार करवो ओधये के आ अज्ञानी (आवक जेवो) भाणुस शस्त्रथी भारा उपर हुमवी के घा करे छे, पणु मने भारी नाभतो नथीने? अस, आ भाणुस साव भूरभ छे जे अ न करे तेदु ओधु छे, ओभ सभल शात रहेवु

एक सन्त की सीधी और सच्ची बात भी कभी कभी स्वार्थी सत्तावीशो की दुनिया में भूकण मचा देती है। क्योंकि नम सत्य सुनने के लिये दुनिया के पास कान नहीं है। लेबनान के प्रसिद्ध विचारक खलील जिब्रान ने कहा है—

“यदि तुम एक बार नम सत्य बोलोगे तो तुम्हारे स्नेही साथी तुम्हें छोड़ देंगे। यदि दुबारा तुमने नम सत्य उच्चारित तो तुम देश की सीमाओं से बाहर कर दिये जाओगे और यदि तीसरी बार नम सत्य कहने के लिये तुम्हारी जीभ खुली तो फासी का लटकता रस्ता गले में झूल जाएगा और दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर देगा। दुनिया के काम कच्चे हैं और सत्य की आच महनी पडती है”।

एक विचारक ने कहा है—

Truths and roses have thorns about them

सत्य और गुलाब के पुष्प के चारों ओर काटे होते हैं। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ने कहा है “सत्य अपने विरुद्ध एक आधी पैदा कर देता है और वही उसके बीजों को दूर दूर तक फैला देती है”।

हर विचारक को अग्नि परीक्षा से गुजरना पडता है। गालिया और उपहास तो सुधारक के लिये सर्व प्रथम उपहार है, किन्तु जब वे कामयाब नहीं होते तो स्वार्थ और सत्ता का आक्रोश हाथ में तलवारें लेकर निकल पडता है। किन्तु शस्त्र प्रहार के समय भी सावक अपनी अपनी समस्थिति को भंग न होने दे। वह सोचे ये बेचारे अज्ञान की अधेरी गलियों में भूले भटके राही मेरे शरीर पर आघात करके ही रह जाते हैं। मेरा जीवन तो समाप्त नहीं करते। मैंने इनके विचारों पर प्रहार किया है और ये तो शरीर पर प्रहार करके रह जाते हैं, पर यह निश्चित है कि शरीर के प्रहार की अपेक्षा विचार की देह का आघात मार्मिक होता है।

चिन्तन की यह धारा सावक की मन स्थिति को द्रव्य से विरुद्ध होते बचाती ही है, माथ ही शान्ति के वे शीतल छीटे उनकी आत्मा में कपाय को प्रवेश नहीं करने देते और इसीलिये वह अपने प्रहार कर्ता को भी क्षमा कर सकता है। इसी पवित्र विचारों की प्रेरणा ने तेजोलेख्या के द्वारा मार्मिक वेदना देनेवाले गौशालक को भगवान महावीर के मुह से क्षमा कराया था।

टीका :—बालश्चेत्ति सयोजने चेद् अर्थे वा पडित केनचिच्छिन्नजातेन किञ्चिच्छरीरजातं शरीरभागमाच्छिनत्ति विच्छिनत्त्यादि यावत्त्वविच्छिन्यात् तत् पडित इत्यादि यावद् विच्छिनत्ति वा न जीविताद्यपरोपयति मूर्ख इत्यादि पूर्ववत्। गतार्थः।

बाले य पंडितं जीवियाओ ववरोवेजा, तं पंडितं बहु मणजेजा, “दिट्ठा मे एस बाले जीविताओ ववरोवेति, णो धम्माओ भसेति मुखसभावा हि बाला ण किञ्चि बालेहिंतो ण विज्जति तं पंडिते सम्मं सहेजा खमेजा, तितिकखेजा, अहियासेजा।

अर्थ :—यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी पंडित का जीवन समाप्त करता है तब भी पंडित उसे बहुत माने और सोचे, मैंने देखा है वह अज्ञानी मेरा जीवन ही समाप्त करता है किन्तु मुझे धर्म से प्रयत्न नहीं करता। अज्ञानी मूर्ख स्वभाव वाले होते हैं, वे जो न करे यही कम है। अतः पंडित उसको सम्यक् प्रकार से सहन करे, क्षमाभाव रखे, शान्ति रखे, और मन को समाधि भाव में रखे।

गुजराती भाषान्तरः—

ओक अज्ञानी भाणुस कोधपणु बुद्धिमान् भाणुसनो प्राणु वधे तो पणु तेनी छेकी घडी सुधी ओवु सभजु ओधये के आ भूरभ भारो तो लव जे छे, भारा धर्मथी मने जुहो पाउतो नथीने? अज्ञानी भाणुस हमेशा हूरभवृत्तिना जे होय छे माटे सभजु भाणुसे तेनु कृत्य गमे तेम करी सहन करवु, क्षमा अने शांति टकावणी अने समाधिभावने जरापणु अवल न पडे ओवी रीते वर्तवु।

जब अज्ञान का आवेग तूफान पर होता है तो कभी कभी नम्र सत्य के वक्ता को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है और आश्चर्य नहीं यदि अज्ञानी मानव विश्व प्रकाश पुंज को अपने ही हाथों बुझा दे। इतिहास साक्षी है मानव के विकास के लिये जिन्होंने नया प्रकाश दिया, कान्ति की नई लहर दी, उसके जीवन को नया मोड़ दिया, पर उस मानव ने उन्हें क्या दिया ? किसी युगद्रष्टा महापुरुष को उसने फासी पर चढ़ाया तो किसी सत्य के प्रखर वक्ता को जहर का प्याला पिलाकर दुनिया के ग्लेटफार्म से हट जाने को विवश कर दिया तो किसी को गोली से वीध दिया।

पर उस महापुरुष ने क्या दिया ? उसने दुनिया का विष पिया और बदले में अमृत दिया। दुनिया ने उसे घृणा और तिरस्कार दिया तो उसने दुनिया को प्रेम और करुणा दी। सत्यद्रष्टा विचारक मौत की घड़ियों में भी अपने मारनेवाले के प्रति आशीर्वाद बरसाता है। पृथ्वी उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उसे खोदते हैं, इसी प्रकार महापुरुष अपने हृदय में उन्हें भी आश्रय देते हैं, जो उन्हें सताते हैं। उर्दू का शायर बोलता है—

“कातिल का इरादा है बिस्मिल को मिटा देगे। बिस्मिल का तकाजा है कातिल को दुआ देगे।”

और सच बात यह है अपने मिटाने वाले के प्रति आशीर्वाद बरसाकर ही मानव महामानव बनता है। क्रोध का बदला क्रोध से लेने में क्या आनंद है ? सारी दुनिया जानती है किन्तु क्रोध को क्षमा से जीतने का आनंद महापुरुष ही जानता है। दक्षिण के महान सत तिरुवल्लूर बोलते हैं—घमंड में चूर होकर जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई है उन्हें तुम अपनी भलमनसाहत से विजय कर लो—बदला लेने की खुशी केवल एक दिन रहती है, मगर जो पुरुष क्षमा कर देता है उसका गौरव सदा स्थिर रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात वे कह गये हैं—अतिथिसत्कार से इन्कार करना ही सबसे अधिक गरीबी है तो मुखों की बेहूदगी को सहन करना सबसे बड़ी बहादुरी है।

एक विचारक अपने प्राण विघातक को भी इसलिये क्षमा कर देता है कि वह सोचता है इसने मेरे प्राण के दीप को बुझाया है किन्तु मेरे सत्य विचारों के प्रदीप को नहीं बुझाया और इसी विचारसृष्टि ने क्रूस पर चढ़े ईसा से मुह से कहलवाया था परमात्मा इन्हें क्षमा करना ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी विचार ज्योति को पाकर गजसुकुमार की आत्मा ने सोमिल को क्षमा किया था और स्कंधक ने अपनी चमड़ी उतारनेवाले से कहा था—भाई ! तुझे कष्ट तो नहीं हो रहा है ? और इसी प्रकाश को पाकर राष्ट्रपिता गांधीजी की आखों ने गोडसे को क्षमा किया था।

यह पूरी विचार सृष्टि समत्व साधना की है। अज्ञानियों के कष्टों को हम सह सके और मन में उनके प्रति दुर्भावना न आने पाएँ, उसकी यह साधना है इसके द्वारा हम कषाय पर विजय पा सकते हैं।

ऐसा ही एक रूपक बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। एक भिक्षु भगवान बुद्ध से अनार्य देश में विचरण की अनुमति मागता है। तब कृष्णावतार बुद्ध बोले—

भिक्षु ! वे अनार्य लोक तुम्हें गालिया देंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे तो ?

भन्ते ! मैं समझूंगा ये केवल गालिया ही देते हैं, दंड आदि से प्रहार तो नहीं करते।

भिक्षु ! यदि उन्होंने दंड से प्रहार किया तो ?

भन्ते ! मैं समझूंगा इन्होंने दंड से ही प्रहार किया है, शस्त्र से शरीर पर आघात तो नहीं किया

भिक्षु ! यदि किसी ने तुम्हारे शरीर पर शस्त्र से प्रहार किया तो ?

भन्ते ! मैं सोचूंगा इन्होंने मेरे प्राण तो विसर्जित नहीं किये !

भिक्षु ! यदि वे प्राण लेने पर उतारू हो गये तो ?

भन्ते ! मैं सोचूंगा इन्होंने मुझे आत्महत्या के पाप से बचाया है !

दुर्जन पर सज्जनता की विजय की ऐसी कहानिया थोड़े परिवर्तन के साथ जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य में मिल जाती हैं।

टीका :—बालश्च पडितं जीविताद् व्यवरोपयेत् तद् पंडित इत्यादि यावत् व्यपरोपयति न धर्माद् अश्रयति। मूर्ख इत्यादि पूर्ववत्। गतार्थः।

इसिगिरिणामाहण परिवायेणं अरहता इसिणा बुद्धं.

जेण केणइ उवाएणं पंडिओ मोइज्ज अप्पकं।

बालेण उदीरिता दोसा तं पि तस्स हिजं भवे ॥१॥

अर्थ :- “ ऋषिगिरि ” नामक ब्राह्मण परिव्राजक अर्हतरिषि बोले-पंडित अपने आपको हर प्रकार से प्रमुदित रखे । अज्ञानी के द्वारा किये गये द्वेष प्रयत्न भी उसके लिये हितप्रद होते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :-

ऋषिगिरिनामक ब्राह्मण परिव्राजक अर्हतरिषि अभेय बोधया बुद्धिमान भाषुसे गमे तेम डरी पोताने संतुष्ट राखु जेधे अभेय केभडे भूरभ भाषुसे करेला द्वेष विगेरे प्रयत्नो पणु तेने माटे सहायक अने हितप्रद अने छे

ऋषिगिरि मे दूसरे ब्राह्मण परिव्राजक हैं । वे साधक को लक्ष्य करके कह रहे हैं तेरे भीतर आनंद का स्रोत बह रहा है तो दुनिया का हर कण तुझे आनंदित करेगा । अज्ञानियों के द्वेषभरे कार्य क्या तेरे भीतर की शान्तिवारा को लुप्त कर सकेंगे ? क्या वे तेरे भीतर द्वेष की आग प्रज्वलित कर सकेंगे ? यदि हा, तो तेरे भीतर तेरा अपना कुछ नहीं रहा ! तेरी शान्ति का तू नियामक नहीं रहा ! किन्तु भूल रहा है साधक ! वास्तव मे तेरी शान्ति का स्रोत तेरे भीतर ही है । इंग्लिश विचारक बोलता है—If you can rest yourself in this ocean of peace all the usual noises of the world can hardly affect you यदि तुम अपने भीतर की शान्ति के सागर मे आराम करते रहोगे तो दुनिया के शोक तुम्हारे पर असर न डाल सकेंगे । यदि भीतर शान्ति का स्रोत फूट पड़ा है तो अज्ञानियों के द्वेष-जन्य प्रयत्न भी आनंद देंगे जैसे कि बालक के कार्य माता को आनंद देते हैं । साथ ही उन प्रयत्नों से तुम्हारा तेज कम न हो सकेगा । गोशालक ने भगवान महावीर की अवमानता के लिये किनने प्रयत्न किये, किन्तु वे सभी प्रयत्न भ महावीर के जीवन को अधिक से अधिक उज्ज्वल बनाते गये । विचारको के लिये विरोध तो विनोद है उसी मे वे चमकते हैं । एक विचारक ने कहा है—

Hardship and opposition are the native rail of manhood and self reliance कठिनाई और विरोध वह देशी मिट्टी है जिसमें पराक्रम और आत्मविश्वास का विकास होता है । जैसे कोई भी सरकार प्रबल विरोधी दल के बिना अधिक दिन टिक नहीं सकती, ऐसे विरोध के बिना व्यक्ति चमक नहीं सकता । पर आवश्यकता है उस विरोध को सह लेने की । जिसने विरोध सह लेने की कला सीख ली है वह जीवन के मैदान मे विजय लेकर ही लौटेगा ।

टीका—येन केनचिदुपायेन पंडितात्मानं मुचेत् दोषाद्बालिनोदीरिताद् तदपि स दोष एव तस्य पंडितस्य हितं भवेत् ।

टीकाकार कुछ भिन्न अभिप्राय रखते हैं—पंडित किसी भी उपाय से अज्ञानियों द्वारा उदीरित दोषों से अपने आपको मुक्त करे तो भी वह दोष ही पंडित के लिये हितप्रद होगा ।

अपडिण्णभावाओ उत्तरं तु ण विज्जती ।

सइं कुच्चइ वेसे णो, अपडिण्णे इह माहणे ॥ २ ॥

अर्थ :-अप्रतिज्ञभाव से उत्तर नहीं होता है । साधक स्वयं अनेक मे नहीं पडता, अर्थात् भविष्यकालीन सकल्प-विकल्पो से गुस्सा नहीं होता । साधक स्वयं द्वेष नहीं करता है और जो अप्रतिज्ञ होता है वही यथार्थ ब्राह्मण होता है ।

गुजराती भाषान्तर :-

अप्रतिज्ञ (राग-द्वेषविहीन) भावथी जवाण भगवानो सखव नथी साधक पोते अनेक वस्तुओंनो विचार करतो नथी अेटखे बविष्यकालमा थवाना कार्योनों सकल्प (उगाड विचार) विकल्प (काम थरो के नही अने माटे सशय) अना विचारोभा भन्न रहेतो नथी साधक ओधनो द्वेष करतो नथी अने जे भाषुस अप्रतिज्ञ (प्रेम के द्वेषथी रहित) होथ छे तेज ब्राह्मण कहेवाय छे

अप्रतिज्ञ भाव रागद्वेष रहित भाव है । उसके सामने कितने भी परिषद् आवे, अज्ञानी उस पर कितने भी प्रहार क्यों न करे वह उत्तर न देगा । अतः साधक अप्रतिज्ञात भाव में रहे और प्रहार कर्ता पर भी आशीर्वाद बरसाये । यद्यपि यह एक कठिन साधना है । दक्षिण के प्रसिद्ध विचारक तिरुवडूर बोलते हैं—भूखे रहकर तपश्चर्या करनेवाले नि सदेह महान् हैं, किन्तु उनका दर्जा उन लोगों के बाद ही है जो अपनी निंदा करनेवालों को क्षमा कर देते हैं । वास्तव मे जो बदला न लेने की भावना से उपरत है वही यथार्थ ब्राह्मण है ।

अप्रतिज्ञ भाव का अर्थ है जो क्रोध का उत्तर क्रोध से देने की प्रतिज्ञा नहीं करना । बदला या प्रतिहिंसा की भावना हृदय की नीचता की शोचक है । प्रसिद्ध विचारक बेकन बोलता है—

He that studieth revenge keepeth his own wounds green which otherwise would heal and do well, .

जो बदला लेने की सोचा है वह अपने ही घाव को हरा रखता है जोकि अब तक कभी का अच्छा हो गया होता ।
एक दुसरा विचारक भी बोलता है —

In taking revenge a man is but equal to his enemy, but in passing it over he is superior.

बदला लेने से मनुष्य शत्रु के समान हो जाता है, किन्तु बदला न लेने से उससे महान बनता है ।

अतः अर्हर्तर्षि साधक को अप्रतिज्ञ भाव से रहने की प्रेरणा दे रहे हैं ।

टीका :—अप्रतिज्ञभावादुत्तरं न विद्यते स्वयं पठितो वेशान् अनेकरूपान् भविष्यद् भावान् न प्रकरोति । यदि वा वैसेत्ति दोषे दोषे त्ति स्थाने लेखकभ्रमात् । अप्रतिज्ञ इह लोके भवति यथार्थो ब्राह्मणः । गतार्थः ।

किं कज्जते उ दीणस्स णणत्थं देहकंखणं ।

कालस्स कंखणं वा वि णणत्थं वा वि हायती ॥ ३ ॥

अर्थः—दीन व्यक्ति देह काक्षा के अतिरिक्त क्या करता है ? अथवा कभी मृत्यु की आकांक्षा करता है किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरे तत्व को नष्ट करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

सामान्य भाषुस पोताना (शरीरने टकाववा भाटे ज़री नीलेनी अपेक्षाथी) पधारे शु करी शके छे ? ते क्दाय छंदगीना अतनो ज्वाध पशु करे, परंतु जरी रीते ते तेना शिवाय थील तत्तेनो नाश करे छे

सामान्य मानव जब तक आराम में होता है तब तक वह जीवन चाहता है और जब सकट के क्षणों से गुजरता है तब वह मौत मागता है। वह दीनता लेकर चलता है। जीवन की कला से वह अनभिज्ञ है तो मौत की मधुरिमा से भी वह अपरिचित है। मुसीबत से घबराकर मौत मागना जीवन की बहुत बड़ी पराजय है। यह ठीक है मृत्यु से जब तक बन सके बचे रहना जीवन का पुरुषार्थ है। किन्तु साथ ही यह भी न भूलना होगा कि मृत्यु का यथार्थ वरण ही जीवन का चरम विक्रम है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो मनुष्य जीने का भरसक प्रयत्न करे, किन्तु जहां उसे मनुष्य की तरह जीने का अवसर मिले तो वह न चूके। मृत्यु मनुष्य की विवशता नहीं एक कला भी है। मृत्यु की गोद में सोकर सुकरात साधारण प्रचारक से बढ़कर अमर विचारक हो गया ।

आराम में जीवन की चाह और सकट में मौत की चाह यह दीनता की भाषा है। विचारक न सुख में जीना चाहता है न दुःख में मौत मागता है वह अपने लक्ष्य के लिये जीता है। यदि उसे मौत में लक्ष्य की सिद्धि दिखाई देती है तो वह मृत्यु को भी हंसते हुए वरण करेगा ।

टीका—सामान्येन पुरुषेण किं क्रियते देहकाक्षणात् त्ति अन्यत्र न किंचिदित्यर्थः, दीनस्य कालकांक्षणं प्रायोपगमनादिना मृत्युप्रतीक्षणं वा लोकादन्यत्वं वात्मस्वभावत्वं हीयते न ज्ञायते ।

अर्थात् सामान्य पुरुष देहकाक्षा के अतिरिक्त क्या करता है ? “ णणत्थ ” अन्यत्र अर्थात् दूसरा कुछ नहीं जानता है। दीन व्यक्ति की कालकाक्षा अर्थात् प्रायोगमनादि के द्वारा मृत्यु की प्रतीक्षा करना भी संभव है, यह लोक से अनन्यत्वं एकरूपता अथवा आत्मस्वभाव की हानि है कहा नहीं जा सकता ।

णत्थाण आतुरं लोकं णाणावाहिहि पीलितं ।

णिम्ममे णिरहंकारे भवे मिक्खु जित्तिदिये ॥ ४ ॥

अर्थः—लोक को आतुर और नानाविध व्याधियों से पीड़ित जानकर भिक्षु ममत्व और अहंकार रहित होकर जितेन्द्रिय बने ।

गुजराती भाषान्तर :—

लौकोने आतुर (पीडाथी हु भित) ओधने तेमज्ज नानाविध दग्धेथी पीडाथेला ओधने साधके भमत्व अने अहंकारने त्याग करी जितेन्द्रिय (ध्निन्द्रियोनु दमन करवु) ओधये

लोक आतुर है। दुनिया अपने स्वार्थों के पीछे भाग रही है। किन्तु यह आतुरता ही भय और रोग की परंपरा लिये खड़ी है। क्योंकि कोई भी भोग रोगशून्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को भोग का मूल्य रोग के रूप में चुकाना पड़ता है ।

एक विचारक ने ठीक कहा है—

Pleasure's coach is a virtue's grave.

भोग का सिंहासन सद्गुण की कब्र है ।

क्षणिक तुष्टि के पीछे आनेवाली सकटों की बाढ़ को सावक अपनी आँखों से देखता है । अतः जनमानस की उस अशान्ति में भी साधक प्रेरणा के बीज खोजे और आतुरता का परित्याग कर ममकार और अहंकार से विहीन हो जितेन्द्रिय बने ।

पंचमहव्यजुत्ते अकसाये जितिदिदे ।

से इ दंते सुहं सुयति गिरुवसग्गे य जीवति ॥ ५ ॥

अर्थ :—पंचमहाव्रतो से युक्त, कषाय रहित, जितेन्द्रिय और दमनशील साधक सुख से सोता है और उपसर्ग रहित जीवन जीता है ।

गुजराती भाषांतर :—

पथ भटान्नतोथी युक्त, कषाय वगैरानो, धुन्द्रियो पर कालू भेगवेक्ष अने दमनशील साधक सुभूथी नीद ले छे अने शीकरवगरनुं जवन गुनरे छे

आत्मिक शान्ति कौन पा सकता है और किसका जीवन कष्टों और पीड़ाओं से मुक्त रहता है इसका उत्तर प्रस्तुत गाथा दे रही है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पंच महाव्रत जिसकी आत्म-शान्ति की सुरक्षा कर रहे हैं । इच्छाओं की रस्सियों को जिसने तोड़ डाला है और कषाय की ज्वाला जिसकी शान्त हो चुकी है, वही आत्म-दमनशील साधक सही अर्थों में सुख की नींद सोता है । वासना जन्य कष्ट उसके जीवन में प्रवेश नहीं पा सकते ।

“सुहं सुयति” यह एक मुहावरा है । मानव जब किसी बड़े कष्ट से मुक्ति पाता है तब बोल उठता है—अब मैं सुख की नींद सोऊँगा । इसी प्रकार जो साधक इच्छाओं की पीड़ा से मुक्त हो जाता है वही पूर्ण सुख की अनुभूति करता है ।

जे ण लुब्धमति कामेहिं चिण्णसोते अणासवे ।

सव्व-दुक्ख-पहीणो उ सिद्धे भवति णीरए ॥

अर्थ :—जो कामो में लुब्ध नहीं होता है और जो छिन्नस्रोत है और अनाश्रित होता है, वह समस्त दुःखों से मुक्त हो कर्मरज रहित सिद्ध होता है ।

गुजराती भाषांतर :—

जे भाणुसने वासनाओ आकर्षित करी शकता नथी, स्रोतोने छेटी नाभी अनाश्रित अनी गयो छे तेज भाणुसं अधां दुःखोथी मुक्त अनी कर्मरजथी रहित सिद्ध अने छे

वासना में जिसे लुभा नहीं सकती वही वासना के स्रोत को सुखा सकता है और कर्मास्र को रोक सकता है । जो आस्र रहित है वही दुःख-परंपरा को रोक सकता है और वही आत्मा कर्म-रज-रहित हो, शाश्वत सिद्ध स्थिति पा सकता है ।

प्रोफेसर शुब्रिन्ग लिखते हैं—

तैहतीसवें अध्याय की भांति ही यहाँ पर भी घटनाओं का निश्चित सख्या के रूप में वर्णन करते हैं । स्थानाग सूत्र में भी यह सख्या के रूप में आया है, किन्तु वहाँ इतना स्पष्ट नहीं है । श्रद्धावाच को अज्ञानी के सामने रखा है और विद्वान् पुरुष अज्ञानियों के प्रहार से अपने आपको कैसे मुक्त करे यह इसमें बताया गया है । जो उस पर प्रहार होते हैं सद्-विचारों के द्वारा उन्हें अच्छे रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वह समस्त बंधनों से मुक्त है । आचारागसूत्र में “अवद्विज” शब्द अनेक बार आया है । उसमें बताया गया है कि वैर के कार्यों का परिणाम सुन्दर नहीं आता^१ है ।

तृतीय श्लोक में वीन शब्द छट्टी विभक्ति में आया है जिसका मतलब यह है कि वह (साधन) शरीर को टिकाये रखने के लिये वह जीता है, पश्चात् इच्छाओं की समाप्ति एवं ज्ञान प्राप्ति के बाद वह आत्मा ससारी जीवों के साथ नहीं रहता ।

एवं से सिद्धे बुद्धे गतार्थः ।

इति इसिगिरिअर्हतर्षि प्रोक्त

चौतीसमं अध्ययनं

अनंत युग से आत्मा शान्ति की खोज में भटक रहा है। किन्तु शान्ति के लिये किये गये वे सभी प्रयत्न शीतल हवा के लिये ज्वालामुखी पर आरोहण से हो रहे हैं। हिमालय के बदले ज्वालामुखी को चुनकर शान्ति की आशा केवल खप्रा है। दूध के बर्तन को आग पर रखकर उसे उबालने से बचाना संभव नहीं है, इसी प्रकार कषाय की ज्वाला के निकट रहकर शान्ति की सास लेना भी संभव नहीं है।

मानव मुक्ति के लिए सो सो प्रयत्न करता है किन्तु जब तक वह अपने हृदय से कषाय को दूर नहीं करता तब तक मुक्ति नहीं पा सकता। मुक्ति न वेष बदलने में है, न किसी संप्रदाय विशेष के छुटे से बंध जाने में ही मुक्ति है। मुक्ति है कषाय विर्जय में।

विश्व के हर महापुरुष ने क्रोध की निन्दा की है। आचार्य विनोबा कहते हैं—संपूर्ण ससार को एकता के सूत्र में बांधने की योजनाएं बनाना सरल है, किन्तु अपने हृदय में रहनेवाले क्रोध पर विजय पाना अत्यन्त कठिन है। क्रोध की खुराक है मानव का मनोबल। क्रोध मानव की विचार शक्ति को दुर्बल बनाता है, इसीलिये तो उसका अन्त सर्व प्रथम उसके चालक को ही घायल करता है।

आग ठंडे पानी से भी बुझ सकती है और गरम से भी। किन्तु विश्व के तीन मानवों में एक भी ऐसा मूर्ख न होगा जो आग लगने पर पानी को गरम करने बैठे। ठीक ऐसे ही समाज या परिवार की समस्या शान्त दिमाग से भी हल होती है और कभी गर्म दिमाग भी उसको सुलझा देता है किन्तु जो समस्या को सुलझने के लिये पहले क्रोध के द्वारा मस्तिष्क को उबालने लगे उसे क्या कहा जाय ?।

क्रोध पाप का जनक और पुण्य का भक्षक है। एक विचारक ने कहा है—

Anger blows out the lamp of the mind. क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है।

हमें सोचना है क्रोध क्यों आता है ? क्रोध की जब अहंकार में है। जब मनुष्य के “अहं” पर चोट लगती है तो दर्प का सर्प फुफकार उठता है। उसके खून में उबाल आ जाता है और मस्तिष्क की दिशा सूचक सुई भी घुम जाती है वह सही रास्ता नहीं दिखाती। उसकी जीभ भी ठीक काम नहीं देती। वाणी और देह की यही विकृति क्रोध है। प्रकृतिस्थ होने के लिये विकृति को समाप्त करना होगा। प्रस्तुत अध्याय कषाय-विजय की प्रेरणा देता है।

चउर्हिं ठाणेहिं खलुभो जीवा कुप्पता; मज्झंता गूहता लुब्भंता वज्जं समादियंति, वज्जं समादिता चाउरंतं संसारकंतारे पुणो पुणो अत्ताणं पैंरिविद्धंसंति, तं जहा कोहेणं माणेणं मायाए लोभेणं।

अर्थ—क्रोध करते हुए, मद करते हुए, छिपाते हुए और लोभ करते हुए जीव इन चार स्थानों से पाप को ग्रहण करते हैं और पाप ग्रहण करके चातुरन्त ससार वन में पुन पुन अपनी आत्मा को (आत्म गुणों को) नष्ट करते हैं। वे ये हैं क्रोध के द्वारा, मान के द्वारा, माया के द्वारा और लोभ के द्वारा।

गुजराती भाषांतरः—

गुस्सावाणो, मदथी उन्मत्त, छुपावनारो अने दोषी मायूस पोतपोताना आर कुभौंथी पापोनो सय्य छरे छे पापोनो सय्य करी चातुरन्त संसाररूपी जगद्वनं आवी घड़ी घड़ी आत्मा (ना गुणो) ने नाश करे छे। ते कर्ता (करावनार) आ छे क्रोध, मान, माया, अने दोष अटके आ आरथी पापोनो संय्य थाय छे।

क्रोध मान माया और लोभ ये आत्मा की विभाव परिणतिया हैं। आत्मा स्वभाव से हटकर जब इन विभाव परिणतियों में न्नाता है तब सावय को ग्रहण करता है। वह सावय पाप आत्मा को पुनः विभाग की ओर ले जाता है और इस रूप में आत्मा की भवपरंपरा की लता सदैव पल्लवित और पुष्पित रहती है। दशवैकालिक सूत्र में भगवान महावीर की वाणी गूंज रही है।

कोहो य माणो य अणिग्गहिमा माया य लोभा य पपङ्गुमाणा ॥

एए य चत्तारि कसिणा कसाया, सिंचन्ति मूलाहं पुणब्भवस्स ॥—दशवै० ।

यदि क्रोध और मान निग्रहित नहीं है माया और लोभ की ज्वाला बंधक रही है तो यह कषाय चतुष्क भव-परंपरा की जब को सदैव सींचता रहेगा । क्योंकि जन्म परंपरा के मूल कर्म हैं और कर्म रागद्वेष प्रेषित होते हैं । रागद्वेष कषाय में अंतर्मुक्त है । स्थूल दृष्टि से क्रोध और मानद्वेष प्रेरित है और माया और लोभ रागप्रेरित है ।

श्रीजिनभद्रगणि 'क्षमाश्रमण' नय विचार से राग और द्वेष में कषाय का विभाजन करते हुए कहते हैं -

कोह माणं वड्ढपीह, जाइओ बेह संगहो दोसं । माया लोभेय सपीइ, जाइ सामण्णओ रागं ॥

मायं पि ज दोसमिच्छइ ववहारो जं परोवघायाय । नाओ वा दाणेच्चिय मुच्छा लोभोत्ति तो राग ।

उज्जुसय मय कोहो दोसो सेसाण मय जेगन्तो । रागो ति व दोसो ति व परिणामवसेण उविसेओ ॥

विशेषावश्यक भाष्य २६६६-२६७१

सग्रह नय के विचार से क्रोध और मान द्वेष रूप हैं जब कि माया और लोभ राग है । क्योंकि प्रथम दो में दूसरे की अहित भावना है और अन्तिम दो में अपनी स्वार्थ साधना का लक्ष्य है । व्यवहार नय की दृष्टि से क्रोध मान और माया तीनों द्वेष रूप हैं, क्योंकि माया में भी दूसरे की विघात के ही विचार हैं । केवल लोभ ही अकेला रागात्मक है, क्योंकि उसी में ममत्व भाव है ।

ऋजुसूत्र नय केवल क्रोध को ही द्वेषरूप मानता है । शेष कषाय त्रिक के सम्बन्ध में एकान्तत ऐसा स्वीकार नहीं करता है, कि वे केवल राग प्रेरित है या केवल द्वेष प्रेरित ।

अध्यवसाय विशेष से प्रेरित मानादिक भी द्वेषात्मक प्रवृत्ति करते हैं तो कभी राग की ओर भी झुकते हैं, जब वे स्वहित की सुख में प्रवृत्त हो तब इनका स्वार्थप्रेरित रूप रागात्मक वृत्ति का द्योतक है और जब वे दूसरे के विनाश में प्रवृत्त होते हैं तब द्वेष रूप है । ऋजु सूत्र नय वर्तमान क्षणग्राही है, अतः वह क्रोध और मान को द्वेष रूप एवं माया और लोभ राग रूप हैं ऐसा भेद मानने को वह तैयार नहीं हैं ।

शब्दादि तीनों नय इनसे भिन्न मत रखते हैं । उनकी दृष्टि में क्रोध, मान, माया और लोभ जब स्वगुण उपकारात्मक उपयोग में होते हैं तब तीनों मूर्च्छात्मक भाव में हैं, अतः राग ही हैं । और जब वे दूसरे की अनिष्ट भावना से प्रेरित होते हैं तब द्वेष रूप हैं ।

* कषाय चाहे रागरूप हो या द्वेषरूप, अन्ततः ये सभी भवपरम्परा की वृद्धि करते हैं ।

टीका—चतुर्षु स्थानेषु खलु भो जीवाः कुप्यन्तो माद्यन्तो गृह्यन्तो लुभ्यन्तो वज्रं समादयन्ति वज्रं समादाय चतुरन्तससारकान्तारे पुन पुनरात्मानं प्रतिविध्वंसन्ति, तत् तथा क्रोधेन मानेन माद्यया लोभेन । गतार्थः ।

तेसिं च णं अहं परिघातहेउं, अकुप्पंते, अमज्जंते, अगृहंते, अलुब्भंते, तिगुत्ते, तिदंड-विरते, णिस्सल्ले, अगारवे, चउविकहविवज्जिए, पंचसमिते ससिए, पंचेदियसंबुडे, सरीर सद्धरणट्ठा जोग-संघणट्ठा, णवकोडीपरिसुद्धं दसदोसविप्पमुद्धं उग्गमुप्पायणसुद्धं तत्थ तत्थ इतरा इतरा कुलेहिं परकडं परणिट्ठितं विगतिगालं विगतधूमं, सत्थातीतं, सत्थरिणतं, पिडं सेज्जं उवहिं च एसे भावेमिस्सि अहालेणं अरहता इस्सिणा बुद्धं ।

अर्थः—अब मैं कषायों के प्रतिघात के लिये क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, छल से दूर रहता और लोभ नहीं करता । त्रिगुप्तियों से गुप्त त्रिदंड से विरत शल्य-रहित, गर्व-रहित, चार विकृताओं से विवर्जित, पंच समितियों से युक्त, पंच इन्द्रियों से सवृत्त होकर, शरीर धारण के लिये और योगों के सधान के लिये, नवकोटि परिशुद्ध दस दोषों से विप्रमुक्त उद्गम और उत्पाद के दोषों से शुद्ध यथा ब्रह्मा अन्यन्य कुलो से दूसरों के लिये बनाया हुआ अग्नि और धूम रहित शस्त्रातीत और शस्त्र परिणत आहार शय्या और उपाधि को ग्रहण करता हूँ और आत्मा को भावित करता हूँ । उद्दालक अर्हर्तर्षि ऐसा बोले ।

गुजराती भाषान्तरः—

हमण्णा हु कषायो (पर विजय भेगवी ते) नो नाश (घातक प्रवृत्ति) करवा भाटे गुस्सो करतो नथी, भान करतो नथी, छलथी दूर रहू छु अने खोब करतो नथी त्रिगुप्तियोथी गुप्त त्रिदंड (मन, वाणी अने देह) थी विरत, शल्य (माया निदान, इक्षनी अखिलाषा, अने मिथ्यादर्शन) रहित, अखिमान रहित, आर (स्त्रीनी, देशनी, राजनी अने बीजनी) कथाओथी रहित, पाय (धर्या, लाषा, अेषणा, आदान, निक्षेप, उत्थार प्रसवणा) समितिओथी युक्त, पाये छिद्रियोथी संवृत, देहधारण भाटे अने योगना सधान भाटे नवकोटि परिशुद्ध दोषोथी परिमुक्त, उद्गम अने उत्पादना दोषोथी शुद्ध, अहीया अगर भीजे कडाणे भील हुलोथी भीलओने भाटे अनावेक्षा अग्नि अने धुवा डाली रहित, शस्त्रातीत अने शस्त्रपरिशुत, आहार, शय्या अने उपाधिने हु स्वीकार करू छु अने आत्माने सावित करू छु अम उदात्तक ऋषि ओल्या

कषाय पर विजय पाने के लिये साधक को कषाय की परिणति से दूर रहना चाहिये । उसे क्षमा विनय सरलता और निर्लोभता के भावों में रत रहना चाहिये । साथ ही उसकी आहार और व्यवहार शुद्धि भी आवश्यक है । समिति और गुप्तियों उसे साधना में लीन रखती हैं । मन, वाणी और काया को शुभ से हटकर शुभ की ओर प्रवृत्त करना गुप्ति है ।

त्रिदंडः—मन वाणी और काया की आत्म विधातिनी प्रवृत्ति दंड है ।

निःशल्यः—माया निदान = फलासक्ति और मिथ्यादर्शन ये शल्य हैं, इनसे विरत नि शल्य कहा जाता है ।

चउविकहा :—स्त्री-कथा, देश-कथा, राज कथा, भाक्त = भोजन कथा ये चारों विकथा व्यर्थ कथाएँ हैं ।

पंचसमिति :—ईर्या = विवेकपूर्वक चलना, भाषा = विवेकपूर्वक सीमित बोलना, एषणा = शुद्ध भोजन की शोध, आदान निक्षेप निजी सीमित सामान को यत्न के साथ लेना और रखना

उच्चार प्रसवणादि = परिस्थापन = एकान्त स्थान में विवेकपूर्वक मल मूत्रादि विसर्जन करना । ये पांचो समितिया हैं । उपयुक्त प्रवृत्ति समिति है । गुप्ति निवृत्ति है तो समिति प्रवृत्ति है । साधक जीवन निवृत्ति और प्रवृत्ति के दो तटों के बीच बहता है, किन्तु दोनों में ही उसका विवेक जागृत रहना चाहिए ।

मूल और उत्तर गुणों से समित जीवनवाले साधक को भी भोजन की आवश्यकता होती है, किन्तु भोजन नवकोटि शुद्ध हो । एषणा = गवेषणा भोजन प्राप्ति के दोषों से रहित तथा उद्गम और उत्पादक के दोषों से मुक्त हो । जिस भोजन के निर्माण और उसके स्थापन में मुनि का संकल्प हो वह मुनि के लिये अग्राह्य है । उद्गम और उत्पादन के क्रमशः सोलह दोष हैं । विशुद्ध भोजन भी मुनि एक ही घर से ग्रहण न करे, किन्तु विविध कुलों में जाकर शुद्ध भोजन ले । मुनि की भिक्षा भ्रमरवृत्ति है । दशवैकालिय सूत्र के प्रथम अध्याय में मुनि की भिक्षा-विधि का सुंदर निरूपण किया गया है ।

जैसे भ्रमर वृक्ष के फूलों का रस ग्रहण करता है, किन्तु वह इतना कुशल है कि उस के रस ग्रहण से न पुष्पों को पीडा होती है, न वह स्वयं ही अतृप्त रहता है । साधक की भिक्षा भी ठीक इसी प्रकार की हो । वह समाज उद्योग में पहुंचे गृहस्थ पुष्पों से रस ले किन्तु उसके द्वारा वे फूल मुझांने भी नहीं चाहिये ।^१

भोजन दूसरों के लिये बनाया गया हो अग्नि और धूर्वे से रहित हो । भोजन शुद्ध परिणत हो साथ ही शस्त्र से रहित भी हो ।^२

१ सम्यग्योगनिग्रहीगुप्ति तत्त्वार्थ अ० ९ सू० ८ २ जो भोजन मुनि ने बनाया न हो, न दूसरे से बनवाया हो और न उसके लिये अनुमोदन ही किया हो । जो काय मन वाणी और देह तीनों से पृथक् है वह नवकोटि शुद्ध कहलाता है, मन से न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना ऐसे ही वाणी और काया के द्वारा ये नव कोटिया हैं ।

३ जहा दुम्मरस पुप्फेसु भमरो आ वियइ रस ।

गयपुप्फ किलामेइ सोय पीणइ अप्पय ॥

एमे ए समणामुत्ता जे लोए सति साहणो ।

विहगमा व पुप्फेसु दाण भत्तेसणे रयी ॥—दशवे अ. १ गाथा २-३

४ शस्त्र से यहा चाकू आदि अभिप्रेत नहीं हैं किन्तु एक द्रव्य में विजातीय द्रव्य का मिश्रण, जिस आघात को द्रव्य जीव सह न सके जैसे शक आदि में नमक मिश्रण हो वह द्रव्य शस्त्रपरिणत है । ५ उस द्रव्य के साथ नमकादि शस्त्र पृथक् रूप में उपस्थित न हो । अन्यथा बट सचित एव अनेषणीय होगा ।

टीका—तेषां च कषायाणामह परिधातहेतोरकुप्यन्नमाद्यन्नगुह्यन्नलुभ्यन्निरुसन्निरुड-विरतो, नि शल्योऽगारव-
स्त्री-भक्त-देश-राज-विशेषितवचतुर्विकथाविवर्जित, पचसमित, पचेन्द्रियसवृत शरीरसधारणार्थ योगसंनानार्थ नवदोष-
कोटिपरिशुद्धं दशदोष-विप्रमुक्तं, उद्गमोत्पादनदोषशुद्धं तत्र तत्रेतेषु कुलेषु परार्थ कृत निष्ठित, विगतांगार, विगतसर-
साहारधनवद् दानवर्णन, विगतधूम विरसाहारकृपणदान-निन्दन-वर्जितं शस्त्रातीतं शस्त्रपरिणत पिड शय्यासुवधि चैषा
भावयामीत्यर्षिणा भाषित । गतार्थ ।

विशेष विगतांगार और विगत धूम के साथ कुछ विशेषण और जोड़े हैं । सरसा आहार और वनवान दाता का वर्जन करना चाहिये । क्योंकि धन का पूजारी गुण पूजा को महत्व नहीं देता और वह अपने यहा आंगुल सत को भी रसलोलुप भिक्षुक ही समझता है । कृपण के यहा भी मुनि भिक्षा के लिये न जाए, क्योंकि जिमका दिल सकुचित है उसके पास भी कुछ नहीं मिल सकता । कृपण का दूसरा अर्थ गरीब भी होता है । चीन-डु खियों के उद्देश्य से बनाये गये भोजन को मुनि ग्रहण न करे । साथ ही मुनि निन्दित गृह में भी प्रवेश न करे ।

अण्णाणविप्पमूढप्पा पच्चुप्पणाभिधारण ।

कोवं किच्चा महावाणं अप्पा विधइ अप्पकं ॥ १ ॥

अर्थ :—अज्ञान से घिरा हुआ मूढात्मा केवल वर्तमान को ही देखता है क्रोध को महाबाण बनाकर उसके द्वारा अपने आपको बाव डालता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

अज्ञानशी घेरयेदो मूढ मानव डेवल आलू डालन तरङ्ग न ध्यान आये छे गुस्साने मडायाणु (शस्त्र) अनानी तेनाथी न पोते धायल अनि नय छे

अज्ञानशील आत्मा की दृष्टि केवल वर्तमान तक ही सीमित रहती है । इसीलिये उसके वर्तमान सुख में जरा भी कमी होती है, या उसके स्वार्थ को ठेस लगती है तो उसका क्रोध उबल पड़ता है । क्रोध मानव का विवेक दीपक बुझा देता है । एक इंग्लिश विचारक ने कहा है -

An angry man opens his mouth and shuts his eyes क्रोधी मनुष्य आखें मूढ़ लेता है और मुह खोल देता है ।

वह यह नहीं सोचता कि मेरे इन शब्दों का परिणाम क्या आयेगा । क्रोध के प्रारम्भ में मूर्खता है और उसके अन्त में पश्चात्ताप रहता है । क्रोध जब अलग दरवाजे से प्रवेश करता है तो विवेक पीछे की ओर से भाग खड़ा होता है ।

क्रोधी मानव क्रोध के बाण से स्वयं अपने आपको वीध लेता है । हजारों की सख्या में होनेवाली आत्महत्याएँ इसी की साक्षी हैं । दूसरे को जलाने के लिए जो आग फेंकने की चेष्टा करते हैं, उम आग से दूसरा जलेगा या नहीं यह दूर की बात है किन्तु आग अपने फेंकने वाले के हाथ को जलूर जलाती है ।

क्रोध पर विजय पाने के लिये क्रोध विजेताओं को स्थितिपर में लाना चाहिये । आग बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो क्रोध के उपशमन के लिये क्षमा के देवता गजसुकुमाल को याद करना चाहिये । उनका उज्ज्वल इतिहास क्षमा की पुष्टिया दे जाता है । साथ ही क्रोध के उपशमन के लिये क्रोध आने बाद विचार करना चाहिये । क्रोध क्यों आया ? उसमें गलती किसकी थी ? यदि मेरी गलती थी और उसने बताई तो फिर क्रोध की आवश्यकता क्या थी ? यदि गलती दूसरे की थी फिर भी उसे गुस्सा आयेगा तो मुझे शान्त रहना था ।

मण्णे बाणेण विद्धे तु भवमेकं विणिज्जति ।

कोधबाणेण विद्धे तु णिज्जती भवसंतति ॥ २ ॥

अर्थ :—बाण से वीधे जाने पर एक भव बिघडता है । क्रोध बाण के प्रविष्ट होने पर भव-परंपरा ही बिगड़ जाती है ऐसा मैं मानता हूँ ।

गुजराती भाषान्तर :—

भील आणुथी धायल थया पछी ओङ्ग लव अगडे छे गुस्सानो आणु वाग्या पछी लवपरपर। (अनेके लव) अगाडे छे, ओम हूँ मानु छु

दूसरे बाण शरीर को लगते हैं, शरीर धराशायी हो जाता है और जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। किन्तु क्रोध का बाण हजारों भवों को विह्वल करता है। यह क्रोध का ही परिणाम था कि गौशालक ने भ० महावीर जैसे पवित्र सन्त पर तेजोलेश्या फेंकी। विश्व के महायुद्ध और सहार का इतिहास भी क्रोध की कलम से लिखा गया है। विपाक सूत्र की कथाएँ भी कषाय का परिणाम बता रही हैं।

अण्णाणविप्पमूढप्पा पच्चुप्पण्णाभिधारए ।

माणं किञ्चा महाबाणं अप्पा विंध्य अप्पकं ॥ ३ ॥

मण्णे बाणेण विद्धे तु भवमेकं विणिज्जति ।

माणबाणे विद्धे तु णिज्जती भवसंततिं ॥ ४ ॥

अर्थ :—अज्ञान से घिरा हुआ आत्मा वर्तमान को ही पकड़ कर रखता है और मान को महाबाण बनाकर आत्मा अपने आपको वीध लेता है।

बाण से वीधा हुआ व्यक्ति एक ही भव को नष्ट करता है, किन्तु मान के बाण से वीधा हुआ व्यक्ति अनेक भवों को विह्वल करता है, ऐसा मैं मानता हूँ।

गुजराती भाषान्तर :—

अज्ञानથી ઘેરાયેલો માણસ ચાલુ હાલત ને પકડી રાખે છે અને અહંકારનો મહાબાણ બનાવી પોતે જ પોતાનો બોધ (બોધો ખ્યાલ) કરી લે છે

બીજા આણુથી ઘાયલ થયેલ માણસ એકજ ભવનો નાશ કરે છે, જ્યારે અહંકારના આણુથી ઘાયલ થયેલો માણસ ઘણાજ ભવોને બગાડે છે, એમ હું માનું છું

અહંકાર માનવ મન का नागपाश है। दर्प का सर्प जब मानव को डसता है तो उसके नशे में अपने आपको सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। मगरूर की हवा उमे फूला अवश्य देती है, किन्तु चैन से कहीं बैठने नहीं देती। यह भी निश्चित है मनुष्य जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। पश्चिमी विचारक फ्रैकलिन ने कहा है—घमंडी व्यक्ति भी दूसरे के घमंड से नफरत करता है। फिर भी उसे अहंकार से नफरत नहीं है, क्योंकि वह अपने आपको बहुत बड़ा मानता है।

नम्रता ने शैतान को फरिश्ता बनाया है तो अहंकार ने फरिश्ते को शैतान बनाया है^१।

अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा अवरोधक है। बाहुबली को अल्प अहंकार भी उनकी साधना का सबसे बड़ा बाधक बन गया था।

अण्णाणविप्पमूढप्पा पच्चुप्पण्णाभिधारए ।

माणं किञ्चा महाबाणं अप्पा विंध्य अप्पकं ॥ ५ ॥

मण्णे बाणेण विद्धे तु भवमेकं विणिज्जति ।

मायाबाणेण विद्धे तु णिज्जती भवसंततिं ॥ ६ ॥

अर्थ :—अज्ञान के आवरण में रहा आत्मा वर्तमान को ही पकड़ता है। माया को महाबाण बनाकर आत्मा अपने आपको वीधता है।

दूसरे बाण से वीधे जाने पर एक ही भव नष्ट होता है, किन्तु माया के बाण से वीधा गया व्यक्ति भवपरंपरा को विह्वल करता है, ऐसा मैं मानता हूँ।

गुजराती भाषान्तर :—

અજ્ઞાનના આવરણથી ઢકાયેલો આત્મા હાલની પરિસ્થિતિને પકડીને જ એસે છે. તે માણસ માયાનો મહાબાણ બનાવી પોતેજ પોતાને ઘાયલ કરી લે છે

¹ 1. It was pride that changed angels into devils it is humility that makes men as angels

ખીબ આણુથી ઘાયલ થયેલા માણસનો એકજ ભવ બગડે છે, પરંતુ માયાના આણુથી ઘવાયેલો માણસ ભવપરપણા (એટલે અનેક ભવો)ને બગાડી દે છે, એમ હું માનું છું

સરલતા કી ભૂમિ મે ધર્મ કા પૌંચા લગતા હૈ । જીવન કી વ્રક્તા સરલ વસ્તુ કો વિકૃત બના દેતી હૈ । ડાક્ટર સે કપટ રાખકર કોઈ મી રોગી સ્વસ્થ નહીં હુઆ હૈ । અધ્યાપક સે છલ કર કોઈ મી વ્યક્તિ શિક્ષા નહીં પામકા । વકીલ સે દુરાવ છિપાવ છુપાકર કોઈ મી મુવકીલ વિજય નહીં પા સકા ।

આલોચના જૈસી પવિત્ર ક્રિયા મી દૂષિત હો જાતી હૈ । જો આલોચના શુદ્ધ હૃદય સે કી જાતી હૈ તો જિસ પાપ કા એક માસ કા પ્રાયશ્ચિત્ત આતા હૈ, કિન્તુ છલ કે દ્વારા કી હુઈ આલોચના કરને પર ઉસી અપરાધ કા દો મામ કા પ્રાયશ્ચિત્ત આતા હૈ^૧ ।

આગમ મે માયાશીલ આત્મા કો સિધ્યા દૃષ્ટિ બતાયા ગયા હૈ । ‘માયી મિચ્છાદિટ્ટી અમાયી મમ્મદિટ્ટી’ સાથ હી માયા કો તિર્યગ્યોને કા બન્ધ હેતુ બતાયા ગયા હૈ^૨ । જીવન કી વ્રક્તા શરીર કો મી વ્રક બના દેતી હૈ ।

અજ્ઞાણવિપ્પમૂઢાપા પચ્ચુબ્બણ્ણાભિધારણ ।

લોભં કિચ્છા મહાવાણં અપ્પા વિંધઈ અપ્પકં ॥ ૭ ॥

મળ્લે બાળેણ વિદ્ધે તુ ભવમેકં વિણિજ્જતિ ।

લોભબાળેણ વિદ્ધે તુ ણિજ્જતી ભવસંતત્તિ ॥ ૮ ॥

અર્થ :—અજ્ઞાન સે આવૃત આત્મા વર્તમાન કો હી પ્રહન કરતા હૈ । લોભ કો મહાબાળ બનાકર ઉસકે દ્વારા આત્મા સ્વય કો વીંધ લેતા હૈ ।

અન્ય બાળ સે વીંધા હુઆ આત્મા એક ભવ કો હી ચોતા હૈ, પરંતુ લોભ બાળ સે વિદ્ધ વ્યક્તિ અનેક ભવો કો ચોંબઠતા હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

અજ્ઞાનથી આવૃત (ઘેરાયેલો) માનવ ચાલુ પરિસ્થિતીને જ વળગી રહે છે લોભને મહાબાળ (મોટામા મોટું સાધન) સમજી પોતાના જ કૃત્યોથી પોતાને ઘાયલ કરી બેસે છે

ખીબ આણુથી ઘાયલ થયેલો આત્મા કદાચ એક ભવને ખોઈ બેસે છે, પણ લોભરૂપી આણુથી ઘાયલ થયેલ આત્મા ઘણા જ ભવોને ખોઈ બેસે છે

લોભ યદ્ય ચતુર્થ કષાય હૈ જિસકે લિયે આગમ બોલતે હૈ “ લોહો સર્વવિનાશનો । ” લોભ સમસ્ત વિનાશ કા હેતુ હૈ । ઈંગ્લિશ કહાવત હૈ—Avarice is root of all evils લોભ સમસ્ત પાપોં કી જડ હૈ ।

ચેડા ઝોર કોણિક કે બીંચ હુણ યુદ્ધ ઝોર મીષણ નરસહાર કે પીછે એક હૃદય કા લોભ હી તો બોલ રહ્યા થા । વિભિન્ન રાષ્ટ્રોં મેં દોનેવાલી રક્ત-ક્રાન્તિયો કી જડ મેં લોભ હી બોલ રહ્યા હૈ । સપ્રહ ઝોર શોષણ વૃત્તિ કે પીછે મી યહી કામ કરતા હૈ ।

ટીકા :—અજ્ઞાનવિપ્રમૂઢાત્મા પ્રત્યુત્પન્નાભિધારકઃ કોપ માનં માયાં લોભ કૃત્વા મહાબાળમાત્મા વિચ્છાત્યાત્માન । મન્યે બાળેન દ્વિદ્દ એકમેવ ભવ વિનીયતે ક્રોધમાનમાયાલોભબાળેન વિદ્ધસ્તુ ભવસંતતિ નીયતે જન । ગતાર્થઃ ।

તમ્હા તેસિં વિનાસાય સમ્મમાગમ્મસમ્મતિં ।

અપ્પં પરં ચ જાણિત્તા ચરેઽવિસયગોચરં ॥ ૯ ॥

અર્થ :—અત સાધક કે કષાય કે નાશ કે લિયે સમ્યક રૂપ મે સમ્મતિ કો પ્રાપ્ત કરે ઝોર સ્વ ઝોર પર કા જ્ઞાન કરકે અવિષય ગોચર વાતાવરણ મેં રહે ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

માટે સાધકના કષાયનો નાશ કરવા માટે સારી રીતે સન્મતિ મેળવી લેવી બેઠીએ અને સ્વ તથા પરનું જ્ઞાન કરી લઈ અવિષયગોચર (જ્યાં વિષયોનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને થાય નહીં એવા) વાતાવરણમાં જ રહેવું બેઠીએ

- ૧ જે મિત્રુ માસિય પરિહાર ઠાળ પડિસેવિત્તા આલોપજ્ઞા અપલિઓચિય આલોપમાણસ્સ માસિય, પલિઓચિય આલોપમાણસ્સ દોમાસિય । વ્યવહારસૂત્ર ૭૦ ૧ સૂ. ૧ • ૨ માયા તૈર્યગ્યોનમસ્ય । તત્ત્વાર્થ અ. ૬ સૂ. ૧૭

साधक कषाय के स्वरूप का परिज्ञान करे। जब उसकी विघातक शक्ति का ठीक ठीक अबोध होगा तभी आत्मा उसके विनाश के लिए प्रवृत्त होगा। कषाय मेरी स्वभाव-परिणति नहीं है, वह मेरे निज गुणों का विघातक है। इतना निश्चय होने के बाद ही साधक विभाव परिणति को दूर कर सकता है। अतः एव वर्तमान सुख के लिये आकुल बुद्धि की वचलता को दूर करना होगा।

किसी वस्तु की प्राप्ति और उसके संरक्षण के लिये मनुष्य क्रोध के हथियार का उपयोग करता है। उसके लिये दो बातों का चिन्तन आवश्यक है, जिस वस्तु को पाने के लिये क्रोध किया जाता है वह स्वद्रव्य है या परद्रव्य? यह निश्चित है आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुएं परद्रव्य हैं, फिर पर के लिये इतना आक्रोश क्यों? दूसरी बात क्रोध के द्वारा किसी वस्तु का संरक्षण हम कर सके यह भी संभव नहीं है। क्योंकि वस्तु स्वयं विनाशधर्मी है और अशाश्वत को शाश्वत बनाने की ताकद किसमें है? अतः साधक स्व और पर का भेदविज्ञान करे। यह भेदविज्ञान उसे कषाय-विजय के लिये बहुत बड़ा सहायक होगा।

कषाय-विजय के लिये भेदविज्ञान के साथ अन्तर्निरीक्षण भी आवश्यक है। क्रोध के उतार के क्षणों में आत्म-निरीक्षण करें। हर एक व्यक्ति दूसरे की गल्ती देखता है। इसीलिये तो उसे क्रोध आता है यदि उसका आत्म-निरीक्षण जारी रहा तो वह अपनी भूल भी देखेगा और फिर क्रोध का स्थान सहज सुलभ लज्जा ले लेगी।

क्रोधोपशमन के लिये विषयोपरति भी आवश्यक है। क्योंकि विषयों की ओर घूमनेवाला मन जब अपने प्रिय पदार्थों की प्राप्ति में किसी को बाधक पाता है तभी उन्हें दूर करने के लिये क्रोध का आश्रय लेता है।

जसु जायंते क्रोधाती कम्म-बंधा महाभया ।

ते वत्थू सव्वभावेणं, सव्वहा परिवज्जण ॥ १० ॥

अर्थ :—जिन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में कर्म बन्ध के हेतु और महा भयोत्पादक क्रोधादि उत्पन्न होते हैं साधक उन समस्त वस्तुओं को सर्व भावों से सर्वथा छोड़ दे।

गुजराती भाषान्तर :—

जे भाणुसोभा अगर पदार्थोंभा कर्मबंधना कारणे मोटुं लय उत्पन्न करनार क्रोध जेवा विकार पैदा थाय छे, साधके गमे तेम करी तेवा पदार्थोंने सदतर छोड़ी देवा ओधये

पुद्गल यद्यपि जब है उसमें कषाय भाव नहीं है, फिर भी कषायोत्पादन में वे निमित्त हो सकते हैं। यदि आत्मा में कषायभाव है तो पदार्थ भी कषाय के लिये निमित्त हो सकता है। अतः साधक कषाय के निमित्त से बचता रहे।

यद्यपि निमित्तों से बचना बाह्यी दवा है, अन्तर की औषधि तो आत्मा में से कषाय की परिणति का क्षय कर देना है। फिर भी जब तक मोह क्षय नहीं हो जाता तब तक कषाय के निमित्तों से बचते रहना आवश्यक है।

भगवान् महावीर ने कहा है—

संकिलेशकर ठाणं दूरओ सरिवज्जण ।

—दशवैकालिक सूत्र

साधक ! कषायोत्पादक वातावरण को दूर से ही छोड़ दे।

सत्थं सल्लं विसं जंतं मज्जं वालं दुभासणं ।

वज्जेतो तं निमित्तेणं दोसेणं ण वि लुप्पति ॥ ११ ॥

अर्थ :—शस्त्र, शल्य, विष, यंत्र, मद्य, सर्प और कटुभाषण का वर्जन करने वाला व्यक्ति उस निमित्त से आनेवाले दोषों से लिप्त नहीं होता है।

गुजराती भाषान्तर :—

हथियार, शल्य, जहर, यंत्र, दारु, साप आने न गमे तेवी वातोथी दूर रहेंना भाणुसने तेने कारणे आवनार कोधपणु दोषनो ससर्ग (जवाबदारी) ते भाणुसने थतो नथी

पूर्व गाथा में बताया गया है कि साधक कषाय से बचने के लिये उसके निमित्तों से दूर रहे, यहाँ उन निमित्तों-निर्देश किया गया है।

शस्त्र हिंसा का बहुत बड़ा साधन है। क्रोध आया और पास में शस्त्र है तो वह शीघ्र हिंसा के लिये तैयार हो जायगा। पर यदि आवेश के क्षणों में शस्त्र पास में नहीं है तो वह उस समय प्राण-घात से बच जाएगा। संभव है कुछ देर बाद उसके आवेश का तुफान ही शान्त हो जाए।

शस्त्र वह अन्तःशस्त्र है। जो कि भीतर ही प्रहार करता है। विष भी क्रोध को उत्तेजना देनेवाला है। आवेश में बहुत से अविवेकी जन आत्मघात की सोच लेते हैं और विष का प्रयोग करते हैं अथवा उसका उपयोग दूसरे की हत्या में करते हैं।

इसी प्रकार यत्र, मद्य, सर्प और दुर्वचन कषाय के प्रमुख निमित्त हैं। आत्मशान्ति के गवेषक को इनसे बचते रहना चाहिये।

आतं परं च जाणेज्जा सव्वभावेण सव्वधा ।

आयट्ठं च परट्ठं च पियं जाणे तहेव य ॥ १२ ॥

अर्थ :—साधक 'स्व' और 'पर' का सर्वभाव से सर्वथा परिज्ञान करे, माय ही आत्मार्थ और पदार्थ को भी जाने।

गुजराती भाषान्तर :—

साधके 'स्व' अने 'पर'नु सर्वभावे (सारी रीते) ज्ञान करी देवु जेधये, अने साथे साथे आत्मार्थ तेमजे पदार्थनु ज्ञान पशु करी देवु जेधये

कषायों से उपरत होने के लिये साधक स्व और पर का भेदविज्ञान प्राप्त करे। जब तक यह भेदविज्ञान नहीं आयेगा तब तक सघर्षों का अन्त नहीं हो सकता। क्योंकि पर में स्व की बुद्धि ही सघर्षों की जड़ है। साथ ही स्वहित और परहित का भी विवेक आवश्यक है। केवल स्वहित को आगे रखकर चलनेवाला दूसरो के हितों को कुचलता है और इस प्रकार वह परोक्ष रूप से कषाय की ज्वाला भड़काने का ही काम करता है। दूसरे के अधिकार छीनकर उनकी संपत्ति दबाकर शान्ति की बात करना शान्ति का उपहास है।

सए गेहे पलित्तम्मि किं धावसि परातकं ? ।

सयं गेहं णिरित्ताणं ततो गच्छे परातकं ॥ १३ ॥

अर्थ :—जब अपना घर जल रहा है फिर दूसरे के घर की ओर क्यों दौड़ रहे हो ?। स्वयं के घर का निराकरण करने के बाद दूसरे की ओर जाओ।

गुजराती भाषान्तर :—

आपारे पोतानु ज मकान सणगवा भाखु छे त्तारे तमे भीलना घेर त२३ डेम दोडो छे ? पोताना घेरनु निराकरण (आगथी सरक्षण) कथां पछीज भीलना घेर त२३ जेवो

कषाद्योत्पत्ति के हेतुओं में एक प्रमुख हेतु परनिन्दा का है। दूसरे के आलोचना बहुत सख्ती होती है, क्योंकि हमारे आख की काली कीकी दूसरो की कालिमा बहुत जल्दी देख लेती है। मानव की आखें देखती हैं उसका घर जल रहा है किन्तु एक क्षण भी मुड़कर अपनी ओर नहीं देखता कि मेरे पैरों के नीचे भी आग जल रही है।

भारत के भक्त कवि सूरदास बोलते हैं—

पगत रजरत न जानत मूरख ।

पर घर जाय बुझावे । अचंभा इन लोगन को आवे ।

दूसरे की आग बुझाने के लिये आप दौड़ पड़े हैं, आपकी इस परोपकारिता का स्वागत है। आपके दिल में दूसरो के उद्धार के लिये बहुत बड़ी बेचैनी है, किन्तु जरा रुकिये, आपने अपना उद्धार तो कर लिया है न ? आपका अपना घर तो कहीं आग की लपटों में नहीं है ? पहले अपने घर का फेसला कर लें फिर दूसरे के घर की ओर कदम बढ़ाएं।

टीका :—स्वस्मिन् गृहे प्रदीप्ते किं परं गृहं धावसि ? स्वमेव गृहं निरिच्य ततो गच्छेत् पर गृहम् ।

एक इंग्लिश विचारक बोलता है—Don't complain about the snow on your neighbour's

door when your own doorstep is unclean. जब आपके अपने द्वार की सीढ़ियाँ मैकी हैं तो अपने पड़ोसी के छत पर पड़ी हुई गदगी का उलाहना मत दीजिये।

आतट्टे जागरो होही परट्टाहिधारण ।

आतट्टो हावण तस्स जो परट्टाहिधारण ॥ १४ ॥

अर्थ :—आत्मार्थ लिये जागृत बनो, परार्थ को वारण न करो । जो दूसरे के अर्थ (कार्य) को अपनाता है वह अपना अर्थ (कार्य) खो बैठता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

आत्मार्थ पोताना (कल्याण माटे डमेशा लभत रहे, भीलनी शीकरमां पडीने तमे पोते नभण। अनो नही ने तमे भीलनी यिता(शीकर)मां डूभी रहेसो तो परिणामे तमाई हित (कल्याण) तमे पोध भेससो

साधक तुम अपने कल्याण के लिये जागृत बनो । दूसरो की चिन्ताओ से दुबले न बनो । यदि दूसरो की चिन्ताओं मे डूबे रहोगे तो अपना हित खो बैठोगे ।

प्रस्तुत गाथा साधक को स्वहित के लिये जागृति का संदेश दे रही है, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि साधक स्वार्थी बनकर अपने आप मे विश्व के हित को भूल जाए । यदि वह केवल अपने हित को ही आगे करके चलता है तो वह अपने उत्तरदायित्व से अलग हटता है ।

किन्तु प्रस्तुत गाथा का हार्द कुछ दूसरी कहानी कह रहा है । यहा उन साधको के लिये करारा ब्यंग है जो दूसरो के उद्धार के लिये चल पडे हैं, पर जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है । दूसरो के उद्धार की फिक्र में आज का साधक साधना का तत्त्व खो बैठा है । उसकी शक्ति का मोड़ पर के सुधार की ओर है, आज का श्रमण वर्ग चला है गृहस्थों को सुधारने और श्रावक समुदाय चला है साधुओं को सुधारने, पर इस पर सुधार की उधेड़ बुन मे घर उजडा जा रहा है । दूसरे के कल्याण की चिन्ता में वह अपना खो बैठा है ।

यह जैनदर्शन का मूल खर रहा है कि हर आत्मा अपने पतन और विकास के लिये स्वयं उत्तरदायी है । अनंत तीर्थ को मिलकर भी अन्य आत्मा के एक कर्मप्रदेश को कम नहीं कर सकते । निश्चय की यह भाषा अपने आपमे बहुत बडा सत्य रखती है । व्यवहार की दृष्टि में दूसरे के विकास में आप निमित्त भले बन सकें, किन्तु उसके लिये भी पहले अपने आपको विशुद्ध बनावे फिर दूसरे की आत्मा का फैसला करने चलें ।

टीका :—आत्मार्थे जागृहि मा भूः परार्थाभिधारक तादृश्यात्मार्थो हीयते । गतार्थः ।

जइ परो पडिसेवेज्ज पावियं पडिसेवणं ।

तुज्झ मोणं करेतस्स के अट्टे परिहायति ? ॥ १५ ॥

अर्थ :—यदि दूसरा कोई पाप की प्रतिसेवना कर रहा है तो तुझे मौन करने मे क्या हानि होती है ? ।

गुजराती भाषान्तर :—

जे कोध भीजे भाणुस पापनु आयरणु के प्रतिसेवना करतो छेय तो तने युपथाप रहेवाभं शु वांधो छे ?

अर्हर्षि आलोचको को बहुत बडी फटकार बता रहे हैं । माना दूसरा व्यक्ति गलत कदम उठा रहा है वह पाप या अनाचार की ओर बढ रहा है और आपकी आखो ने देख भी लिया है । फिर भी आप मौन रह जाइये । क्योंकि सारी दुनिया को सुधारने का ठेका आपने नहीं लिया है । फिर उसके पुण्य पाप की जिम्मेदारी आप पर नहीं है । जैनदर्शन बोलता है प्रत्येक आत्मा स्वकृत कर्म को ही भोगता है परकृत नहीं । फिर आप दूसरे के जीवन की आलोचना करके कौनसा पुण्य कर्म कर रहे हैं ? ।

यदि दूसरे की आलोचना पुण्य कर्म होता तो आगम पिट्ठीमंस न खाएज्जा का पाठ न होता । वहा तो स्पष्ट शब्दो में पर निन्दा का निषेध किया गया है । इतना ही नहीं परनिन्दा को नीचे गोत्र का बन्ध हेतु बताया है ।

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादने नोद्भावते च नीचे गात्रस्थ ।

तत्त्वार्थ अ० ६ सू० २४.

दूसरी की निन्दा और आत्म-प्रशंसा, दूसरों के सद्गुणों को ढकना और दुर्गुणों को प्रकट करना नीच गोत्र का बन्धहेतु है ।

आज मानव दूसरों को खुला करता है अपने दोषो पर पर्दा डालता है । आगम कहता है अपने दोषो की आलोचना करो और गुणों पर पर्दा डालो, किन्तु आज उल्टी गंगा बह रही है, वह दान का शिलालेख लगाता है और दोषों पर शिल्प जडता । उसके शिलालेख भी अधिकांशतः अपने पापो को शिला के नीचे दबाने के लिये ही होते हैं ।

यो तो दूसरो के पाप पुण्य की जिम्मेदारी हम पर नहीं है तो उसकी आलोचना करने का अधिकार भी नहीं है।
विचारक डेल कारनेगी कहते हैं—

Criticism is futile because it puts a man on the defensive and usually makes him strive to justify himself criticism is dangerous because it wound a man's precious pride hurts his sense of importance and always uses his sentiment - डेल कारनेगी

आलोचना व्यर्थ होती है क्योंकि इससे दोषी प्रायः अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। आलोचना भयावह भी है। क्योंकि वह मनुष्य के बहुमूल्य गर्व पर ध्यान करती है। उसकी महत्ता के भाव को पीबा पहुँचाती है और उसके क्रोध को भड़काती है।

अतः विवेकशील साधन आलोचना से बचे, आलोचना वृक्ष की शाखा से फूल और किड़े दोनों को पृथक् कर देती है। कभी कभी आलोचना के द्वारा हम अपने मित्र को भी शत्रु के शिविर में भेज देते हैं।

आतङ्गो निज्जरायंतो परट्ठो कम्मबंधणं ।

अत्ता समाहिकरणं अप्पणो य परस्स य ॥ १६ ॥

अर्थ :—आत्मार्थ (स्व की ओर दृष्टि) निर्जरा का हेतु है और परार्थ (दूसरे की ओर दृष्टि) कर्मबन्धन का हेतु है आत्मा ही स्व और पर के लिये समाधि का करनेवाला है।

गुजराती भाषान्तर :—

आत्मार्थ ऐटले स्वार्थनो विचार निर्जरांनु कारणु अने छे, अने परार्थ ऐटले भीलने भाटे विचार ऊर्भधननुं कारणु अने छे आत्मा न 'स्व' अने 'पर' भाटे समाधि करनार छे

स्व की आलोचना विकाश का हेतु है तो पर की आलोचना आत्मा को विनाश के पथ पर ले जाती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु गुण और दोषों से रहित नहीं है। जैसी दृष्टि लेकर आप चलेगे वैसा तत्त्व आप पा सकेंगे। दोष दृष्टि लेकर चले तो सर्वत्र दोष दिखाई देंगे। गुलाब की डाल पर तीखे-शूल भी हैं तो महकते फूल भी। काटे की दृष्टि लेकर चले तो काटों में उलझ जाएंगे पर फूल की मधुर सुवास नहीं पा सकेंगे।

हमारी दोषदृष्टि दूसरों के दोष हमारे पास लाती है। स्वामी रामतीर्थ ने एक बार कहा था जब तक तुममें दूसरों के दोष देखने की दृष्टि मौजूद है तब तक तुम्हारे लिये ईश्वर का साक्षात्कार करना कठिन है। एक इंग्लिश विचारक भी यही कहता है—

The fewer faults we possess ourselves the less interest we have in pointing out the faults of other people

अपने मन के दोष कम होने पर ही हमारे छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति कम हो सकती है। अर्थात् हम दूसरों पर दोषारोपण तभी करते हैं जब स्वयं हमारी ही मनोवृत्ति दूषित होती है।

इसीलिये अर्हतर्षि पर की आलोचना से परे हटने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम अपनी आलोचना करके आत्मिक शान्ति पा सकते हैं और पर की आलोचना कर्म बन्धन करते हैं। क्योंकि आत्मा स्व और पर के बीच समाविकारक है।

अण्णातपम्मि अट्टालकम्मि किं जग्गिण्ण वीरस्स ? ।

णिग्गम्मि जग्गियव्वं इमो हु बहुचोरतो गामो ॥ १७ ॥

अर्थ :—अज्ञात अट्टालिका में वीर के जागने से क्या होगा ? स्वयं को जागना होगा। क्योंकि यह ग्राम चोरों का है।

गुजराती भाषान्तर :—

अण्णया डिक्काभां सैनिक भगतो रडे तो शु थाय ? पोताने न उलभरो थशे डेम डे आ गामं तो थोरोनो न छे.

अज्ञात कोट में घिर जाने पर हमें खय को जागृत रहना चाहिये। एक वीर जग रहा है उसके विश्वास पर सब छोड़ा नहीं जा सकता। हमें खय को जगना चाहिये, क्योंकि यह तो चोरो की नगरी है। जैनदर्शन का स्वर है हजारायुग की सुषुप्ति की अपेक्षा जागृति का एक पल श्रेष्ठ है।

किन्तु वह जागृति की आत्मा जागृति हो। भगवान् महावीर की आत्मा जागृत है, किन्तु उनकी जागृति हमारे घर को नहीं बचा सकती। जब तक आत्मा की जागृति नहीं होती सम्यग्दर्शन की ज्योति प्राप्त नहीं करता तब तक कषाय और वासना के तस्करो से दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती।

जग्गाहि मा सुवाहि मांते धम्मचरणे पमत्तस्स ।

काहिंति बहं चोरा संजमजोगे हिडाकम्मं ॥ १८ ॥

अर्थ :—जाग्रत बनो, सोओ नहीं, धर्माचरण में प्रमत्त होने पर तुम्हारे समय योग में बहुत से चोर छूट न करें।

गुजराती भाषान्तर :—

जागृत रहो, भेदरकार रहो नहीं, धर्मना आचरणमा भेदरकार रहेवाथी समय योगमा धणा भरा योरो (पाय धद्रियो) छूटकाट करी शके नहीं ऐनी काण्ठ राओ

साधक (धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमाद न करो) आत्मिक जागृति के क्षेत्र में प्रमाद के चोर को प्रवेश न पाने दो क्योंकि आत्मिक साधना के लिये प्रमाद बहुत बड़ा छुटेरा है। एक विचारक ने कहा है 'आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र है। प्रमाद जीवन का जंग है। जग लोहे को खाजाता है ऐसा ही प्रमाद जीवन को नष्ट करता है'। एक विचारक ने कहा है—

Idleness is only the refuge of weak minds and holiday of fools आलस्य दुर्बल मनवालों का एक मात्र शरण है, और मूर्खों का अवकाश दिवस है। — **चेस्टर फील्ड**

टीका :—जागृहि मा सुवाहि मा धर्माचरणे प्रमत्तस्स तव चोरा. पंचेन्द्रियादय कषायान्ता. समययोगयोर्दुर्गति-गमने वा बहु कर्म कार्युः । हीडत्ति कर्मविशेषण स्वज्ञातार्थम् ।

अर्थात् — जागो, सोओ नहीं, धर्म कार्यों में प्रमत्त होने पर तुम्हारी पंचेन्द्रिया और कषाय तक के चोर समय और योग का अपहरण करते हैं और दुर्गति गमन के लिये बहुत कर्म करोगे। हीड यह कर्म का विशेषण है, उसका अर्थ अज्ञात है।

पंचेन्द्रियाइ सण्णा दंडं सल्लाइ गारवा तिण्णि ।

बावीसं च परीसहा चोरा चत्तारि य कसाया ॥ १९ ॥

अर्थ :—पाच इन्द्रिया, सज्ञा, दंड, शल्य, तीनों गर्व, बावीस परीषह और चारों कषाय सभी चोर हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

पाय धद्रियो, (आहार विगेरे) पाय सज्ञाओ, (मन विगेरे) तण्ण ६३, शल्य (माया, निदान मिथ्यादर्शन) (ऋद्धि, रस अने सुअनो) गर्व तेभव आवीस परीषह अने कोधादि आर कषाय आ अधा योर छे

पूर्वगाथा में साधक को आत्मनिधि के अपहर्ताओं से सावधान रहने की प्रेरणा दी गई थी। प्रस्तुत गाथा में उन्होंने आत्मतत्त्वों को उल्लेख किया गया है। पाचो इन्द्रिया आहारादि चार सज्ञाएँ, मनादि तीन दंड, माया, निदान और मिथ्यादर्शन के शल्य, ऋद्धि रस और सुख के गर्व, बाईस परीषह और क्रोधादि चार कषाय ये हैं आत्मनिधि के प्रमुख तत्त्व। जरा सी असावधानी चोरो को रास्ता दे देती है।

विभ्रान्त दशा ही आत्मा को पतन की ओर ले जानेवाली प्रमुख वृत्ति है, उसी के द्वारा आत्मा स्वभाव को छोड़कर पुद्गलो में आसक्त होता है। इन्द्रियादि का निरूपण क्रमबद्ध रूप से श्रमण सूत्र में आता है। जहाँ पर कि एक से तेहतीस तक की सख्या के पद दिये गये हैं। उत्तराख्यान सूत्र के चरण विधि नामक इक्तीसवें क्रमबद्ध आता है।

दंडाणं गारवाणं च सल्लाणं च तिर्यं तिर्यं ।
जे भिक्खू चयई निच्चं से न अच्छइ मंडले ।
विहगाकसायसन्नाणं ज्ञाणाणं च दुयं तहा ।
जे भिक्खू वज्जई निच्चं से न अच्छइ मंडले ॥

उत्तरा० अ० ३१ गा० ४-५

संज्ञा :—मन की मूल अभीप्साए सज्ञा कहलाती हैं जो अल्पाधिक रूप में समस्त ससारी आत्माओं में व्याप्त हैं ।
वे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की वृत्तियां सज्ञा हैं ।

गौरव :—वे बाह्यी सपदाएं जिनको पाकर जन सामान्य गर्व की अनुभूति करता और दूसरो को हीन समझता है ।

जागरह णरा णिच्चं मा मे धम्मचरणे पमत्ताणं ।
काहिंति बहूचोरा दोग्गतिगमणे हिडाकम्मं ॥ २० ॥

अर्थ :—मानवो ! मदैव जागृत रहो । धर्माचरण में प्रमत्त न बनो । तुम्हारे ये बहुत से चोर दुर्गति गमन के लिये निष्कृष्ट कर्म करते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

मानवो ! छरछमेशा सावधान रहो धर्माचरणमां उद्यम (प्रवृत्ति) राभो तभारा आ धण्णा भरा थोर दुर्गतिगमनने भाटे छीन कूलो करे छे

साधक को सजग रहने को फिर प्रेरणा दी गई है । चतुर चोर कोने में दुबक जाते हैं और रात्रि के निस्तब्ध क्षणों में जब कि मालिक गहरी नींद में होता है तब वे बाहर आते हैं और सपत्ति का अपहरण करते हैं । ठीक इसी प्रकार वासना के चोर जागृति में आते सहमत हैं । सामाजिक भय या स्वजन परिजनों का भय उन्हें बाहर आने से रोकता है और इसीलिये वे अवचेतन मन की अंधेरी गुफा में जा छिपते हैं, किन्तु रात्रि के प्रशान्त क्षणों में जब कि व्यक्ति निद्रा की गोद में होता है न समाज का भय रहता है न स्वजन परिजनों के सामने खुले जाने का ही उस समय स्वप्न के रूप में वासना के चोर प्रवेश करते हैं ।

स्वप्न क्या है ? मन के छुपे चोरो की क्रीडा ही तो । हमारे स्वप्न हमे अपने आपको परखने का मौका देते हैं । यदि स्वप्न में वासना के चित्र आते हैं तो समझना होगा मन के भीतर काम का चौर बैठा है । यदि स्वप्न में भोजन का दृश्य आता है समझना होगा मन अभी मिठाईयो से अतृप्त है ।

ये दृश्य सिद्ध करते हैं कि वासना के चोरो को दबाया गया है निकाला-नहीं गया । जैसे कर्फ्यू आर्डर के समय सेना के चौराहे पर आते ही उपद्रवी तत्व गली कूबों में दुबक जाते हैं और उसके हटते ही पुन खुलकर खेलने लगते हैं । ऐसे ही सयम के जीवन के चौराहे पर आते ही वासना और विकृतियों के चोर मन की अंधेरी गुफाओं में दुबक जाते हैं और मौका पाते ही पुन मंच पर आ जाते हैं ।

अतः साधक सजग रहे । जागृति की भांति निद्रा में भी उसका विकारों पर अनुशासन रहे । स्वप्न उसके जीवन का सही चित्र देते हैं कि विकारों के साथ संघर्ष में उसे विजय ने कहा तब साथ दिया है । वह अप्रमत्त रहकर साधना करे । अनुचित ढंग से दमन न करे । अन्यथा वे मन में छुटती हुई अतृप्त कामनाए साधक को दोनों ओर से ले बैठेगीं । आगमवाणी है —

कामे य पथ्यमाणा अकामा जंति दोग्गइं ।—उत्तरा० अ० ९

बाहर से निष्काम बना साधक अन्तर से काम की अभ्यर्थना करता है तो वे अतृप्त इच्छाए उसे दुर्गति का पथिक बना देंगी ।

अण्णायकम्मि अट्ठालकम्मि जग्गंत सोयणिज्जोसि ।
णाहिसि वणितो संतो ओसहमुल्लं अविदं तो ॥ २१ ॥

अर्थ :—इस अज्ञान अट्टालिका में तू जागता हुआ शोचनीय है। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति घाव हो जाने पर भी औषध के मूल्य को न जानता हुआ औषध खरीदने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार तुम भी समझो कि भाद जागृति अभाव में तुम तत्त्व को पा न सकोगे।

गुजराती भाषान्तर :—

આ અભણ્યા કિલ્લામાં તૂ બળે છે (ખરો, પણ) તે તાई કૃત્ય દિલ્લગિરીભર્યું છે જેમ એક ગરીબ માણસને વાથું હોય કે તેને ઘા પડ્યો હોય તો પણ તેની દવાની કીમત માલુમ ન હોવાથી દવા ખરીદવામાં અસમર્થ બને છે તેમજ ભાવ બળતેનો અભાવ હોય તો તૂ તત્ત્વને મેળવી શકીશ નહીં

प्रस्तुत गाथा में अर्हतर्षि भाव जागृति के लिये प्रेरणा दे रहे हैं, केवल आखें खुल रहना ही जागृति नहीं है। भाव जागृति का मतलब है वस्तु के स्वरूप का ज्ञान। जब तब वस्तु तत्त्व को नहीं पहचाना तब तक देख लेना कोई महत्त्व नहीं रखता। वनस्पति को देख लेने मात्र से वह औषध के रूप में काम नहीं दे सकती। गुण न जाना जाय तब तक नाग दमनी (विषनाशक वेल) भी केवल जड़ मात्र है। अर्हतर्षि सोदाहरण इस तथ्य को पुष्ट कर रहे हैं। एक पीडित व्यक्ति जिसके शरीर में चारों ओर घाव हो रहे हैं, वह औषधिविक्रेता के पास भी पहुंचता है, किन्तु औषधि का मूल्य वह जानता नहीं है और वह पहले ही घबरा जाता है मुझे निर्धन के पास इतने पैसे कहां कि मैं इसे खरीद सकूँ? वह औषधियों के भण्डार के निकट बढ़कर भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अतः साधक वस्तु तत्त्व को समझे वही भाव जागृति है और अज्ञात अट्टालिका में वही रक्षण दे सकती है।

टीका :—अज्ञाताट्टालिके जाग्रच्छतोचनीयोऽसि नहिसिति यथा कश्चिद्वनहीनो व्रणितः सन्नौषधमूल्यमविन्दन् दातुं न शक्यः । गतार्थः ।

जागरह णरा णिच्चं जागरमाणस्स जागरति सुत्तं ।

जे सुवति न से सुहिते जागरमाणे सुही होति ॥ २२ ॥

अर्थ :—मनुष्यो ! सदा जाग्रत रहो। जागृत रहनेवाले के लिये सूत्र भी जागृत रहता है, जो सोता है उसके लिये सुख नहीं है। जागृत रहनेवाले पास ही सुख है।

गुजराती भाषान्तर :—

માનવો ! હમેશા સાવધાન રહો બળત રહેનારને માટે સૂત્ર પણ બળત રહે છે જે માણસ સુએ છે તેને સુખ મળશે નહીં, જે બળત રહે છે તેને પાસે સુખ હમેશા રહે છે

साधक को जाग्रति का संदेश देते हुए अर्हतर्षि ने एक महत्त्वपूर्ण बात कही है कि सूत्र भी उसी के लिये जाग्रत है जिसकी आत्मा जागृत है। आचार्य सवदासगणि व्यवहारभाष्य में 'सूत्र' शब्द की व्याख्या करते हुए एक स्थान पर लिखते हैं सुत्त का एक रूप सुप्त भी बनता है। अर्थात् सूत्र तो सुप्त रहता है उसे जगाने की आवश्यकता है। सूत्र को वही जगा सकता है जिसकी आत्मा स्वयं जागृत हो।

दूसरी ओर जागृत आत्मा को ही सूत्र प्रकाश दे सकता है। किन्तु जिसकी आत्मा सुप्त है उसके लिये सम्यक् शास्त्र भी प्रकाश नहीं दे सकते। स्वप्रकाश के अभाव में पर प्रकाश का कोई महत्त्व भी नहीं है। अंधे के हाथ में रही हजार पावर की बैटरी भी कोई उपयोगी नहीं है, वह उसे काटो और करारों से बचा नहीं सकती, क्योंकि उसके पास स्वतः प्रकाश नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रकाशहीन दृष्टि लेकर आप आगम के पास पहुंचेंगे तो वहां भी प्रकाश प्राप्त न होगा। साथ ही यदि दृष्टि प्रकाशमयी है तो आगम ही नहीं। आगमोत्तर साहित्य भी आपको सम्यग्ज्ञान प्रकाश देगा, क्योंकि स्वप्रकाश के अभाव में सम्यक् श्रुत भी मिथ्याश्रुत है। भ० महावीर के विचार सूत्रों में यह तथ्य दिन के उजाले की भांति स्पष्ट है।

सम्मदिट्ठिस्स सम्मसुयाई मिच्छादिट्ठिस्स मिच्छा सुयाइ । - नदीसूत्र

सम्यक् दृष्टि सपन्न के लिये श्रुत सम्यक् है और मिथ्यादृष्टि के लिये यही श्रुत मिथ्या भी है। रसज्ञ हृदयवाले व्यक्ति के लिये ही गुलाब एक महकता पुष्प है तो जब कि गुबरेले के लिये गुलाब सबी गन्ध देनेवाला पदार्थ मात्र है। अर्हतर्षि कह रहे हैं खुली दृष्टि लेकर चलें तो सर्वत्र प्रकाश मिलेगा।

जहा सुषुप्ति है वहा सुख नहीं है। यद्यपि निद्रा विश्राम के लिये आवश्यक है, क्योंकि विश्रान्तिकाल मे स्नायुतत्र नये कोष्क करने के लिये शक्तिसंचय करता है, किन्तु दुसरी दृष्टि से निद्रा अल्पकालीन मृत्यु भी है। वह कोई सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि उसमे अज्ञान है। यथार्थसुख जागृति मे है, इसीलिये तो छ या आठ घटे निद्रा लेकर हम फिर से जागृति मे आ जाते हैं।

टीका — हे नरा ! जाग्रत नित्य । जाग्रतो हि सुप्त स्वप्नमेव जागर्ति । धर्मे जाग्रतोऽप्रमत्तस्यालस्य न विद्यते स्वप्नकल्पमित्यर्थः । य. स्वपिति न स सुखी, जाग्रन्तु सुखी भवति ।

अर्थात् — हे मानवो ! सदैव जाग्रत रहो । भाव जागृति के अभाव मे जागते हुए भी सुप्त है । धर्म मे जागृति है वही यथार्थ जागृति है । जो यथार्थन जाग्रत होता है वह धर्माचरण में अप्रमत्त होता है । आलस्य उसके पास फटकता भी नहीं है । जो सोता है वह सुखी भी नहीं है, जो जाग्रत है वही सुखी है ।

जागरंतं मुनिं वीरं दोसा वज्जेति दूरओ ।

जलंतं जातवेयं वा चक्षुसा दाहभीरुणो ॥ २३ ॥

अर्थ — जाग्रत वीर मुनि को दोष उसी प्रकार दूर से छोड़ देते हैं जैसे कि जलने से डरनेवाले जाज्वल्यमान अग्नि को आखों से देखते ही दूर हट जाते हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

जाग्रत (सावधान) रहनेवाले मुनिने दोष तेज प्रभाण छोड़ी जाय छे जेमे के अग्नीनी लउके ओधने अग्निदाहनी दहेशत जेने होय तेवो (भीक्षु) भाणुस तरतज नासी जाय छे

अर्हतर्षि जागृति का फल बता रहे हैं । जाग्रत आत्मा के निकट दोष कमी नहीं आते, वे उनसे उतने ही डरते हैं, जितना कि एक दाहभीरु ज्वलत अग्नि से । जिसकी आत्मा मे तेज है दोष उसके निकट आने का साहस नहीं कर सकता । क्योंकि वह जानता है उनके निकट पहुँचा कि तप की आग मे भस्मदेह हो जाऊँगा—

विचार की दीपशिखा सदैव प्रज्वलित रहे तो वासना और मिथ्या विश्वासो के जुगनू उनके निकट नहीं पहुँच सकते । प्रोफेसर शुब्रिग प्रस्तुत अध्याय पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं । स्थानागसूत्र के चौथे स्थानपर जीवन की भूलों के संबंध मे जो चार उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं उनमें समर शब्द जिस समस्या को खड़ी करता है प्रस्तुत अध्ययन भी हमे उसी तरफ ले जाता है । धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन में परिवर्तन हो सके तो इन मूलभूत दूषणों को रोका जा सकता है । इस विषय का स्पष्टीकरण प्रस्तुत विषय को पुष्ट करता है ।

प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर साफ रखना चाहिये । जिससे कि बाहर की असर उसकी नैतिक निधि का अपहरण न कर सके ।

अट्टारहवीं और बीसवीं गाथा मे “हिडा” कम्म शब्द आया है, उसके लिये शुब्रिग लिखते हैं हित्यभ की भांति ८ कर्म और अधस्तात् कर्म का अर्थ नीच कर्म होना चाहिये ।

२१ वीं गाथा में णाहिस्ति शब्द आया है वह नज्जसि का ही एक टुकड़ा लगता है । पउमचर्य (जेकोवी की भवि-स्तकहा ६१) के ज्ञायते के अर्थ मे प्रस्तुत कर्मणि वाच्य आया है । भविष्य के कर्मणि प्रयोग अथवा सामान्य भविष्य के विकल्प के रूप मे भी ऐमां पाठ आता है । णाहिस्ति आर को परम सूयगडे ” १२, १, ८ मे भी णाहिस्ति शब्द आता है । जेकोवी ने शिलाकाचार्य के अनुसरण कर इस पद की जरा भिन्न रूप मे व्याख्या की है ।

इतिभासियाई जर्मन प्रति पृ० ५६९

पवं से सिद्धे बुद्धे (गतार्थः) ॥

इति अहालक अर्हतर्षिभाषित पंचत्रिंशत्तमं अध्ययनं समाप्तम्

छत्तीसवां अध्ययन

पूर्व अध्ययन में कषाय का स्वरूप बताकर भाव-जागृति का सदेश दिया गया था। प्रस्तुत अध्ययन में कषाय विजय की प्रेरणा है। जब तक मोह है तब तक क्रोध आता रहेगा, फिर भी उस पर विजय पाने के प्रयत्न आवश्यक हैं। क्रोध आया और लड़ लिये और मिल गये यह मानव का चित्र है, किन्तु क्रोध आया और लड़े और क्रोध शान्त होने के बाद एक दूसरे को मिटाने में जुट गये यह भेडिये का चित्र है। लड़ाई शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों में ज्यादा होती है। मित्रों में आये दिन लड़ाई होती है जबकि शत्रु एक बार लड़ते हैं। शत्रु लड़कर जिन्दगी भर के अलग हो जाते हैं जब कि मित्र लड़कर भी एक हैं।

क्रोध में भी एक आग है और जितनी जल्दी हो सके उस आग को बुझा देना ही ठीक है, क्योंकि वह शुद्ध गर्मी नहीं, ज्वर की विकृत गर्मी है। शरीर में गर्मी तो आवश्यक है किन्तु एक सौ सात डिग्री की गर्मी मृत्यु का वारंट है। इसी प्रकार आत्मा में शुद्ध तेज तो आवश्यक है किन्तु क्रोध की गर्मी विकृत गर्मी है और वह नरक की गर्मी है^१।

तलवार को देखकर वीर की याद आ जाती है। तराजू को देखकर व्यापारी की याद आ जाती है। इसी प्रकार क्रोध की ज्वाला को देखकर विचारको को नरक की ज्वाला की याद आ जाती है। उस नरक की आग से भी क्रोध की आग अधिक भयावह है जो जीवन भर क्रोध की आग में झुलसा है, जहाँ पहुँचा वहाँ सर्वत्र जिसने आग लगाने का कार्य किया है उस आग में परिवार समाज और राष्ट्र भी झुलसा है क्या उसके नसीब में स्वर्ग के फूल हैं? नहीं, आग लगाने-वाले के भाग्य में आग है। नरक की आग उसका मूर्त रूप है।

अतः साधक अपने क्रोध पर विजय पाये इस रूप में वह अपने भीतरी तेज को वश कर सकता है और उसके द्वारा महान सफलता पा सकता है। विज्ञान की सफलता आज तेज तत्त्व पर निर्भर है। बिजली को काबू में करके वह अनंत गगन में रॉकेट और उपग्रह छोड़ने में सफल हो सका है।

इसी प्रकार साधक अपने भीतरी तेज को काबू में रखकर आध्यात्मिक उपग्रह छोड़ सकता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था *A heat conserved is transmuted into energy so anger controlled can be transmuted into a power which can move the world* जैसे ताप खरचित रहकर शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है जो विश्व को हिला दे।

अर्हतर्षि उसी क्रोध पर विजय पाने की प्रेरणा दे रहे हैं—

उप्पतता उप्पतता, उप्पयंतं पितेण वोच्छामि । किं संतं वोच्छामि ?

ण संतं वोच्छामि कुकुसया, वित्तेण तारायणेण अरहता इसिणा बुद्धं ॥

अर्थ :—उग्र रूप में उत्पन्न होनेवाले क्रोध से उबलते हुए व्यक्ति को प्रिय वचनों से बोलूँगा, क्या शान्त वचन कहूँगा अथवा कुत्ता से कुत्सित होकर (क्रोध में जल भुनकर) कुत्सित वचन कहूँगा? इस प्रकार आध्यात्मिक लक्ष्मी से युक्त तारायण अर्हतर्षि बोले।

गुजराती भाषांतरः—

उग्र स्वरूपमा पेदा थयेला गुस्साथी गरम थयेला भाणुसपासे भीडी वातो करूं, के शान्त वचनोथी सभजावु के गुस्साना गुस्साभा लूडी वातो करूं? आ प्रकारे आध्यात्मिक-लक्ष्मीसंपन्न तारायण अर्हतर्षि ओल्या

शब्द की टक्कर लगते ही क्रोध उबल उठता है। क्रोध के क्षणों में मनुष्य सोचता है जिसके प्रति क्रोध आ रहा है उसको अधिक से अधिक पीड़ा पहुँचाई जाय और इसीलिये वह मर्मवेधी शब्दों का प्रयोग करता है। किन्तु सोचना यह कि क्या यह जरूरी है। क्रोधी को देखकर हम भी क्रोध में उबल जावें। दूसरे को धूलिधूसरित देखकर हम तो अपने ऊपर धूल नहीं डालते। दूसरे को निर्धन देखकर हमें निर्धन बनने का खम नहीं आता, फिर दूसरे को क्रोधी देखकर हमें क्यों क्रोध आ जाता है? इसका मतलब यह हुआ क्रोध हम में भरा है यह तो एक बहाना है “कि उसे क्रोधित देखकर मुझे गुस्सा आ गया”

आवश्यकता यह है हम अपनी शान्ति उसके भीतर जगा दें। यदि दीपक अपने सामने फले अनत अधकार को देखकर स्वयं भी अन्धकार रूप हो जाय फिर उस दीपक की कीमत क्या है? उसका मूल्य वही है वह अन्धकार में भी अपनी ज्योति को कायम रखता है। दूसरे को गुस्से में देखकर हमने अपनी शान्ति छोड़ दी तब फिर हमारी शान्ति का कोई मूल्य नहीं है। यदि हमारे पास शान्ति की सुवा है तो उसका उपयोग हम क्रोध के क्षणों में करें। मधुर एवं शान्त वचनों के द्वारा उसकी क्रोध की आग को शान्त कर सकें तभी हम उसके सच्चे चिकित्सक हो सकेंगे। अन्यथा यदि उसकी अशान्ति हममें प्रवेश कर जाय तो यह जीवन की विडबना होगी। यदि ज्वरग्रस्त रोगी को देखकर डॉक्टर को ज्वर चढ़ जाय तब तो हो चुका। अर्हतर्षि इसी लिये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम आत्म-निरीक्षण करें की आवेश के क्षणों में लिखे शब्दों के द्वारा उसकी ज्वाला को बढाई है या मिटे शब्दों के द्वारा आग में पानी का काम किया है। विचारशील तो यही चाहेगा कि गर्म वातावरण में भी मेरा दिल और दिमाग शान्त रहे और मैं दूसरों के गर्म विभाग को ठंडा कर सकूँ।

टीका.— भृश उत्पत्ता क्रोधेनेति शेषः। उत्पत्त कंचित् प्रियेण प्रियवचनेन वक्ष्यामि किं शान्त पापमिति सान्त्वन वक्ष्याम्युत न संतति अशान्त त पुरुषमिति शेषो वक्ष्यामि यथाह—“तुष-तुष कल्प” नि सारजनेति। एतत्तु मुनेर्न युज्यत इति भावः।

अर्थात् प्रबल उत्पन्न होते हुए क्रोध से फुफकारते हुए किसी व्यक्ति को प्रिय से अर्थात् प्रिय वचनों से कद्दंगा क्या पाप शान्त है इस प्रकार उसे सात्वनाभरे शब्द कहूंगा अथवा ‘न शान्त’ अर्थात् उस अशान्त पुरुष को यह कहूंगा कि यह तुष समान नि सार है, ऐसा समझो अर्थात् यह मुनि को योग्य नहीं ऐसा कद्दंगा।

टीकाकार कुछ भिन्न अभिप्राय रखते हैं।

प्रोफेसर शुब्रिग् लिखते हैं कषाय की थियरी में सज्जलन क्रोध जो स्थान है वही यहा उत्पत्त शब्द न है। उग्रता से क्रोध प्रकट होता है किन्तु मैं उसके साथ प्रेम भरे शब्द ही बोलूंगा। किन्तु शान्त पुरुष के लिये क्या कहना? उत्तर होगा नहीं।

पत्तस्स मम य अचेसिं मुक्को कोवो दुहावहो।

तम्हा खलु उत्पत्तं सहसा कोवं णिणिण्हितव्वं ॥१॥

अर्थ—क्रोध-पात्र (व्यक्ति) के इस प्रति छोड़ा गया क्रोध मेरे ओर उमके लिये दुःखरूप होता है इसलिये उत्पन्न होते हुए क्रोध को सहमा (जल्दी ही) रोक देना चाहिए।

गुजराती भाषान्तरः—

क्रोध अमुक व्यक्ति प्रत्ये थयो होय तो ते भाणुस भाटे अने तेना तरङ्ग गुस्सो करनार भाटे त्रासदायक अने छे भाटे क्रोधिनी उद्घोषतिना वभतेण (समय गुभाव्या वगर) तेने अटकाववा ब्रेधये

क्रोधी व्यक्ति क्रोध के द्वारा प्रतिपक्षी को दुःख में डालना चाहता है। इसीलिये तो वह क्रोध का उपयोग करता है और ऐसे विष बुझे बाण जैसे तीखे शब्दों के द्वारा प्रतिपक्षी के हृदय को चींच देना चाहता है और जब वह तिलमिला उठता है तो उसके दिल में प्रसन्नता की लहर दौड़ पडती है, अपने प्रतिपक्षी के दुःख में उसे आनन्द मिलता है। किन्तु यह निरी भूल है कि क्रोध एक पक्ष को ही दुःखी करता है। वह दोनों को झुलसाता है। जिसके दिल में उसने प्रवेश किया है उसे भी वह चैन से नहीं बैठने देता। उसके मन में भी सकल्प-विकल्पो का जाल छाया रहता है। उसके मन की शान्ति भी छुप्त हो जाती है।

पक्षीसी के झोंपड़े में आग लगानेवाला मन में इठलाता है। आग की लपटों में उनका अहंकार हँसता है, किन्तु कभी उन्हीं लपटों में उसकी अपनी झोंपड़ी के साथ अहंकार भी भस्म हो जाता है। इसीलिये अर्हतर्षि साधक को प्रेरणा दे रहे हैं यह न समझो कि क्रोध की आच तुम्हारे प्रतिपक्षी को ही झुलसा के रह जाएगी यदि उल्टी हवा चली तो उसकी झोंपड़ी बच जाएगी और तुम्हारा महत्व राख की ढेरी हो जायगा। अतः क्रोध को उसके उत्पत्ति के क्षण में ही रोक देना चाहिये, क्योंकि नन्हीं—सी चिनगारी उपेक्षित होकर ज्वाला का रूप ले सकती है।

टीका:— मम चात्थेषां च कोप पात्र प्रति-कचित् पुरुषं मुक्को दुःखावहो भवति। तस्मात् खलुत्पत्तं सहसा कोपं निगृह्णन्तु मुनय ! यदि वा उत्पत्तं कोपो निगृहीतव्यः।

अर्थात् कोप पात्र किसी पुरुष के प्रति छोड़ा गया क्रोध मेरे और उसके लिये दुःखावह होता है। अतः हे मुनिगण ! उत्पन्न होते हुये क्रोध का एकदम निग्रहीत कर लो। अथवा आते हुए क्रोध का निग्रह करना चाहिये।

प्रोफेसर शुब्रिङ्ग लिखते हैं कि अर्हतर्षि बता रहे हैं क्रोध मेरा और उसका दोनों का नाश करता है। यद्यपि इस श्लोक में तीन छद्म विभक्तियाँ आई हैं, किन्तु वहाँ दीर्घ के स्थान पर एक सातवी और दो तिसरी विभक्तियाँ अपेक्षित हैं। गद्य के मूलपाठ की रचना भी ठीक नहीं है। “निगिणिस्सामि” अथवा निगिण्हामि के लिये कौन दूसरी विभक्ति में आवश्यक है।

कोवो अग्गी तमो मच्चू विसं वाधी अरी रयो।

जरा हाणी भयं सोगो, मोहं सल्लं पराजयो ॥ २ ॥

अर्थ :—क्रोध अग्नि है, अधिकार है, मृत्यु है, विष है, शत्रु, रज, व्याधि, जरा, हानि, भय, शोक, मोह, शल्य और पराजय है।

गुजराती भाषान्तर :—

* क्रोध अग्नि छे, अधिकार छे, मृत्यु छे, जलर छे, दुश्मन, रज, रोग, वाधक्य, हानि, लय, शोक, मोह, शल्य अने पराजय छे

क्रोध को चौदह उपमाओं से उपमित किया गया है। क्रोध में आग की ज्वाला है। अधिकार की विडम्बना है तो मौत की विभीषिका है। क्रोध स्वयं एक विष और व्याधि है। आत्मा का वह सब से बड़ा शत्रु है। उसमें जरा की दुर्बलता है तो उसकी बहुत सी हानियाँ भी हैं। क्रोध में भय और शोक भी है। क्योंकि क्रोध के प्रारम्भ में मूर्खता है। अन्त में पश्चात्ताप है। भय और शोक अज्ञान के ही पुत्र हैं। क्रोध रज्जरूप है। वैज्ञानिकों ने खोज परिणामों में बताया है कि क्रोध के क्षणों में शरीर से तलवार और बर्छों आदि की आकृतिवाले शस्त्र निकलते हैं साथ ही कर्म रज को लाता है। सूक्ष्म दृष्टि से क्रोध स्वयं कर्म है और आगम में उसे भावकर्म कहा गया है। क्रोध में मोह भी काम करता है। मोह का तो वह पुत्र है। वह शल्य है। क्योंकि शल्य की भाँति चुभता है। साथ ही वह जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। क्रोध की खुराक है आत्मा का सात्त्विक बल। जब आदमी का बल समाप्त हो जाता है तो वह अपनी दुर्बलता को क्रोध के आवरण में ढबाना चाहता है। पर यह पारदर्शी है। उसमें पराजय स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती है।

“जरा हाणी” का पाठान्तर “जग हाणि” मिलता है। उसका अर्थ होगा क्रोध ने सारे विश्व को हानि पहुँचाई है। विश्व की आधी से अधिक समस्या क्रोध ने खड़ी की है।

वणिहणो णो बलं छित्तं कोहग्गिस्स परं बलं।

अप्पा गती तु वणिहस्स, कोवग्गिस्सामिता गती ॥ ३ ॥

अर्थ :—अग्नि का बल महान है। पर क्रोधाग्नि का बल उससे भी अधिक है। अग्नि की गति अल्प है पर क्रोध की गति अमर्यादित है।

गुजराती भाषान्तर :—

अग्निनुं अल मोठु छे, पणु तेनाथी क्रोधना अग्निनो लउओ धणुओ लयकर छे अग्निनी गति स्वल्प (सीमित) छे, पणु क्रोधनी गति तो अमर्यादित छे

प्रस्तुत गाथा में अग्नि से क्रोध की तुलना की गई है। मनुष्य आग से डरता है। उसे खप्प में भी कहा जाय आग में हाथ डाल दे तुझे चक्रवर्ती का पद मिलेगा किन्तु उसके लिये वह तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है आग मुझे जला डालेगी। जितना विश्वास आग पर है उतना क्रोध पर नहीं है। अन्यथा मनुष्य अग्नि से भी अधिक क्रोध से बचता।

अग्नि को सर्वभक्षी कहा जाता है फिर भी उसका बल सीमित है। पर क्रोध का बल तो उससे भी अधिक है। अग्नि तो निकटवर्ती को ही जलाती है। जबकि क्रोधाग्नि निकट और दूरवर्ती सबको जलाती है। अग्नि की गति सीमित है जब कि क्रोध की गति असीम है। पानी के निकट पहुँचते ही आग की गति रुक जाएगी किन्तु क्रोध की आग पानी नहीं बुझा सकती।

अर्हतर्षि अगली गाथा के द्वारा प्रस्तुत विषय को सुन्दर ढंग से रख रहे हैं।

टोकाः— वहेर्वलं न क्षिप्तं नावमन्तव्य, क्रोधाग्नेस्तु बलं परम । वह्नेरल्पा गति क्रोधाग्नेरमिता । गतार्थः ।

सक्का वण्ही णिवारेतुं वारिणा जलितो वहि ।

सव्वोदहिजलेणावि कोवग्गी दुण्णिवारओ ॥ ४ ॥

अर्थ — बाहर की जलती हुई आग पानी से बुझाई जा सकती है पर क्रोध की आग सभी समुद्रों के जल से भी बुझाई नहीं जा सकती ।

गुजराती भाषान्तरः—

अणता अग्निनो लउओ पाण्णीथी शमी (ठरी) शडे छे पणु क्रोधनी ज्वाला अधा समुद्रोना पाण्णीथी थुअपी शकाय नही

द्रव्य आग पर काबू पाना सरल है । पानी की एक बाल्टी उसे बुझा सकती है, किन्तु वह भाव अग्नि क्रोध जिसमें तन और मन दोनों जल रहे हैं उस आग में सारा परिवार झुलस रहा है, सारे समाज में उसकी चिनगारिया उड़ रही है । राष्ट्र क्या विश्व तक उम ज्वाला में धवक रहा है । यदि उस क्रोध की आग पर बाल्टीभर पानी डाल दिया जाय तो क्या परिणाम आयेगा उमका ? आग अधिक भडक उठेगी ।

एकं भवं दहे वण्ही दहस्स वि सुहं भवे ।

इमं परं च कोवग्गी णिस्सकं दहते भवं ॥ ५ ॥

अर्थः— अग्नि केवल एक भव को जलाती है और दग्ध व्यक्ति बाद में ठीक हो सकता है पर यह क्रोधाग्नि तो नि शंक होकर यह लोक और परलोक दोनों को जलाती है ।

गुजराती भाषान्तरः—

अग्नि इअं अेकज्ज लवने आणी शडे छे, अने दग्ध (दाज्जी गयेद) भाणुस पाछणथी सारे थई जय छे, पणु क्रोधाग्नि तो अरेअर आ लोउने अने परलोउ (ना लव)ने आणी (नाश करी) नापे छे

अग्नि और क्रोधाग्नि की तुलना करते हुए अर्हतर्षि नया तथ्य सामने रख रहे हैं । अग्नि केवल एक ही भव को जलाती है और जलनेवाला भी उपचार के द्वारा स्वस्थ होकर शान्ति का अनुभव करता है, किन्तु क्रोधाग्नि तो न यहा शान्त होती है न वहा । इस जन्म की ज्वाला जन्म जन्म तक साथ जाती है ।

अग्निणा तु इहं दह्हा संतिमिच्छन्ति माण वा ।

कौहग्निणा तु दह्हाणं दुक्खं संति पुणौ विहि ॥ ६ ॥

अर्थ — आग से जलनेवाला मानव शान्ति चाहता है पर क्रोधाग्नि से जले हुए पुन उस दुःख को निमंत्रण देते हैं ।

गुजराती भाषान्तरः—

अग्निथी दाजेदो भाणुस शांतिनी अपेक्षा करे छे, पणु क्रोधाग्निथी दाजेदो भाणुस करी (द्वेष करी) तेज दु अने नोतरु आपे छे

आग से जला मरहम चाहता है और क्रोध से जला फिर उस ज्वाला के पास पहुँचता है । कितना अबोध है आत्मा ! जिस चीज को उसने सौ सौ बार जाच देखा उसकी असफलता पाकर पछताया फिर भी विश्वास उसी का करता है । - जीवन में सौ सौ बार उसके क्रोध का उपयोग किया है पर कमी क्षमा का भी उपयोग करना नहीं चाहा । उसने क्षमा के गीत गाये हैं । क्षमा श्रमणों के जयनाद से आकाश गुंजाया है । क्षमा पर उसने बड़े बड़े भाषण दिये हैं । बड़े बड़े ग्रन्थ रचे हैं, पर जब कोई समस्या उलझी तो उसने क्षमा को दरवाजे से बाहर धकेल दिया और क्रोध को भीतर बुला लिया । बाहर खड़ी क्षमा अपने साथी के व्यवहार पर सिसक रही है और क्रोध मुस्करा रहा है । वह बोल रहा है मुझे लाख धुत्कारा, बुराभला कहा, गालिया भी दीं, जीमर कर कोसा, पर अब तो तुम्हारे ऊपर मेरा शासन है ।

— जब तक दिल में शैतानियत भरी है तब तक मन भर क्रोध का शासन रहेगा । इसीलिये तो मानव ने उसे ऐसा अपने सीने से लगा रखा है कि उसे क्रोध छोड़ने की बात कही जाय तो लडके भिड़न को तैयार हो जायगा । आदमों

पैसा छोड़ सकता है, बीड़ी सिगारेट भी छोड़ सकता है और कमी कमी रोटी भी छोड़ देता है पर क्रोध नहीं छोड़ सकता। क्रोध छोड़ने को कहनेवाला क्रोध का भाजन बन जायगा। वह ऐसे चिढ़ जायगा मानो किसी हिंदू या मुसलमान से कह दिया हो कि तुम हिन्दू या इस्लाम वर्ग छोड़ दो।

सक्का तमो णिवारेतुं मणिणा जोतिणा वि वा ।

कोवं तमं तु दुज्जेयौ, संसारे सव्वदेहिणं ॥ ७ ॥

सत्तं बुद्धि मती मेधा, गंभीरं सरलत्तणं ।

कोहग्गहाभिभूतस्स सव्वं भवति णिप्पभं ॥ ८ ॥

अर्थः—मणि और ज्योति के द्वारा अधिकार का निवारण किया जा सकता है, पर क्रोध का अधिकार ससार के समस्त देहधारियों के लिये अजेय है।

क्रोध रूप ग्रह से अभिभूत व्यक्ति के रात्व बुद्धि मति मेधा गाम्भीर्य और सरलता सभी निष्प्रभ हो जाते हैं।

गुजराती भाषांतर :—

• २८नो अने ज्योति अधिकारनु निवारणु करी शके छे पणु क्रोधनो अधिकार ससारना अधा प्राणीओ भाटे अजेय (निवारणु करवा अशक्य) छे

क्रोधरूपी ग्रहणी पराजय पावेला भाणुसनी सात्विक बुद्धि, मति, मेधा, गाम्भीर्य अने सरलतापणु निष्प्रभ (नकारु) अनी अथ छे

क्रोध की अग्नि के तुलना के बाद अब क्रमप्राप्त अधिकार से उसे उपमित किया जा रहा है। छोटासा दीपक घर के अधिकार को दूर कर सकता है पर क्रोध का अधिकार ऐसा अधिकार है जिसे ससार का कोई दीपक दूर नहीं कर सकता क्रोध एक राक्षस है, वह आता है तब तुफान साथ लाता है। आप बुलाते हैं तभी वह आता है, आते ही वह खुराक मांगता है। उसका भोजन है सदसद्वकी विवेक बुद्धि, तत्वग्राहिणी प्रज्ञा, वाणी की प्रखरता और शरीर की कार्यक्षमता। बेचारी के सरलता और गम्भीरता तो उसके आते ही भाग खड़ी होती है।

ऐसा कहा जाता है कि खटमल का खून लगते ही हीरे की चमक समाप्त हो जाती है। यही कहानी आत्मा की है। उस पर क्रोध का दाग लग जाता है तो उसकी सारी चमक समाप्त हो जाती है।

पर आश्चर्य तो यह है इतना सब कुछ जानकर भी मानव क्रोध से चिपटा हुआ है, आज घर क्षमा की नहीं—क्रोध की पाठशाला हो गया है। पुत्र गलती करता है तो पिता उसे क्षमा के बदले क्रोध की भाषा में समझाता है। छोटा भाई बलती पर है तो बड़ा भाई क्रोध का उपयोग करता है। यह है क्रोध का फैलाव। मनुष्य समझता है मैं क्रोध की भाषा से इसे समझा दूंगा पर यह भ्राति है। क्रोध की कड़वास शिक्षा की मधुरिमा मिलनी है तो शिक्षा की मिठास खा जाती है, और फिर सारी शिक्षा विष मिले दूध की भांति फेकने काम की रह जाती है।

प्रसिद्ध विचारक महात्मा भगवानदीनजी ने लिखा है क्रोध की जगह हमने बालको को क्षमा का पाठ दिया होता और क्षमा का प्रयोग सिखाया होता तो न अवतारों की जरूरत होती न रसूल पैगम्बरों की न महापुरुषों की।

गंभीरमेरूसारे वि पुव्वं होऊण संजमे ।

कोउग्गमरयो धूते असारत्तमत्तिच्छति ॥ ९ ॥

अर्थः—पहले समय सुमेरु के समान गंभीर सारशील रहा हो फिर भी क्रोधोत्पत्ति की रज से आवृत होकर निःसार हो जाता है।

गुजराती भाषांतर :—

प्रथम संयम मेरुपर्वतनी जेम गभीर (अउग) रह्यो छे, तो पणु क्रोधोत्पत्तिनी अेक चिनगारीथी अस्मी-भूत थई अथ छे.

मौत शरीर को मारती है, तो क्रोध समय की मौत है। सुमेरु से विशाल और सारशील समय को क्रोध की नन्हों चिनगारी भस्म कर सकती है। रुई के ढेर के लिये नन्हों चिनगारी पर्याप्त है। चंडकौशिक की जीवन कहानी इसका ज्वलंत उदाहरण है।

क्रोध आग है । आग का काम है जलाना । दुर्गुण सद्गुणों की राख है और वह राख आई है क्रोध की चिनगारी से ।

टीका:—पूर्व मेरुवद् गंभीरसारेऽपि सयमे भूत्वा स्थिवा कोपोद्गमरजसा धूत आवृतोऽसारत्वमतिच्छे-
त्यभिगच्छति । गतार्थः ।

महाविसे वाऽही दित्ते चरे दत्तंकुरोदये ।

चिट्ठे चिट्ठे स रुसंते णिविसत्तमुपागते ॥ १० ॥

एवं तवोबलत्थे वि णिच्चं कोहपरायणे ।

अचिरेणावि कालेणं तवोरित्तमिच्छति ॥ ११ ॥

अर्थ:—जैसे महाविषधर सर्प अहंकारित में होकर वृक्ष को डस लेता है, और उसमें अकुर भी नहीं फूटने देता, अथवा किसी महापुरुष को डसता है और उन्हें जब रोमान्च भी नहीं होता है तब वह क्रोधित होकर रह जाता है, क्योंकि उसका विष वृथा चला गया और अब वह निर्विष बन गया । उसी प्रकार महान् बल शाली तपस्वी भी नित्य क्रोध करत है तो शीघ्र ही उसका तप समाप्त हो जाता है ।

બેમ ભયકર જહરી કૃષ્ણસર્પ પોતાના દર્પને કારણે ઝાડને પણ દશ કરે છે, પરિણામે તેને અકુર પણ પેદા થઈ શકતા નથી, અને બે કોઈ વીતરાગને દશ કરે છે અને તે મહાપુરુષ ઉપર જરા પણ અસર થતી ન હોય તે ગુસ્સાથી ઉશ્કેરે છે અને નિશ્ચેતન બની બળ્ય છે, કેમ કે તેના જહરની જરા પણ તે મહાપુરુષ પર અસર થઈ નથી ને તે પોતે નિર્વિષ બની બળ્ય છે તે જ પ્રમાણે બલવાન તપસ્વી પુરુષ પણ બે હરહમેશા ક્રોધ કરે તો થોડાજ સમ-
યમાં તેનું તપ સમાપ્ત (ખલાસ) થઈ બળ્ય છે

પ્રસ્તુત ગાથાઓં મેં ક્રોધ કો મહા વિષધર સર્પ ઉપમિત કિયા ગયા હૈ । સર્પ માં દર્પ જબ કિસી વૃક્ષ કો ડસતા હૈ કિન્તુ ઉસકા પરિણામ ઉસે શૂન્ય મિલતા હૈ તો ઔર મી ક્રોધિત હો ઉઠતા હૈ । કિન્તુ બાદમેં ઉસકી વિષ કી શક્તિ મી સમાપ્ત હો જાતી હૈ । અબ ઉસે હર કોઈ સતા સકતા હૈ । તપસ્વી સાધક કુપિત હોકર દૂસરે કો ભસ્મ કરને કે લિયે ક્રોધ કા ઉપયોગ કરતા હૈ તો ઉસકા તપ ઔર તેજ દોનોં નષ્ટ હો જાતે હૈ ।

गौशालक ने भगवान महावीर को भस्म करने के लिये तेजोलेख्या का उपयोग किया । परिणाम यह आया गौशालक अपनी वर्षों की साधना से अर्जित तप शक्ति को खो बैठा । इतना ही नहीं वह उलट चली तेज शक्ति ने उसी पर आक्रमण कर दिया । भयंकर दाह ज्वर ने उसे अशान्त कर डाला और उसे तेजोहीन होकर लौट जाना पड़ा ।

પ્રસિદ્ધ દાર્શનિક સૌના ને કહા હૈ ક્રોધ મેં પહલે જોશ હોતા હૈ શક્તિ કી અધિકતા કા અનુભવ હોતા હૈ પર ઉસકા ખુમાર ટુટને પર મનુષ્ય શરાબી કી માતિ કમજોર હો જાતા હૈ । ન્યૂયૉર્ક મેં વૈજ્ઞાનિકોં ને ક્રોધ કે પરિણામો કી જાચ કે' લિયે એક ક્રોધી વ્યક્તિ કા રૂબે રૂબે શરીર મેં ઢાલા । બાઈસ મિનિટ કે બાદ વહ ચૂહા મનુષ્ય કો કાટને દૌબા, ૩૫ વેં મિનિટ પર અપને આપકોં કાટને લગા ઔર એક ઘટે મેં તો સિર પટક પટક કર મર ગયા । એક દૂસરે વૈજ્ઞાનિક ને બતાયા હૈ કી પન્દર મિનિટ કે ક્રોધ સે શરીર કી ઊતની શક્તિ ઓળ હો જાતી હૈ જિતની કિ નૌ ઘટે કઢી મેહનત કે બાદ ।

ક્રોધ કે પ્રારંભ મેં મનુષ્ય અપને મેં શક્તિ સે મી દસ ગુના બલ કા અનુભવ કરતા હૈ કિન્તુ ઉસકે ચલે જાને પર શિથિલતા કા અનુભવ કરતા હૈ । માનોં નશા ઉતર ગયા હો । ઇસકા અર્થ હુઆ ક્રોધ કે ક્ષણોં આઈ ગરમી જ્વર કી ગરમી હૈ જો અપને ઉતાર કે સાથ નસ નસ કો ઢીલા કર દેતી હૈ ।

टीका:—महाविष इवाहि सर्पो इप्तोऽदत्तांकुरोदयोऽकुरायाप्युदयो न दत्तो येन स तथा चरेत् स रुष्यस्ति-
ष्ठति विषं च वृथा मुक्तवान् निर्विषत्वमुपागतो भवति । एवं तपोबलस्थोऽपि नित्यं क्रोधपरायणोऽचिरेणापि कालेन तपोरिक्तत्वं ऋच्छति । गतार्थः ।

પ્રોફેસર શુબ્રિગ્ લિખતે હૈ—(અ) “દત્તકુરોદયો-ચિટ્ઠ” કે સ્થાન પર “અકુરાયાપ્યુદયો ન દત્તો યેન વિદ્ધે” શબ્દાવલિ અધિક ઉપયુક્ત હૈ ।

गंभीरो वि तवोरासी जीवाणं दुक्खसंचिओ । अक्खेविणं दवग्गि वा कोवग्गी न दहते खणा ॥ १२ ॥

अर्थ :—गंभीर तपोराशि जिसे कि प्राणी महान कष्ट सावना के बाद एकत्रित कर पाता है क्रोधामि उसे उसी क्षण उसी प्रकार भस्म कर डालती है जैसे प्रज्वलित दावामि सूखे लकड़ों को जला डालती है ।

गुजराती भाषान्तर :—

મહાન પ્રયત્નોથી સાધ્ય કરેલી તપશ્ચર્યાને ક્ષુદ્ર ક્રોધાગ્રીથી તેજ ક્ષણે અને ત્યાં જ નષ્ટ કરે છે કે જેમ જગલમા ફેલાયેલો અગ્નિ જગલના લાંકડેનું ભસ્મ ટુક સમયમાં જ કરી નાખે છે

पूर्व गाथा में बताया गया था कि कषाय की ज्वाला तपकी साधना को नष्ट कर डालती है । प्रस्तुत गाथा उसी की पुष्टि में आई है । यहा अर्हतर्षि उसके लिये सुन्दर-सा रूपक भी दे रहे हैं । जैसे दावानल वन के सूखे वृक्षों को अविलंब भस्म कर देता है । इसी प्रकार क्रोध की आग सावकरी कष्ट सावना को मिनिटो में भस्म कर डालती है ।

महान कष्ट और परीषहों के सहने के बाद जो सावना की सपत्ति अर्जित की उसे राख मौल राख बनते देख अर्हतर्षि का दिल अकुला उठा और वे कह उठे साधक तेरी सपत्ति को यो छुट न जाने दे एक गरीब धूप और भूख की भार सहकर पहली तारीख को उमे श्रम के प्रतिफल में तीस रुपये मिलते हे वह जब घर आता है पेर सब्ज पर दौबते है । मन स्वप्नों में दौबता है यह लाना है वह लाना है । घर पहुँचा रुपये पत्नी के हाथों में थमाये और दुसरे कमरे में स्नान करने के लिये गया है । पत्नी भोजन बनाने के काम में व्यस्त थी, रुपये लिये और पास ही रख दिये । इधर चार वर्ष का नन्हा मुन्हा आया और खेल ही खेल में उसने नोट उठा लिये और जलते जूँहे की आगे में झोक दिये । मा ने देखा वह झपटी उन्हें बाहर निकाले इतने में तो वे राख की ढेर हो गये । वह चिल्लाई पति बाहर आया नोटों की राख देखी तो उसका दिल उबल पडा । आवेश में कापते हाथों उसने बालक को भी पकडकर चूल्हे में झोक दिया । वह रोया चिल्लाया । मां उसे बाहर निकाली तब तक आग कपडे पकड़ चुकी थी । अध झुलसा बालक बाहर निकला वह दवाखाने पहुँचा तो पिता जेल की काली कोठारी में । फिर कितनी रोई थी पिता की आत्मा । यदि दीवार को आखें होती तो वह भी सिसक उठती ।

यह सब क्या हुवा ? किसने किया । बालक के अज्ञान ने नोट की राख की तो पिता के क्रोध ने नन्हें बालक को आग की लपटों में झाक दिया । कठिन श्रम से अर्जित सपत्ति कितनी प्रिय होती है तो कषाय परिणति कितनी बुरी होती है । प्रस्तुत घटना दोनों तथ्यों को स्पष्ट करती है ।

टीका :—गंभीरोऽपि तपो-राशिर्जीवानां साधुभिः पुरुषैर्दुःखेन कृच्छ्रात्. सचित., कोपाग्निस्त्वाक्षेपिणां आकृषत्वा तपःकाष्ठानि दहति क्षणाद् वनकाष्ठानीव दावाग्नि ।

कोहेण अप्पं डहती परं च अत्थं च धम्मं च तहेव कामं ।

तिव्वं च वेरं पि करेन्ति कोधा अधरं गतिं वा वि उर्विति कोहा ॥ १३ ॥

अर्थ :—क्रोध से आत्मा स्व और पर दोनों को जलाता है । अर्थ, धर्म और क्रोध को भी जलाता है । क्रोध तीव्र वैर भी करता है और क्रोध से आत्मा अघोगति प्राप्त करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

ક્રોધથી આત્મા 'સ્વ' અને 'પર'ને આળે છે તેમજ અર્થને, ધર્મને અને ગુસ્સાને આળે છે અને પોતે પણ થળી બન છે ક્રોધ લયકર વેર કરે છે અને તેને કારણે આત્માને અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે

प्रस्तुत गाथा में क्रोध के द्वारा समावित हानिया बताई गई हैं । क्रोध से आत्मा स्व और पर दोनों झुलसाता है । एक जलता हुआ कोयला छुद को भी जला रहा है और उसके निकट जो भी आता है उसे भी जलाता है और वह जहा पहुँचता है या जो भी उसके निकट आता है उसे भी वह जलाता है । क्रोध की आग में जलता हुआ व्यक्ति सबका शान्ति-भंग करता है । क्रोधी का दिमाग मानों बारूद का कारखाना है, जरा सी टक्कर लगते ही भडका होते देर नहीं लगती ।

दूसरे को जलाने के लिये चलनेवाला स्वयं भी पहले उस आग में झुलसता है । दिया सलाई पहले स्वयं जलती है, उसके बाद ही वह दूसरे को जला सकती है । क्रोधित में व्यक्ति अपने अर्थ धर्म और काम की भी हानि कर बैठता है यह तो आम तौर पर देखा जाता है, गुस्से में आकर आदमी काच की ग्लास दे मारता है । उस भले आदमी को कौन

समझाये कि तैने अपने ही आठाने बिगाडे हैं साथ ही राष्ट्र की सपत्ति को भी क्षति पहुंचाई है । क्रोध आख मूंद कर चलता है । इसीलिये तो वह ठोकर खाता है और ऐसा गिरता है कि पृथ्वी भी उसे रोक नहीं सकती । क्रोध की आग नरक की आग लेकर ही आती है । इसीलिये अर्हतर्षि साधक को बार बार सचेत कर रहे हैं ।

क्रोधाविद्धा ण याणंति मातरं पितरं गुरुं । अधिक्खिवंति साधू य रायाणो देवयाणि य ॥ १४ ॥

अर्थ :—क्रोधाविष्ट प्राणी माता पिता और गुरु को भी नहीं समझते । वे साधु राजा या देवता का भी अपमान कर सकते हैं ।

गुजराती भाषान्तर :—

क्रोधाधीन मानव माता, पिता અને गुरुને પણ માનતા નથી, તે સજ્જન, રાજા કે દેવતાનો પણ અપમાન કરી શકે છે

मायावी का कोई मित्र नहीं है । अहंकारी के लिये कोई बड़ा नहीं है । क्रोधी का तो वह खुद ही नहीं है । क्रोधका शैतान जब मानव के दिमाग में प्रवेश करता है तो उसकी आखें मुंद जाती हैं और ओठ खुल पड़ते हैं । उस समय वह न माता को देखता है, न पिता को, न गुरु को, वह साधु को भी अपमानित कर सकता है । राजा और देवता का भी तिरस्कार कर सकता है ।

क्रोवमूलं णियच्छंति धनहाणि बंधणाणि य । प्रिय-विष्यओगे य बहू जम्माई मरणाणि य ॥ १५ ॥

अर्थ :—क्रोध धन-हानि और बन्धनों का मूल है । प्रिय वियोग और अनेक जन्म मरणों का मूल भी वही है ।

गुजराती भाषान्तर :—

દ્રવ્યનાશ અને બંધનનું મૂળ ક્રોધ જ છે વહાલાનો વિયોગ અને અનેક જન્મ તેમજ મરણનું કારણ પણ ક્રોધ જ છે.

क्रोध सारी विपत्तियों के लिये निमंत्रण है । क्रोध में धन और जन दोनों हानिय हैं—बर्षों की जमीं जमाई नौकरी को क्रोध एक क्षण में बिगाड़ देता है और उफान शान्त होने पर फिर वह नौकरी के लिये चक्कर लगाता है । मनुष्य समझता है मैं क्रोध से काम निकाल लूंगा किन्तु क्रोध से काम लेना ऐसा ही है जैसा कि घड़ी का पेंडुलम हिलाकर उस घड़ी से काम लेता है । जिसकी कमान टूटी हुई है क्रोध से काम बनते नहीं बिगड़ते जरूर हैं । प्रिय वियोग उसमें है बहुत से व्यक्ति आवेश में आकर घर छोड़कर ऐसे गये कि फिर घर की ओर झाका तक नहीं । जन्म और मृत्यु तो क्रोध के साथ लगे हुए हैं ही ।

जेणाभिभूतो जहती तु धम्मं, विद्धंसती जेण कतं च पुण्णं ।

. . स तिव्वजोती परमप्पमादो, क्रोधो महाराज ! गिरुच्चियव्वो ॥ १६ ॥

अर्थ :— जिसके द्वारा अभिभूत होकर यह आत्मा धर्म को छोड़ता है और जिसके द्वारा कृत पुण्य नष्ट होता है । हे महाराज ! वह तीव्र अग्नि और परम प्रसाद रूप क्रोध निग्रह करने योग्य है ।

गुजराती भाषान्तर :—

જેને કારણે માણસ પરાજય પામીને ધર્મનો ત્યાગ કરે છે અને જેને લીધે પુણ્યનો લોપ થઈ બચે છે, હે મહારાજ ! અગ્નિ જેવા લયકર અને ચાલાખ એવા ક્રોધનો સથમ કરવો જ ભેદ છે

क्रोध से होनेवाली दो बड़ी हानियां बताई गई हैं । पहली है उसके द्वारा आत्मा का स्व-धर्म समाप्त करना । क्षमा आत्मा का स्वधर्म है और क्रोध पर धर्म । दूसरा वह कृत पुण्य को नष्ट करता है । क्रोध हमारा हाथ तो इस ढंग से पकड़ता है मानो वह हमारा हक बहुत बड़ा साथी हो किन्तु वह इतना चालाक है कि काम हमसे ही कराता है इसीलिये तो क्रोध उतारने के बाद हम दूनी यकान का अनुभव करते हैं ।

अर्हतर्षि कह रहे हैं यह क्रोध तीव्र ज्योति अग्नि रूप है और परम प्रमाद है । अर्थात् पंच प्रमादों में इसका स्थान प्रमाद है । अतः यह सदैव निरोध करने योग्य है । क्रोध विजय का एक अलग तरीका है । क्रोध की आग मिट्टी के तैलसे लगी आग है । वह पानी से काबू में नहीं आ सकती । उसे बुझाने के लिये मिट्टी चाहिये । वह मिट्टी है मृत क्रोध की—

नकली क्रोध की। क्रोधी व्यक्ति को आप शान्ति से नहीं समझा सकते उसके। लिये नकली क्रोध की आवश्यकता है। गरमी से गरमी दबती है किन्तु ध्यान रखें वह क्रोध की आग आपके दिल में न आ जाय, अन्यथा वह दबेगी नहीं भड़क उठेगी। दो लड़ते हुए व्यक्तियों की लड़ाई रोकने के लिये पहले उनकी लड़ाई को कुश्ती में बदल देना होगा, फिर मल्लयुद्ध को खेल युद्ध में बदल दे। कुछ देर में आप देखेंगे वे हास्य की सरिता के निरुद्ध आ गये हैं। क्रोध के हसी में बदलते ही क्रान्ति शान्ति में बदल जाएगी।

टीका :—महाराज त्ति संबोधनं श्लोकस्यान्यस्माद् कस्माच्चिदन्वायादिहावतरितत्वं प्रकटीकरोति।

प्रस्तुत श्लोक में आया हुआ महाराज का संबोधन यह प्रकट करता है कि यह श्लोक अन्य किसी स्थान से लिया गया है।

प्रोफेसर शुब्रिंग भी लिखते हैं—पन्द्रहवें श्लोक में आया हुआ महाराज का संबोधन का मूल दूसरे अनुसंधान में होना चाहिये, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण के श्लोकों में यह संबोधन ठीक नहीं बैठता^१।

हट्टं करेतीह णिरुद्धमाणो भासं करेतीह विमुच्चमाणो।

हट्टं च भासं च ससिक्ख पण्णे, कोवं णिरुंभेज्ज सदा जितप्पा ॥ १७ ॥

अर्थ :—जो निरोधित किये जाने पर मनुष्य को दृष्ट करता है और छोड़े जाने पर प्रकाश (भड़का) करता है। समीक्ष्य प्रज्ञाशील जितात्मा सावक दृष्ट और प्रकाशित दोनों प्रकार के क्रोध को सदैव रोके।

गुजराती भाषान्तर :—

क्रोध (अप्रकट) संयमित तथा पछी भावुसने ते सतोष आपे छे अने क्रोध (प्रकट) छोटी छीधा पछी ते लडके छे बुद्धिमान अने विचारी भावुसे दृष्ट अने प्रकाशित (अटके प्रकट अप्रकट) भेड तरडना क्रोधनो साधके हमेशा अटकाव करवो

क्रोध के दो रूप हैं—एक प्रकट, दूसरा अप्रकट। पहला प्रज्वलित आग है, दूसरा दबी हुई आग है। क्रोध का एक वह रूप है जब कि उसकी ज्वालाएं बाहर फूटती दिखाई देती हैं, दूसरा एक वह क्रोध है जिसकी ज्वालाएं बाहर तो नहीं दिखाई पड़ती किन्तु जो भीतर ही भीतर अनबुझे कोयले की भांति सुलगता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दो व्यक्तियों के बीच झगडा हो जाने पर दोनों बोलना बन्द कर देते हैं। परन्तु दोनों के बोलना बन्द कर देने मात्र से क्रोध की ज्वाला समाप्त हो गई ऐसा नहीं समझा जा सकता। हां, इतना हुआ बाहर की ज्वाला भीतर पहुंच गई।

यह भीतर की आग बाहर की आग से अधिक भयानक होती है। क्योंकि बाहर की आग तो दो मिनट में जलकर शान्त हो जाती है। पर भीतर की आग कब किस क्षण विस्फोट करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिये तो उष्ण युद्ध की अपेक्षा शीत युद्ध अधिक भयावह होता है और शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि पर ही उष्ण युद्ध की विभीषिका खड़ी होती है।

प्रज्ञाशील साधक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के क्रोध को निरुद्ध कर कषाय विजयी बने।

टीका :—हट्टं करोति पुरुषमनिरुध्यमानः क्रोपः विमुच्यमानस्तु भस्म करोति। भस्मी करोति, हट्टं च भस्म च समीक्ष्य प्राज्ञौ जितात्मा सदा क्रोप निरुध्यात्।

तारायणीयमध्ययनम्।

अनिरुध्यमान क्रोध मनुष्य को दृष्ट करता है और विमुच्यमान क्रोध उसे भस्म करता है। अतः प्रज्ञाशील जितात्मा और भस्म को देखकर क्रो सदा रोकता रहे।

टीकाकार का अभिप्राय कुछ भिन्न पड़ता है।

एवं से सिद्धे०। गतार्थः ॥

षट्त्रिंशत्तममध्ययनम्

सैंतीसवां अध्ययन

तत्त्वचिन्तक के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है हम जिस विराट् सृष्टि में रहते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कोई दर्शन इसे अड़े से उत्पन्न मानता है इसे वराह के द्वारा समुद्र से बाहर लाई मानता है। किन्तु ये समाधान तर्क की तुला पर ठहर नहीं सकता। जिस अड़े से यह सृष्टि उत्पन्न हुई वह अड़ा कितना बड़ा होगा और वह रहा कहा? होगा? जब पृथ्वी पानी आदि कोई तत्व ही नहीं थे तो अड़ा आया कहां से और कहा टिका होगा।

जैन दर्शन इसका सही समाधान देता है। यह विश्व की रग-स्थली अनादि है। यह विराट् विश्व न कभी उत्पन्न हुआ है, न कभी पूर्ण रूप से विलय ही होगा। क्योंकि हम यदि उत्पत्ति बाद स्वीकार करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है पहले बीज था या वृक्ष। यदि बीज पहले था तो वृक्ष बिना बीज आया कहा से और वृक्ष पहले था तो बीज बिना वृक्ष कैसे हो गया? यह ऐसी अनबुझ पहेली है। जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अतः जैनदर्शन कहता है बीज भी उतना ही पुराना है जितना कि वृक्ष। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज यह क्रम अनादि है। न कभी यह क्रम टूटा है न कभी टूटनेवाला है। इसी रूप में सृष्टिचक्र घूम रहा है।

आजका विज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति के लिये विकासवाद को मानता है। विकासवाद के प्रणेता डार्विन कहता है यह पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले इतनी गर्म थी कि उस पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था, फिर उसकी ऊपर की परत शीतल हुई तो कुछ छोटे जन्तुओं ने जन्म लिया। उनके द्वारा कुछ कीड़े आदि पैदा हुए। फिर उन्होंने विकास किया तो बड़े रगनेवाले प्राणी जन्मे। उन्होंने विकास किया तो चौपाये जन्मे। उनमें से बुद्धि पटुता लेकर बन्दर जन्मा और बन्दरों का विकसित रूप मानव है। यह विकासवाद का सक्षिप्त रूप। लाखों करोड़ों वर्षों के पूर्व कुछ बन्दर मानव बने थे। उनके बाद लाखों की सख्या में जो बन्दर थे उन्होंने विकास क्यों नहीं किया। माना कि सब विनाश नहीं कर सकते तो सौ वर्ष के बाद या हजार वर्ष के बाद एक बन्दर तो मनुष्य होना चाहिये। फिर मनुष्य का भी तो विकास होना चाहिये वह भी तो कुछ बनाना चाहिये।

डार्विन का यह विकासवाद भी तर्क की तुला पर ठीक नहीं बैठता। हां, आत्मा विकास करती है और यह चोला बदलकर दूसरे रूप में आ सकती है किन्तु उस वर्ग के प्राणी विकसित होकर अन्य रूप ले यह संभव नहीं है। प्रस्तुत अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रश्न की चर्चा की गई है।

सव्वासिणं पुरा उदगमसीत्ति सिरिगिरिणा माहणपरिज्वायगेण अरहता इस्सिणा बुद्धं।

अर्थः—कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि यद्वा पहले सब पानी ही था। इस प्रकार ब्राह्मण परिव्राजक सिरिगिरि अर्हतर्षि ऐसा बोले।

गुजराती भाषान्तरः—

કેટલાક દાર્શનિકો એમ માને છે કે અહિયા પ્રથમ અધુ જલમય (પાણીથી વ્યાપ્ત) જ હતુ એમ આદ્યજી પરિવ્રાજક સિરિગિરિ અર્હતર્ષિ બોલ્યા.

सृष्टि-कर्तृत्व के सम्बन्ध में पूर्वपक्ष बताते हुए अर्हतर्षि कहते हैं कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि पहले यह केवल जल तत्त्व था।

एत्थ अडे संतत्ते एत्थ लोए संभूते। एत्थं सासासे। इयं णे वरुणविहाणे। उभयोकालं उभयो-संज्ञं खीरं णवणीयं मधुससिधासमाहारं खारं संखं च पिंडेत्ता अग्निहोत्तकुंडं पडिजागरमाणे विहरिस्समीति तम्हा एयं सव्वं ति बेमि।

अर्थः—वद्वा अण्डा आया और फूटा उससे लोक उत्पन्न हुआ और सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। किन्तु कोई यह बोलते हैं कि यह वरुणविधान हमें मान्य नहीं है। वे उभय काल दोनों सध्या को क्षीर नवनीत (मक्खन) मधु (शहद) सन्ध्या (लकडिया) इनको एकत्र करके क्षार और शंखको मिलाकर अग्निहोत्र कुंड को प्रति जाग्रत करता हुआ रट्टंगा इसलिये मैं यह सब बोलता हूँ।

वैदिक-परंपरा के अनुगामी ऐसा विश्वास करते हैं कि विश्व की उत्पत्ति अडे से हुई है। महासागर में एक अंडा तैरता हुआ आया। वह फूटा और दो खंडों में विभक्त हो गया। पहले से ऊर्ध्वलोक बना और निम्न खंड से अधोलोक बन गया। उसी से यह सचराचर सृष्टि पैदा हुई है।

सृष्टि उत्पत्ति के सम्बंध में और भी विभिन्न वाद हैं। सूत्रवृत्तागसूत्र में उसका उल्लेख है। कोई ऐसा मानते हैं कि यह लोक देवों ने बनाया है। दूसरे ऐसा कहते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है। कोई यह मानता है कि यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। इस विराट् विश्व में ईश्वर अकेला था किन्तु अकेलेपन से वह ऊब गया और उसने अपने को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। एक था पुरुष दूसरी थी नारी और इस रूप में सृष्टि का निर्माण हुआ। कुछ लोग इस विश्व को प्रकृति की कृति मानते हैं। कोई इसे स्वभावकृत मानते हैं। मयूर के पंखों को किसने चित्रित किया है। कांटों को किसने तीखा बनाया है। उत्तर होगा यह सब स्वभाव की देन है। उसी स्वभाव में सृष्टि का निर्माण किया है। महर्षि ऐसा कहते हैं यह सृष्टि ब्रह्मा ने रची है। फिर उन्होंने सोचा कि यदि सृष्टि का निर्माण ही होता गया तो उसका समावेश कहा होगा, अतः उन्होंने यमदेव की रचना की और उसने माया का निर्माण किया यही माया लोक का सहार करती है^१। ब्रह्मा और त्रिदंडी आदि भ्रमण ऐसा बोलते हैं—यह विश्व अडे से बना है^२।

• इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेकवार प्रचलित हैं। अर्हतर्षि अडे से विश्व की उत्पत्ति माननेवाले सिद्धान्त का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही उस मत के अनुगामियों की दैनंदिनी साधना भी बता रहे हैं कि वे दोनों समय दोनों संध्या को क्षीर और नवनीत और मधुके द्वारा अभिहोत्र करते हैं। वैदिक परंपरा के अनुगामी अडे से विश्व की उत्पत्ति मानते हैं और अभिहोत्रादि यज्ञयागों में विश्वास करते हैं।

टीका :—सर्वमिदं जगत् पुरा उदकमासीत्। अत्राण्ड सतसम्, अत्र लोक सभूतः। अत्र साश्वासो जातः, इदं नोऽस्माकं मते वरुणविधान इति केचित्। अन्ये त्भयतः कालमुभयतः संध्यं क्षीरं नवनीतं मधुं समित्, समाहारं क्षारं शोखं च पिंडयित्वाऽग्निहोत्रकुण्डं प्रतिजागरयमाणो विहरिष्यामीति तस्मादेतत् सर्वमिति ब्रवीमीति। गतार्थः।

प्रोफेसर शुब्रिग लिखते हैं—

यह एक ही प्रकरण ऐसा नहीं है कि छन्द रूप में जिसकी भूमिका नहीं है। अध्ययन १०, १४ और २१ में भी ऐसा ही हुआ है। वर्षों पहले इस विश्व में केवल पानी ही था। यह मुद्रा लेख है। इसके बाद आनेवाला अध्ययन भी इसी शैली का प्रमाण है। ऊपर के वाक्य का स्पष्टीकरण निम्न रूप से है—अंडा फूटा और दुनिया बाहर आई और उसने श्वास लेना शुरू किया। यहा ब्रह्म के बदले वरुण का निर्देश उचित है। क्योंकि जल का देवता वरुण माना जाता। अतः यह सृष्टि वरुण की कृति है।

दूसरे वैदिक सिद्धान्त के अनुसार इस विश्व की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है। उसी काल वगैरे से यही ध्वनित होता है। किन्तु उसमें प्रमाण रूप से कोई कल्पित भेद नहीं बताया गया है। इसके सामने दो ब्राह्मण के बताये गये हैं किन्तु उसमें विरोध नहीं दिखाया गया है।

ण वि माया ण कदाति णासि ण भवति ण कदाति ण भविस्सति थ।

अर्थ :—यह लोक माया नहीं है। कभी नहीं था ऐसा नहीं है, कभी नहीं है ऐसा भी नहीं है और कभी नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है।

१ स एकाकी न रेमे ।

२ सत्त्व रज और तम की साम्यावस्था प्रकृति है ।

३ इणमज्ज तु अन्नाण इह मेगेसि माहिय ।

देव उत्ते अय लोप बभउत्तेति आवरे ॥

ईसरेण कडे लोप पहाणाइतहावरे ।

जीवा-जीव-समाउत्ते सुहदुक्खसमन्निप ।

सयसुणा कडे लोप इइवुत्तं महेसिणा ।

मारेण संथुया माया तेण लोप असासप ॥

सुसगड अ० १ उ० ३ गा० ५-६-७

४ माहणा समणा एगे आह अड कडे जगे ।

सुसगड अ० १, उ० ३, गा० ८

गुजराती भाषांतर :—

अम लोक माया (अेटले स्वप्न जेवो जोडो) नथी, अयारे पणु नहोतो अेम नथी, अयारे पणु नथी अेम पणु नथी, अने लविष्यमा पणु रडेशे अेम पणु नथी

अर्हर्षि पहले सृष्टि उत्पत्ति के सम्बन्ध मे वैदिक परंपरा दिखाकर बाद मे जैनदर्शन रख रहे हैं। जैनदर्शन के अनुसार यह विश्व सत्य है। और यह लो सपूर्ण रूप से नश्वर भी नहीं है। इस सारी सृष्टि को माया मानने पर भी बहुत बड़ी आपत्ति आती है। यदि यह माया है फिर आत्मा जैसा कोई तत्व भी नहीं है। फिर पुण्य पाप साधना आदि सभी निष्फल हैं। यदि ससार को स्वप्न माना जाय तो स्वप्न भी एरुदम मिथ्या है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जाग्रति का ही प्रतिबिम्ब स्वप्न हैं। जाग्रति मे दृष्ट और अनुभूत वस्तुएं वासना रूप मे हमारी स्मृति मे रह जाती है और वे ही स्वप्न रूप मे दिखाई देती है। यदि जाग्रति भी कोई वस्तु नहीं है तो फिर स्वप्न भी नहीं आ सकता।

सीप मे चादी की भ्रांति होती है, पर विश्व मे सीप और चादी है भी तो भ्रान्ति होती है, अन्यथा आकाश कुसुम की तो भ्रान्ति नहीं होती। अतः विश्व व्यवस्था सत्य है, किन्तु उसे हम गलत रूप में देखते हैं तो हमारी दृष्टि में भ्रांति है। पर को ख देखना और उसमे आत्मीयता की बुद्धि रखना यह भ्रान्ति है किन्तु वस्तु या यह विश्व-भ्रान्ति नहीं है।

साथ ही यह वस्तु त्रिकालवर्ती है। यह कभी नहीं या ऐसा भी नहीं है। कभी नहीं है ऐसा भी नहीं है, कभी नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है। हा पर्याय रूप से प्रतिक्षण बदल रहा है किन्तु द्रव्य रूप से यह लोकशाश्वत है। क्योंकि लोक का सपूर्ण नाश मानने पर उसकी उत्पत्ति भी माननी होगी और ऐसा मानने पर अनेक तर्क उपस्थित होता है। साथ ही जैनदर्शन यह मानता है विश्व सत् है और सत् उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है फिर भी तत्व रूप से ध्रुव रहता है। उसका रूप बदलता है पर स्वरूप नहीं बदलता^१ है। गीता भी कहती है असत् कभी उत्पन्न नहीं होता और सत् का कभी नाश नहीं होता^२, फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसी? अडे आदि से उत्पत्ति मानना और भी युक्ति विरुद्ध है। सूत्रकृतांग सूत्र में कहा गया है—

सपुहि परियापुहिं लोय बूया कडेति य।

तत्तं तेण विजाणति ण विणासी क्याइ वि ॥ —सूत्रकृतांग अ० १ उ० ३ गा० ६.

अपने विचारों से वे बोलते हैं लोक बनाया गया है। किन्तु वे तत्व को जानते नहीं हैं, क्योंकि लोक विनाशी नहीं है।

टीका :—वयं तु न वित्ति माया नैवाद्भुतविधानं मन्तव्यम्, किन्तु न कदाचिन्नासीन्न कदाचिन्न भविष्यति च लोक इति वदाम्। गतार्थः।

प्रोफेसर शुब्रिग् लिखते हैं—

कि नवि माया आदि के द्वारा जैन सिद्धान्त बताया गया है और वह दुनिया की वास्तविकता और वास्तविकता की मांग करता है।

पडुप्पण्णमिणं सोच्चा सूरसहगतो गच्छे। जत्थ चेव सूरिये
अत्थमेज्जा खेत्तंसि वा णिणंसि वा तत्थेव णं पाडुप्पमायाय रयणीय
जाव तेयसा जलंते। एवं खलु से कप्पति पातीणं वा पडीणं वा दाहिणं
वा उदीणं वा पुरतो जुगमेतं पेहमाणे आहारीयमेव रीतिसप।

अर्थ :—प्रत्युत्पन्न अर्थात् वर्तमान इस तथ्य को सुनकर सावन सूर्य के साथ जाए! जहा सूर्य हो वहीं रुक जाए, फिर वहा खेत हो या ऊंची नीची भूमि हो। रात्रि के व्यतीत हो जाने पर तेज से जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होनेपर (साधक को) पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा मे युग मात्र भूमि देखते हुए चलना कल्पता है। उस प्रकार चलनेवाला साधक कर्म क्षय करता है।

गुजराती भाषान्तर :—

प्रत्युत्पन्न अेटले वर्तमान सत्यत्वने साधणीने साधके सूर्यने साथे न याखवुं जेध अे। सूर्यनो अस्त थता न ते पोते पणु थोली नथ, लले त्या जेतरे होय डे उथी डे नीथी नथ्या होय रत्ता वीती गया पछी डे तेनस्वी सूर्यनो उदय थया पछी साधके पूर्व, पश्चिम, उत्तर डे दक्षिण डे ओध दिशा तरङ्ग युगमात्र भूमि जेधने याखवु अे अेक उदयना छे तेवी रीते याखनार साधक कर्मनो क्षय डरे छे

साधक सत्य को पहचाने और फिर सूर्यविहारी बने। सूर्य उदय होने पर उसकी गति आरंभ हो और सूर्य अस्त हो वहा रुक जाए, फिर भले वह खेत हो या निम्न भूमि हो। रात्रि व्यतीत हो जाने पर ही वह आगे बढे। क्योंकि वह प्रकाश का पथिक है, वह प्रकाश द्रव्य और भाव दोनों रूप में अपेक्षित है, द्रव्य से सूर्य का प्रकाश अपेक्षित है, तो भाव से ज्ञान प्रकाश ग्राह्य है। भाव शब्द से यहा - सूर्य के कुछ विशेषण ग्राह्य हैं। जोकि औपपातिक सूत्र में मिलते हैं। टीकाकार उन्हें दे रहे हैं, अत यहा पृथक् नहीं दिये गये। साधक युग मात्र भूमि देखता हुआ चले। ताकि वह जीवादि विराधना से बच सके। उसके मन में कष्टना की धारा बह रही है वह सब की रक्षा करने की कामना लेकर चल रहा है। अत चलते हुए भी उसे सावधानी रखना आवश्यक है। जाग्रत साधक ही गृहीत को रिक्त कर रहा है। इसके दो रूप हैं द्रव्य में वह लक्ष्य की दूरी की रिक्त कराता काट रहा है। दूसरी ओर गृहीत कर्मों को क्षय कर रहा है।

टीका:— 'पडुप्पण इणं सोच्च' ति प्रत्युत्पन्नं वर्तमानभिदश्रुत्वेति त्रीणि पदानि श्लोकपाद द्वे दृश्यन्ते। नच पूर्वगतेन न चैव पश्चाद्गतेन सबद्धु शक्यानि। सूर्यसहगतो निर्ग्रन्थो अर्थात् यात्रेव सूर्योऽस्तमियात् क्षेत्रे वा निम्ने वा तत्रैवोषित्वा प्रादु प्रभातायां रजन्यामतीतायां रात्रावुत्थिते सूर्ये सहस्ररश्मौ दिनकरे कीदृशे - तदौपपातिकपाठेनोच्यते विकसितोत्पले चोन्मीलितकमलकोमले च पांडुरप्रभे रक्ताशोकप्रकाशे च किशुक-शुकमुख-गुंजार्धरागसदृशे च कमला-करषण्डबोधके तेजसा ज्वलति सति एवं तत्क्षणमेव प्राचीं वा दक्षिणा वा उदीचीनां वा दिशि पुरतो युगमात्रमेव प्रक्ष-माणे यथारीत्येतुं तस्य कल्पते निर्ग्रन्थस्य। श्रीगिरीयमध्ययनम्।

'पडुप्पण, इणं, सोच्च' आदि तीनो पद श्लोक के पाद समान दिखाई देते हैं, किन्तु वे न पूर्व के साथ जोड़े जा सकते हैं, न पीछे के साथ। मुनि सूर्य के साथ जाये इसका अर्थ है जहा सूर्य अस्त हो वहा क्षेत्र=खेत या निम्नभूमि हो वहीं उसे ठहर जाना चाहिये। रजनी के बीत जाने पर सहस्ररश्मि सूर्य के उदय होने पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में आगे युग-मात्र भूमि देखते हुये गति करना मुनि को कल्पता है। वह सूर्य कैसा है उसका वर्णन औपपातिक के आधार पर दिया जा रहा है। उत्पल (कमल को विकसित कर दिया है और कोमल कमल को खिला दिया है जिसने ऐसा पाण्डु प्रभावचीला रक्त (लाल) श्लोक के सदृश प्रकाशवाला, किशुक शुकमुख (पोपट की चबु) और गुजार्ध के सदृश लाल कमलाकर (समूह) सरोवर को जगानेवाला तेजस्वी जाज्वल्यमान सूर्य है। उसके उदय होने पर मुनि विहार पथ में आगे बढे।

प्रोफेसर शुब्रिग् लिखते हैं -

आगे जो पाठ (प्रस्तुत) दिया गया है उसमें कुछ नया वर्णन है। साधुओं के प्रतिदिन का कार्यक्रम दिया गया है जो कि सूर्य की गति के साथ संगत है। जिसकी तुलना कल्पसूत्र ५-६-८ और निशीथ १०, ३१, ३४ और दशवे ८-२८ के साथ की जा सकती है।

थोड़ी शुभेच्छाओं के साथ एक फूल पुन विश्व की ओर खींच जाता है। "पडुप्पणं इणं सोच्च" श्लोक पद यह बताता है कि उसने जाना है दुनिया वहा है और ऐसा लगता है वहा थोडा कुछ छूट गया है। इसीलिये उसकी पुनरुक्ति भी होती है। क्षितिज में सूर्य अस्त होता है यह वाक्य भी कुछ बाहर का लगता है उसे पूर्णता की आवश्यकता है जोकि मुनि बिहार की पूरी मर्यादा बताता हो। औपपातिक में जो सूर्योदय की काव्यात्मक पदावलि मिलती है वहां भी ऐसा लगता है कि वेद की भ्राति प्राश मिलाने के लिये कुछ शब्दों का योग दिया गया है। वहा जो पाउप्पभायारमणीए पाठ है वहा निम्नोक्त पाठ होना चाहिए फूलुप्पल उम्मिलिय कोमल कमलम्मि अहा पंडुरप्पभायाए ससे एवं खल्लु। देखो आचारांग ८३-१। अत वहा उपोद्धात का वाक्य होना चाहिए उसकी पूरी सभावना।

एवं से सिद्धे बुद्धे०। गतार्थः।

इति श्रीगिरीयं सप्तत्रिंशत्तममध्ययनम्

१ कल्ल पाउप्पभाय रयणीए फुल्लुप्पलकमलकोमलउम्मिलियम्मि अहा पड्डुरे पहाए रत्तासोगप्पगास कि सुय-सुय-मुह गुजद्ध-रागस्रसिसे कमलायरसड्ढोहए उत्थियम्मि सूरु सहेस्सरस्सिम्मि दिणयारे तैयसा जल्लते।

—औपपातिकसूत्रम्

२ अत्थ गयम्मि आह्वे पुरत्थायअणुभाय। आहारमाइय सव्वं मणसा वि ण पत्थप०॥

बौद्ध अर्हत्तर्षि सातिपुत्र भाषित

अडतीसवाँ अध्ययन

वह सुख क्या है जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। खाना पीना और मौज करना जिसे इंग्लिश दुनिया Eat drink and be merry यही सुख है तो फिर जिनके भवन आकाश से बाते कर रहे हैं, जिनके बगले के सामने चार चार कारें घूम रही हैं वे दुःख के निःश्वास छोड़ते हैं। इमरत मतलब हुआ सुख की सच्ची चाभी उनको भी नहीं मिली है।

सुख के दो रूप हैं एक इन्द्रिय-निष्ठ दूसरा आत्म-निष्ठ। इन्द्रियो को जो प्रिय लगता है जिस ओर इन्द्रिया दोबती हैं। भोला मन उसे सुख की सज्ञा दे देता है और उसके पीछे बेहताशा भागता है। किन्तु वहाँ उसे क्षणिक उत्तेजना और हल्की तृप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता और उसके बाद फिर वही चिर अतृप्ति, वही दौड़, वही संघर्ष और दुःख की अनंत परंपरा। दूसरी और आत्म-निष्ठ सुख में प्रेय का नहीं श्रेय का आग्रह है। वस्तु की क्षणिक मधुरिमा में आत्मा का असीम सुख नहीं बसता वह तो रहता है अपने निज रूप की प्राप्ति में। वहाँ रागरहित सात्त्विक आनंद है जिसके पीछे न दुःख की चिन्ता है न सुख के सूर्य के बाद दुःख की रजनी आने की संभावना ही रहती है। एक इंग्लिश विचारक कहता है -

The happiness of a man in this life not consist in the absence but in the mastery of his passions.

इस जीवन में मनुष्य का सुख (बाहरी रूप से) वाननाओ के अभाव में नहीं, अपितु उनपर शासन करने में है।

प्रस्तुत अध्ययन मानव को सुख की सही राह दिखाता है। इस अध्ययन के प्रवक्ता हैं बौद्ध अर्हत्तर्षि सातिपुत्र। विगत सैंतीस अध्ययनों में हम विभिन्न अर्हत्तर्षियों से परिचित हो चुके हैं। उनमें कुछ क्षत्रिय रहे हैं तो कुछ ब्राह्मण भी हैं। उन्होंने उस परंपरा में जन्म लिया था, किन्तु तत्व दृष्टि मिलते ही उन्होंने आर्हती-देशना में प्रवचन दिये थे। अब यहाँ नई परंपरा आ रही है जो कि करीब ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत में जन्मी थी उस बौद्ध परंपरा से आनेवाले सातिपुत्र अर्हत्तर्षि के विचार सूत्र यहाँ दिये गये हैं। प्रस्तुत सूत्र के प्रथम निबन्धक उनके प्रवचन की भूमिका के साथ उनका बुद्धेय विशेषण जोड़ना नहीं भूले हैं।

ऐसे तो बुद्ध शब्द जैन आगमों में भी आया है किन्तु वह तीर्थंकर देवों की प्रबुद्ध आत्मा का विशेषण बनकर आया है और सातिपुत्र शब्द स्वयं बौद्ध-भिक्षु के नाम से लगता है साथ ही प्रस्तुत अध्ययन की चतुर्थ गाथा के अन्तिम चरण में एक शब्द आता है वह भी इस कथन की पुष्टि करता है वह है यह एय बुद्धाण सासण।

जं सुहेण सुहं लद्धं अचंचंतसुहमेव तं ।

जं दुहेण दुहं लद्धं मामे तेण समागमो ॥ १ ॥

सातिपुत्तेण बुद्धेण अरहता इसिणा बुद्धं ।

अर्थः—जिस सुख से सुख प्राप्त होता है वही आलंरिक सुख है। किन्तु जिस सुख से दुःख की प्राप्ति हो उससे मेरा समागम न हो। सातिपुत्र बौद्ध अर्हत्तर्षि ऐसा बोले।

गुजराती भाषान्तरः—

जे सुभथी सुभनो दास थाय छे तेज सायु आत्यतिक सुभ छे परंतु जे सुभथी दुःखनी प्राप्ति थाय छे तेवा सुभने साथे हु संपर्कमा न आवु, ऐम सातिपुत्र बौद्ध अर्हत्तर्षि बोध्या।

एक सुख वह है जो आदि में मीठा है तो अन्त में भी मीठा है। सुख का एक रूप वह भी है जो पहले मीठा है फिर कड़वा बन जाता है। भौतिक पदार्थों का सुख दूसरे प्रकार का सुख है। वह उस मख्खी का सुख है जो शहद देखती है उसका मिठास देखती है, किन्तु यह नहीं देखती कि इसमें गिरने के बाद मेरी क्या हालत होगी।।

स्थानाग सूत्र की एक चौभंगी है जिसमें बताया गया है जिसकी आदि में सुख है और अन्त में भी सुख है दूसरा जिसकी आदि में सुख है और अन्त में दुःख है। तीसरी जिसके आदि में दुःख है अन्त में सुख है। चौथा रूप वह है जिसके आदि में भी दुःख है और अन्त में भी दुःख है। उसमें प्रथम तृतीय ग्राह्य है और शेष दो अग्राह्य हैं।

टीका :— यत् सुखं सुखेन लब्धं तद् अत्यन्तसुखमेव, यत् दुःखं दुःखेन लब्धं मा मम तेन समागमो भूदिति बौद्धविणा भाषितम् ।

मणुणं भोयणं भोच्चा मणुणं सयणासणं ।

मणुणंसि अगारंसि ज्ञाती भिक्खू समाहिण ॥ २ ॥

अर्थ :— मनोज्ञ भोजन करके और मनोज्ञ शयनासन पाकर मनोज्ञ भवनों में भिक्षु समाधिपूर्वक ध्यान करता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

मनगमत्तुं नमणु, मनगमत्तु शयनत्तु सुण के आसनत्तुं सुण भेणवीने मनगमत्ता लवनमां औद्ध बिक्षु समाधिपूर्वक ध्यान करे छे

टीका :— मनोज्ञ भोजन भुक्त्वा मनोज्ञ शयनासने मनोज्ञेऽगारे बुद्धभिक्षु, समाहितो ध्यायति । गतार्थः ।

विशेष टीकाकार भिक्षु शब्द को बौद्ध परंपरागत भिक्षु के अर्थ में व्यवहृत मानते हैं ।

अमणुणं भोयणं भोच्चा अमणुणं सयणासणं ।

अमणुणंसि गेहंसि दुक्खं भिक्खू झियायती ॥ ३ ॥

एवं अणेगवण्णागं तं परिचज्ज पंडिते ।

णणत्थ लुब्भई पण्णे एयं बुद्धाण सासणं ॥ ४ ॥

अर्थ :—अमनोज्ञ भोजन करके अमनोज्ञ शयनासन पाकर अमनोज्ञ घरों में भिक्षु दुःख का ध्यान करता है । इस प्रकार अनेक वर्णवालों का विचार है किन्तु उसे छोड़ कर प्रज्ञाशील कहीं पर भी नहीं होता है यही बुद्ध कि (प्रबुद्ध आत्मा की) शिक्षा है ।

गुजराती भाषान्तर :—

न गमे तेणु लोअन के शयन अथवा आसननो अनुभव करीने न गमता घेरमा रही बिक्षु दुःखो विचार करे छे. आप्रमाणे अनेक वर्णवाणो मानवोनो विचार छे परंतु तेने छोडीने शुद्धिमान भाणुस अथाय पणु आसक्त थतो नथी आ न लुद्ध (प्रबुद्ध) आत्मानी शिषामणु छे.

साधक मन के प्रवाह में न बहे । मन अपने पसंद के पदार्थों को पाकर आनंदित होता है और उसके प्रतिकूल पाकर दुःखानुभूति करता है । किन्तु यह स्थिति साधक की सम रसता का भंग कर देती है । अणेगवण्णाणे से ध्वनित होता है यह बात पादार्वापियों के लिये कही गई है अथवा बौद्ध परंपरा के साधुओं के लिये । क्योंकि भगवान् महावीर के शासन के मुनि तो केवल ही वर्ण ते वस्त्र पहनते हैं । पादर्वनाथ प्रभु की परंपरा में पाचो वर्ण के वस्त्रों का विधान है और बौद्ध परंपरा में भी काषाय रंग के वस्त्रों का विधान है और वे प्रासादों में ठहरते भी थे । मध्ययुग का इतिहास तो बताता है बौद्ध भिक्षु उत्तरवर्ती युग में राज्याश्रम पाकर किस प्रकार भवनों में प्रवेश कर गये थे ।

साधक मन को साधे । भवन हो या वट वृक्ष मिष्टान्न हो या रुखी रोटी दोनों के लिये उसके मन में एक स्थान होना चाहिये । मिष्टान्न उसे लुभा न सके और रुखी रोटी उसके हृदय में तिरस्कार न पा सके ।

टीका :— स एवामनोज्ञं भोजनं भुक्त्वा शयनासने चामनोज्ञे गृहेऽमनोज्ञे दुःखं ध्यायत्यार्त्तमपध्यानं करोतीत्यर्थः । तं तादृशमेवमनैकवर्णकमन्यतीर्थकं भिक्षुं नानागुणपदार्थं वा परित्यज्य पंडितः प्राज्ञो नान्यत्र लुभ्यति एतद् यथार्थं-बुद्धस्य शासनम् । गतार्थः ।

णाणावण्णेषु सहेसु सोयपत्तेसु बुद्धिमं ।

गेहिं वायपदोसं वा सम्मं वज्जेज्ज पंडिए ॥ ५ ॥

एवं रूपेषु गंधेषु रसेषु फासेषु अप्यप्यणामिलावेणं ।

अर्थ :—श्रेष्ठ प्राप्त नानाविध शब्दों में बुद्धिभाव और वाक् प्रदोष को बुद्धिमान प्रज्ञाशील साधक सदैव छोड़े । रूप गंध रस और स्पर्श आदि में भी साधक आसक्त न बने ।

गुजराती भाषान्तर :—

કામથી સાંભળેલા અનેક પ્રકારના શબ્દોનો લોભ અને વાણિહોષને શુદ્ધિમાન સાધકે હમેશા છોડી દેવું બોધએ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ વગેરેમા પણ સાધકે આસક્ત થવું ન બોધએ

प्रस्तुत गाथा मे सावक को अनासक्ति भाव की प्रेरणा दी गई है। कान से शब्द टकराते हैं और टकगयेंगे भी उन्हें रोकना नहीं जा सकता, किंतु हा, शब्द टकराने के बाद ये बहुत अच्छे हैं मन में गुद्गुसी पैदा करनेवाले इन शब्दों को एक बार और सुनना चाहिये। इस आसक्ति भाव को हम रोक सकते हैं। जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहने की कला है अनासक्ति। नदी में डूबकी लगाकर भी कोई सूखा निकल आये तब चमत्कार है। किनारे पर बैठकर ही कोई यह दावा करे कि हम सूखे हैं तो वह हास्यास्पद होगा। रूप रस और गंध के शुभ पर्याय हमें प्राप्त हो फिर भी वे हमारे मन के भीतर प्रवेश न पा सके। उनकी प्राप्ति के लिये तट पर न उठे और उनके विदाई के क्षणों में पलक भीने न हो तो समझना होगा इसने अनासक्ति का पाठ सीखा है।

आसक्ति हमें बाधती है वह कहती है जरा रुक जाओ, फूलों की मधुर मीठी सुगंध आ रही है। अनासक्ति मुक्ति का द्वार खोलती हुई कहती है आगे बढ़ते चलो, तुम्हारे पथ में हमेशा फूल खिलते रहेंगे।

अनासक्ति योग के साथ प्रस्तुत गाथा में साधक को वाणी के दोषों से बचने की भी प्रेरणा दी गई है। अति बोलना, कठोर बोलना, असमय पर बोलना ये सभी वाणी के प्रदोष हैं, पशु इसलिये दुखी है कि वह बोल नहीं सकता। मनुष्य इसलिये दुखी है कि वह बोल सकता और उसकी अति कर सकता है। एक इंग्लिश विचारक ने ठीक कहा है—The your tongue keep it with in the banks, a rapidly flowing river soon collects mud अपनी जीभ को तुम तुम्हारे होठों के बीच बन्द रखो ! क्योंकि जो नदी वेग से बहती है वह जल्दी गन्दी हो जाती है।

मनुष्य ने बोलकर दुःख पाया है, पर मौन से कभी एक दुःख पाया हो सुना नहीं गया है। अति बोलना भी एक छूत की बीमारी है। लोग उससे ही डरते हैं जितने कि एक छूत के रोगी में।

दूसरा एक विचारक भी कहता है—Open your mouth and purse cautiously and your stock of wealth & reputation shall at least in repute be great तुम अपना मुँह और पर्स सावधानी से खोलो ताकि तुम्हारी संपत्ति और कीर्ति बड़े और तुम यगर्ही और महान् बन सको।

साधक आमक्ति और वाचालता दोनों बचे।

टीका :— नानावर्णेषु, शब्देषु, रूपेषु, गन्धेषु, रसेषु, स्पर्शेषु, श्रोत्रादिप्राप्तेषु गृहिं वाक्प्रदोषं वा सम्यक् वर्जयेद् बुद्धिमान् पंडितः। गतार्थः।

•

पंच जागरओ सुत्ता वप्पदुक्खस्स कारणा।

• तस्सेव तु विणासाय पुण्णे वट्टिज्ज संतयं ॥ ६ ॥

अर्थ :—जाग्रत=अप्रमत्त मुनि की पाचों इन्द्रिया अल्प दुःख का हेतु बनती हैं किन्तु प्रज्ञाशील साधक (उनके विषय के) विनाश के लिये प्रयत्न करे।

गुजराती भाषान्तर :—

જાગૃત, એટલે વિનયશીલ એવા મુનિની પાંચે ઇન્દ્રિયો થોડાઘણા દુઃખનો હેતુ બને છે, પરંતુ શુદ્ધિમાન સાધકે (તેના) નાશ માટે કોશીશ કરવી થટે છે.

जिसकी इन्द्रिया जाग्रत है उसकी आत्मा सुप्त है और जिसकी आत्मा जाग्रत हो उसकी इन्द्रिया सुप्त हैं। जब तक वनराज सोया रहता है तबतक शृगाल उछलते हैं, मृग चौकड़ी भरते हैं किन्तु जब वनराज जाग्रत होता है और उसकी दहाड से गिरिकंदराएँ गुंजित हो उठती हैं तो मृग चौकड़ी भूल जाते हैं, शृगाल जान लेकर झाडियों में दुबक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जबतक आत्मा भाव-निद्रा में सोया रहता है तबतक इन्द्रिया अपने विषयों की ओर दौडती हैं किन्तु जिस क्षण आत्मा जाग्रत होता है और ज्ञान के प्रकाश को पाता है तो इन्द्रियों के मृग चौकड़ी भरता भूल जाते हैं।

अर्हतर्षि आत्मजाग्रति की प्रेरणा देते हुए हैं.—जाग्रत आत्मा की पाचो इन्द्रियां सुप्त रहती हैं वे अल्प दुःख की कारण होती हैं। प्रज्ञाशील साधक उनकी अल्प विकृति भी दूर करे।

टीका:— जाग्रतोऽप्रमत्तस्य मुनेरिन्द्रियाणि पंचसुप्तान्यात्मदुःखस्य कारणानि हेतवः कारणाद् वा दुःखस्योत्पाद्य-मानत्वात् तस्यैव विनाशाय सततं सदा प्राज्ञो वर्तेत। गतार्थः।

प्रोफेसर शुब्रिग्लिखते हैं—३७ वे अध्ययन की भांति इस अध्ययन का मुद्रालेख भी पृथक् है। वह इस दुनिया का वर्णन करता है। भौतिक सुख दुःख आनंद प्रमोद को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत अध्ययन बौद्ध ऋषि के मुख से कहलाया गया है। दूसरे श्लोक द्वारा हम इस तथ्य को समझ सकते हैं। सूर्यगङ्गा सूत्र के १, ३, ६ गाथाओं से साम्य रखता है। जो जेकोबी के द्वारा शीलक की टीका से हम जान सकते हैं और इसे बुद्धि के सामने रखा गया है। चतुर्थ श्लोक में आया हुआ बुद्ध शब्द जैन अर्थपरक है।

वाहिकस्वयाय दुक्खं वा सुहं वा णाणदेसियं।

मोहक्खयाय एमेव सुहं वा जइ वा सुहं ॥ ७ ॥

अर्थ:— व्याधि के क्षय के लिये दुःखरूप या सुखरूप जो औषधिया होती हैं (वैद्य के) ज्ञान से वे उपदिष्ट हैं। इसी प्रकार मोह के क्षय के लिये जो भी सुखरूप साधना है वह गुरु से उपदिष्ट हैं।

गुजराती भाषांतर:—

દરદ મટાડવા માટે દુઃખરૂપ કે સુખરૂપ ને જીવીશુદ્ધી છે તે (વૈદ્યનાં પોતાના) જ્ઞાનથી જ લક્ષ્યામણ કરેલી છે આ જ રીતથી મોહનો નાશ કરવા માટે પશુ ને કધપિણુ દુઃખરૂપી કે સુખરૂપી સાધના છે તે ગુરુના ઉપદેશનુ ક્ષણ છે

शरीर में व्याधि है तो मनुष्य उसे दूर करने के लिए वैद्य की शरण लेता है फिर वह जो भी कड़वी या मीठी औषधी देता है उसे पी जाता है। इसी प्रकार मोह के क्षय के लिये हमें सद्गुरु के निकट जाना वे जो भी श्रुत या कठोर साधना बतलाए उसे अपनाना होगा। मोह स्वयं एक व्याधि है। उसके अपने तक ही सीमित रहती है। “दूसरे एक हजार भर जाएंगे तो भी उसका रोम नहीं हिलेगा, किन्तु उसके अपने एक पर भी जहा प्रहार हुआ तो वह तिलमिला जायेगा। जज अपनी कलम से दूसरे के लिये फासी का हुक्म लिख देता है, किन्तु जब उसी का पुत्र हत्या के अपराध में फसता है और अपराध सिद्ध हो जाता है और उसके लिये फासी का आदेश लिखते उसकी कलम काप जाती है। उस सौसो दलीले याद आती हैं। वह बोल उठता है यह कैसा भी अमाननीय कानून है उसने आवेश में दूसरे के प्राण लिये कानून जान बूझकर उसके प्राण ले रहा है। एक में पागलपन था दूसरे के पास ज्ञान का दावा है। आखिर काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। किन्तु यहा जो भी दलीलें याद आ रही हैं वहां ज्ञान के शिखंडी बनकर पीछे से मोह बाण छोड़ रहा है।

जब दूसरे मर रहे थे तब एक भी दलील याद नहीं आई। अब जो मानवता के प्रति हमदर्दी दिखाई जा रही हैं वह मानवता से नहीं, मोह से प्रेरित हैं। जहा मोह है वहा दुःख बैठा है।

टीका:— व्याधिक्षयाय दुःखं वा सुखं यद् यदौषध भवति तद् वैद्यस्य ज्ञानेन देशितं दिष्टं, एवमेव मोहक्षयाय दुःखं सुखं वा यो य उपायो दिष्टो गुरुणा। गतार्थः।

ण दुक्खं ण सुखं वा वि जहाहेतु तिगिच्छति।

तिगिच्छएसु जुत्तस्स दुक्खं वा जइ वा सुहं ॥ ८ ॥

मोहक्खए उ जुत्तस्स दुक्खं वा जइ वा सुहं।

मोहक्खए जहाहेउ न दुक्खं न वि वा सुहं ॥ ९ ॥

अर्थ:—जिस हेतु को लेकर चिकित्सा की जाती है वहा सुख भी नहीं है और दुःख भी नहीं है। चिकित्सा में युक्त व्यक्ति (रोगी) को सुख और दुःख हो सकता है।

इस प्रकार मोक्ष में युक्त (प्रवृत्त) व्यक्ति को सुख और दुःख हो सकते हैं किन्तु मोह क्षयका हेतु सुख और दुःख नहीं है।

गुजराती भाषान्तर :—

ने. कारणुने माटे थिङित्सा डरवाभा आवे छे त्या सुभ पणु नथी अने दुःभ पणु नथी थिङित्सा डरवा माटे थोथ (दही) व्यङितने सुभ डे दुःभनी प्राप्ति थई शके छे

आ प्रमाणे मोहक्षयभां युक्त (प्रवृत्त) व्यङितने सुभ अने दुःभ पणु थई शके छे, परंतु मोहना नाशनु कारणु सुभ अने दुःभ नथी

एक अस्वस्थ व्यक्ति औषधि लेता है उसका लक्ष्य है स्वस्थ होना। स्वास्थ्य और सुख दो भिन्न वस्तुएँ हैं। हा, अस्वस्थता एक दुःख अवश्य है और इसीलिये स्वस्थ व्यक्ति बोल भी पड़ता है 'अब मैं रोग मुक्त हो सुख का अनुभव कर रहा हूँ,' फिर भी हमें ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य ही सुख नहीं है, बहुत से स्वस्थ व्यक्ति भी आसूँ बहाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सुखी नहीं है अस्वस्थ व्यक्ति सबसे पहले स्वास्थ्य चाहता है। अन्यथा अच्छा खाना सोना सपत्ति इच्छापूर्ति सभी जो सुख माने गये हैं रोगी इनमें से एक भी नहीं चाहते। वह मिठाइयों को ठुकरा देगा, सोने के सिंहासन से उतर जायेगा। इसलिए कि उसे स्वास्थ्य चाहिये।

अथवा यहाँ सुख और दुःख का यह भी अर्थ हो सकता है कि रोगी कड़वी या मीठी औषधि में नहीं लुभाता। उसका लक्ष्य है स्वस्थ होना। औषधि कटु है तब भी उसे लेना है और मीठी है तो स्वस्थ होने बाद उसे छोड़ना है। हाँ, चिकित्सा करनेवाले व्यक्ति को सुख दुःख हो सकता है, किन्तु उसके लक्ष्य में सुख और दुःख नहीं है। ठीक इसी प्रकार मोह क्षय की साधना में प्रवृत्त साधक के सामने दुःख और सुख आ सकते हैं कभी मोह रौद्र रूप लेकर भी आता है। जब उसकी बात ठुकराई जाती है तो वह राक्षसी रूप लेकर भी प्रकट होता है। प्रदेशी के सम्मुख मोह का यही तो आया था और साधना के पथिक के सामने मोह मोहिनी का रूप लेकर भोग की मित्रा भी मागता है, किन्तु साधक दोनों से परे रहता है और बोलता है। मैंने तुम्हारा वह रूप भी देखा है अर्थात् मेरी आँखें तुम्हारी सुन्दरता के साथ रौद्रता भी देख चुकी, अतः अब तुम्हारा जादू मेरे ऊपर चला नहीं सकता। साधक का लक्ष्य मोह क्षय कर आत्मा का निज रूप प्राप्त करना है। भौतिक सुख और दुःख उसके लक्ष्य नहीं हो सकते।

बहुधा एक तर्क उपस्थित किया जाता है मोक्ष में सुख है और उसकी प्राप्ति के लिये भाविक आत्मा प्रयत्नशील है किन्तु सुख पाने की लालसा भी एक प्रकार की आसक्ति है और फिर जब तक यह आसक्ति है तब तक मोक्ष कैसा? यहाँ उसका दिया गया है मोह से मुक्ति ही मोक्ष है। मोह से विमुक्ति अपने आपमें सुख या दुःखरूप नहीं है। सुख में राग है और दुःख में द्वेष है, जबकि मोक्ष दोनों से परे है। जैसे रोग मुक्त व्यक्ति को हम सुखी या दुःखी न कहकर स्वस्थ कहते हैं, ठीक इसी प्रकार मोह मुक्त आत्मा स्वस्थ है निज रूप में स्थित है।

एक प्रश्न और है—आगम में सिद्ध प्रभु को अनंत सुख बताया गया है। उसका क्या समाधान होगा? उसका उत्तर यह होगा कभी-कभी हम स्वास्थ्य को सुख कह बैठते हैं जैसे कि रोग से मुक्त हो अब मैं सुखी हूँ। बस, ठीक इसी प्रकार मुक्तात्मा की स्वात्मस्थिति को आगम में सुख कहा गया है। इसी आत्मिक सुख की भौतिक सुख से तुलना करते कहा गया है। समस्त देवों और इंद्रों से भी सिद्ध प्रभु का सुख अनंतगुना है। इसी आत्मस्थिति को सुख मानकर कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने निरानन्दमयी वैशेषिकी मुक्ति का उपहास करते हुए कहा था—

सतामपि स्यात् कचिदेव सत्ता चैतन्यमौपाधिकमात्मनोऽन्यत् ।

न संविदानंदमयी च मुक्ति, सुसूत्रमासूत्रितमत्वदीयैः ॥

—अन्ययोगव्यवच्छेदिका श्लो० ६

वैशेषिक दर्शन के कुछ सिद्धान्तों की चर्चा यहाँ की गई है। न संविदानंदमयी च मुक्ति “में एक छुपा व्यंग है। वैशेषिक दर्शन बुद्धि आदि नौ गुणों के सर्वथा क्षय होने को मुक्ति मानती है। तथा मुक्ति को सुख निरपेक्ष मानते हैं। महर्षि गौतम भी वृन्दावन की कुजगलियों में शृगाल होकर रहने में प्रसन्न हैं, किन्तु वैशेषिकी मुक्ति में जाने को तैयार नहीं है।^१

१ यावदात्मा गुणा सर्वे नोच्छिन्नवासैनादयः । तावदात्यन्तिकी दुःखव्यावृत्तिर्न कल्प्यते ॥

२. वर वृन्दावने रम्ये क्रोडुत्वमभिवाञ्छितम् । न तु वैशेषिकी मुक्तिर्गौतमो गन्तुमिच्छति ॥

जैन दर्शन मोक्ष को भौतिक सुख दुःख से परे मानता है, पर आत्मा की स्वरूप स्थिति में एक सात्विक आनंद है उसमें इन्कार नहीं किया जा सकता ।

टीका:— न चिकित्सति कुवैद्यो यदि वा न चिकित्सते कुवैद्येन दुःखं सुखं वा यथाहेतु हेतुविशेषं विभज्य, किन्तु सामान्यचिकित्सिते वैद्यशास्त्रे सुयुक्तस्य कोविदस्य दुःखसुखे भवत सुज्ञाते । एवमेव मोक्षक्षयेऽर्थेऽप्रज्ञानमार्गे सुक्तस्य मे सुज्ञाते नत्वयुक्तस्य हेतुविशेषेऽनयो. इलोकयोरर्था ग्रहीतुमस्मत्प्रयत्नः ।

अर्थात् टीकाकार का मत कुछ भिन्न पड़ता है । कुवैद्य योग्य चिकित्सा नहीं करता । अर्थात् जैसे अनाड़ी वैद्य रोगी के दुःखदर्द को न जानकर रोग की ठीक चिकित्सा नहीं करता है । किन्तु आयुर्वेद का ज्ञाता निपुण वैद्य रोगी के सुख को समझकर योग्य चिकित्सा करता है । इसी प्रकार मोक्ष क्षय में अर्थात् ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति आत्मा सुख दुःख को जानता है । किन्तु आरम-स्वभाव को न जाननेवाला व्यक्ति सुख और दुःख के सही रूप को भी जान नहीं सकता ।

तुच्छे जणंमि संवेगो निव्वेदो उत्तमे जणे ।

अत्थि तादीण भावाणं विसेसो उवदेसणं ॥ १० ॥

अर्थ:—तुच्छ मनुष्यो में संवेग रहता है और उत्तम मनुष्य में निर्वेद रहता है । दीन भावों के अस्तित्व में विशेष रूप किया जाता है ।

गुजराती भाषान्तर:—

छीन मनुष्योमां संवेग (मोक्ष प्राप्ति भाटे धृष्टि) होय छे, अने उच्च मानवोमा निर्वेद (विषयोमा आसक्ति) होय छे दीनभावोना अस्तित्वमा (विशेषरूपथी) आस उपदेश आपवाभां आवे छे

आत्मा का मोक्षाभिमुख प्रयत्न संवेग है । अनंत अनंत युग से आत्मा गति कर रहा है । भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है । किन्तु इसका वेग विषम है । उसके प्रयत्न उसे दुःख की ओर ही ले जाती है । किन्तु जब वह स्वात्मोपलब्धि के लिये प्रयत्न करता है वही उसका संवेग है । विषयों के प्रति अनासक्ति निर्वेद है । आचार्य सिद्धसेन संवेग और निर्वेद की व्याख्या करते लिखते हैं—नरकादि गतियों को (उनके दुःखों को) देखकर मन में एक भय पैदा होता है । वह संवेग है और विषयों में अनासक्तिभाव निर्वेद है ।

प्रस्तुत व्याख्या के अनुरूप यहां पर अर्हतर्षि बता रहे हैं कि तुच्छ जनों निर्धन प्राणियों में संवेग प्रमुख रहता है । क्योंकि उन्हें यह भय रहता है कि कहीं दुर्गति में चला नहीं जाऊ पहले के अशुभ कर्मों के उदय से मैं साधन विहीन घर में आया हूं और यदि अब भी अशुभ कर्मों में लिप्त रहा तो दुर्गति का पथिक बनूंगा ।

जो साधनसंपन्न है । लक्ष्मी के पायलों की झंकार के साथ जहा सुरा और सुन्दरियों की क्रीड़ा होती है, किन्तु एक दिन उनके मन में उसके प्रति घृणा हो जाती है और वे कह उठते हैं इन मधुर गीतों में रुद्धन की ध्वनि आ रही है । सभी माटकों के पीछे विडम्बना को मेरी आंखें देख रही हैं । सभी अलंकार मेरे लिये भार रूप हैं और सभी सुख के साधन मुझे कांटे से चुभ रहे हैं और वह उनसे अलग हो निर्जन वन की शीतल शान्ति में आश्रम खोजता है ।

यद्यपि संवेग और निवेद ऐसे नहीं हैं कि उन्हें गरीब और अमीर में विभक्त किया जा सके फिर भी बाहुल्य और परिस्थिति के प्राधान्य को लक्षित करके ऐसा कहा जाता है । साथ ही गरीबी के अस्तित्व में उपदेश विशेष दिया जाता है और उसका असर भी जल्दी होता है । क्योंकि वैराग्य की प्रसव भूमि दुःख ही है । भीष्म ग्रीष्म में ही आम रसदार बनता है । दुःख के भीष्म ग्रीष्म में ही मानव में माधुर्य आता है । जब तक बास तीखे चाकू के प्रहर को सह नहीं लेता तब तक उसमें से मधुर स्वर जहरी निकल नहीं सकती । एक इंग्लिश विचारक बोलता है —

Is not the lute that soothes your spirit the very wood that was hallowed with knives ?—खलील जिब्रान यह बांसुरी जो दिल के दर्द को हर लेती है क्या वही बास का टुकड़ा नहीं है जिससे चाकू से छेद किये गये थे ?

दु खों के प्रहार सहकर ही मानव में मृदुता आती है और वही उपदेश को श्रवण कर सकता है।

टीका:— संवेगो नरकादिगर्खलोकनात् संभीतिनिर्वेदो विषयेष्वनभिषंग इति सिद्धसेन। तुच्छे निःसारे जने सवेग इत्युत्तमे तु निर्वेद इत्येतां दीनानां जनानां भावौ यदि वा दीनौ च भवतो भावा चेति दीनभावो तयोर्विशेषस्तयोर्विशेषमधिकृत्य तावदुपदेशनमुपदेशोऽस्ति, ज्ञानं लोकानामध्या मविद्यारूपं विना नास्त्युपदेश इति भावः।

अर्थ:—सवेग निर्वेद की व्याख्या ऊपर आ चुकी है। शेषार्थ इस प्रकार है तुच्छ नि सार मनुष्य में सवेग और उत्तम मनुष्यो में निर्वेद होता है। ये दोनों दीन मनुष्यों के भाव हैं, अथवा ये दोनों दीनभाव हैं उनकी विशेषता को लक्ष्य करके उपदेश दिया गया है। अध्यात्म विद्या—रूप ज्ञान के अभाव में उपदेश नहीं हो सकता।

सामान्ये गीतणीमाणा विसेसे मम्मवेदिणी ।

सर्ववण्णुभासिया वाणी गाणावत्थोदयंतरे ॥ ११ ॥

अर्थ:—सर्वज्ञ भाषित वाणी नाना अवस्था और उदय (कर्मोदय) के भेद से सामान्य पुरुषों में गीत रूप बनकर रह जाती है, जबकि विशेष पुरुषों के मर्म को वेध देती है। अर्थात् उनके हृदय को स्पर्श कर जाती है। अथवा नाना अवस्था और उदय के अन्तर से वीतराग की वाणी सामान्य होती है और विशेष में मर्म वेधिनी होती है।

गुजराती भाषान्तर :—

सर्वज्ञभाषित वाणी अनेक अवस्था अने उदय (कर्मोदय) ना बेदथी सामान्य मनुष्योभा गीतरूप अनीने रहे छे; ज्यारे विशेष मानवोना भर्माने वेधे छे ओटबे तेना हृदयने स्पर्श करी लय छे अगर अनेक अवस्था अने उदयना अतरथी वीतरागनी वाणी सामान्यरूपभा थाय छे, अने विशेषभा मर्मवेधिनी होय छे

पूर्व गाथा में बताया है दीनवस्था में उपदेश का असर विशेष होता है। ऐसा क्यों होता है? तीर्थकर देव की वाणी समरूप से बहती है फिर परिणाम में अन्तर क्यों आता है? उसी का उत्तर यहाँ दिया गया है। सर्वज्ञ देवों की वाणी सब सुनते हैं, किन्तु जो केवल श्रवण का मायुर्य पाने के लिये पहुँचते हैं उनके लिये वह सङ्गीत बनकर ही रह जाती है, किन्तु जो विशेष भूमिका पर पहुँच चुके हैं उनके लिये वह वेधिनी है। यही तो कारण है गजसुकुमार जैसे ने एक ही देशना सुनी थी, किन्तु आत्मा जागृति की वह लहर आई कि भोग और वासना के बन्वन तोडकर वे चारित्र्य के पथ पर चल पड़े। वाणी का असर होने के लिये व्यक्ति की भूमिका और कर्मोदय भी कारणी भूत होता है। भूमिका शुद्ध है तो सामान्य से बीज और हलकी सी वर्षा भी काम कर जाएगी। भूमि ऊसर है तो न बीज काम कर सकते हैं, न वर्षा ही कुछ कर सकती है।

उपादान शुद्ध हो, अन्तर की जागृति हो तथा वाणी के बीज प्रतिफलित हो सकते हैं। यही कारण है कि आज के बहुत से श्रोता प्रवचन सुनते हैं। उसमें मीगते भी हैं और प्रवचन हॉल से बाहर निम्नलते हैं तब बोल उठते हैं महाराज ने बहुत सुदर कहा, ऐसी बात कही कि श्रोता हिल उठे। किन्तु जीवन में परिवर्तन का प्रश्न आता है वहाँ श्रोता एक कदम पीछे हट जाते हैं। प्रवचन प्रतिदिन सुनना। मयुर कंठ से दिया गया प्रवचन उन्हें सुनना है। वह इसलिये कि कानों को प्रिय लगता है। इसका मन्तलब यह हुआ आज प्रवचन केवल कानों के लिये है, जीवन के लिये नहीं। दूसरे शब्दों में वह श्रवणेन्द्रिय का व्यसन मात्र रह चुका है।

प्रस्तुत गाथा की दूसरी व्याख्या के अनुसार जब तीर्थकर देव देशना देते हैं जब उनकी देशना कभी सामान्य वस्तुत्व का स्पर्श करती है तो कभी विशेष का विश्लेषण करती है। सामान्य और विशय के दोनों तटों को छूकर ही देशना की धारा बहती है। वस्तु का केवल वस्तु रूप में परिचय सामान्य दर्शन कहलाता है और उसकी भीतरी विशेषताओं का परिचय दर्शन की भाषा में विशेष कहलाता है। भवन को भवन के रूप में देख लेना सामान्य दर्शन है पर उसके खंड उपखंड प्रकोष्ठ उनमें रही हुई वस्तुएं उसका स्वामी आदि का परिचय प्राप्त करना विशेष है।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर भी कहते हैं—

तीर्थकर देव की देशना सग्रह (सामान्य) और विस्तार (विशेष) के मूल को बतानेवाली है। सग्रह नय स्पर्शक देशना द्रव्यास्तिक नयों का उद्भव स्थल है तो विशेष वादक अश पर्यायनयो की प्रसव भूमि है। शेष नय उन्हीं के विकल्प है।

१ तिथ्यरवयणसग्रहपत्थारमूलवागरणी । द्रव्यद्वय पञ्चवर्णयाय सेमापियपासि ।

तीर्थकर देवो की देशना सामान्य रूप में गीति प्रधान है किन्तु विशेष में मर्मस्पर्शी है। किन्तु उसकी मर्मस्पर्शिता श्रोता की पात्रता और उसकी क्षेत्र विशुद्धि पर आधार रखती हैं।

टीका:— नानावस्थोदयान्तरे पुरुषाणां भिन्नावस्था अनुसृत्य सर्वज्ञैस्तीर्थकरैर्भाषिता वाण्युपदेश सामान्येन गीतनिर्माणोपदिष्टात्मपरिणामा भवति, विशेषे तु मर्म-वेधिनी प्रत्येकपुरुषस्य चिद्भ्रमिन् । गतार्थः ।

सत्त्व-सत्त-दयो वेसो, गारंभो णपरिग्रही ।

सत्तं तवं दयं चैव भासंति जिणसत्तमा ॥ १२ ॥

अर्थ:— जिनेश्वर देव समस्त प्राणियो पर दया, वेश-मुनि का रूप और अनारभ अपरिग्रह सत्व सद्भाव, तप और दया का उपदेश करते हैं ।

गुजराती भाषान्तर:—

जिनेश्वरदेव अधा लोपो उपर दया, वेध (मुनि) रूप) अने अनारंभ, अपरिग्रह सत्त्व सद्भाव, तप, अने दयानो उपदेश करे छे

पूर्व गाथा में बताया गया है कि तीर्थकर देव की देशना सामान्य रूप में गीत रूप है और विशेष में मर्मबोधिनी है। वह मर्मबोधित यहा स्पष्ट की गई है। उस शुद्ध आत्मा से प्रस्फुटित वाणी में सबके प्रति दया की पवित्र भावधारा बह रही है। सबका हित और सबका विकास चाहनेवाली वाणी वीतराग की वाणी है। सर्वोदय की यह पवित्र देशना हजारों युग पहले जिनेश्वर के मुख से प्रवाहित हुई थी। आचार्य समतभद्र भी कहते हैं—ओ वीतराग! आपका शासन ही सर्वोदय की प्रेरणाभूमि है।^१ राजतंत्र में प्रजा की उपेक्षा है प्रजातंत्र में अल्प मत उपेक्षित है, किन्तु जिनेश्वर के शासन में एकेन्द्रिय तक के आविकसित जीवों के हित सुरक्षित है। उस सुरक्षा का दायित्व दिखाता हुआ मुनिवेष उन्होंने निर्धारित किया है। साथ ही सर्वोदय की प्रतिज्ञा लिये चलनेवाले साधक को आरभ और परिग्रह से भी दूर रहना होगा। क्यों कि आरभ अल्प विकसित जीवों को कुचलता है। महारभ गरीबों की रोटी रोजी छीनता है। परिग्रह शोषण करता है, अत वीतराग के सर्वोदय शासन में इनको स्थान नहीं है। वीतराग देव तप और दया के द्वारा आत्मिक शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। उनकी वाणी में सत्य दया और तप की त्रिपथगा (गंगा) बहती है। स्वतत्त्व का अवबोध उसका ध्येय है। तप आदि उस स्वरूप स्थिति तक पहुंचने के सोपान हैं।

टीका:— सर्वसत्त्वदयो वेधो लिङ्गलक्षितं मुनित्वं भवत्यनारंभो परिग्रहश्च सत्त्व=सद्भाव तपो दानं चैव जिन-सत्तमा भाषन्ते । गतार्थः ।

दंतिदियस्स वीरस्स किं रण्णेणास्समेण वा ।

जत्थ जत्थेव मोडेज्ज तं रण्णं सो य अस्समो ॥ १३ ॥

अर्थ:— दमितेन्द्रिय वीर के लिये अरण्य और आश्रम से क्या प्रयोजन है? जहा जहां मोह का अन्त है वहीं अरण्य है और वही आश्रम है ।

गुजराती भाषान्तर:—

जेना धुद्रियो पर संयम छे तेवा वीरने भाटे अरण्य अने आश्रमनुं शुं काम छे? ज्यां ज्यां मोहनो अंत छे, त्यां न अरण्य छे अने त्यां न आश्रम छे

यह कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा साधना के लिये वन में ही जाना चाहिये। यदि वन में पहुंचकर भी वृत्तियों पर विजय करते नहीं आया तो वन में भी वासना उभर सकती है। वासना का पिपासु वन में भी आत्मशान्ति नहीं पा सकता। जबकि इन्द्रियजेता साधक महलों में रहकर भी केवलज्ञान पा सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि केवलज्ञान पाने के लिये महलों में रहना अवश्यक है। जैनदर्शन स्थान को नहीं स्थिति को महत्त्व देता है उसका यह भी आग्रह नहीं है कि आप वन में ही रहें। वहां रहेंगे तभी कैवल्य पा सकेंगे। वह यह भी नहीं कहता कि आप महलों में वासना की लहरों में डूब रहें। वह तो चाहता है आप अपने में रहें। अपने निज घर में पहुंचे। आत्मा पर घर में भटक रहा है, इसी लिये तो विडम्बना है। कवि बनारसी दासजी भी कहते हैं:—

हम तो कबहु न निज घर आये ।
पर घर फिरत बहुत दिन बीते नाम अनेक धराये ।
पर पद निज पद मानी मगन हैं ।
पर परिणति लिपटाये ।

मोह दश्र्व ही आत्मा को खस्थिति मे पहुचने के सब से बड़ी बावक शक्ति है । जहा मोह का अन्त है वही मोक्ष है, फिर मोक्ष के लिये एक इंच भी इधर उबर हटने की आवश्यकता नहीं है । क्यों कि जितना बड़ा मानव-क्षेत्र है उतना ही विशाल सिद्धक्षेत्र है । अतः स्थान नहीं, किन्तु वृत्तियों को बदलने की आवश्यकता है ।

किमुदंतस्स रण्णेण दंतस्स वा किमस्समे ? ।

णातिक्कंतस्स भेसज्जं ण वा सत्थस्स भेज्जता ॥ १४ ॥

अर्थः—इन्द्रिय जेता के लिये जगल क्या और दान्त (दमनशील) व्यक्ति के लिये आश्रम क्या ? अर्थात् उमके लिये वन और आश्रम दोनों सम हैं । रोग से अतिक्रान्त=मुक्त व्यक्ति के लिये औषध की आवश्यकता नहीं है और शत्रु के लिये अमेघता नहीं है, वह सबको भेद सकता है । अथवा मर्यादाहीन के लिये कोई औषध नहीं है । और स्वस्म व्यक्ति को औषध की आवश्यकता नहीं है ।

गुजराती भाषान्तरः—

धद्रिय छपर ज्य पामेक्षा वीरने माटे जगल शु अने दान्त (दमनशील) माणुस माटे आश्रम शु ? ओटवे अने माटे वन अने आश्रम ओ अने सरभाज छे मादगीथी अतिक्कात (मुक्त थयेदा) माणुस माटे दवानी जइरी ज नथी अने शत्रुने माटे अलेघता नथीज, केम के ते अधाने सेटी शके छे अथवा मर्यादारहित मानवने माटे कधज धिाज नथी, अने तेवा माणुसने माटे दवानी जइरी पणु नथी

वन मे जाने मात्र से इन्द्रियों पर काबू हो जायगा यह वारणा गलत है, क्योंकि जंगल का हिमालय में ऐसी जड़ी-बुड़ी नहीं है जो मन पर विजय दिला सके । उद्विग्न चित्तवाले व्यक्ति के लिये वन का शान्त वातावरण भी शान्ति नहीं दे सका । मन मे शान्तिधारा वह रही है, तो मनोहर वनस्थली उसमे पवित्रता का संचार कर सकती है । अन्यथा मन ही दूषित है, वनस्थली उसे रोक नहीं सकती । रावण वन से ही तो सीता को ले गया था । अतः वन में आत्मशान्ति मिल ही जायेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अन्यथा वनविहारी सभी हिंस पशु भी सन्त होते ।

भगवान् महावीर ने अपने अंतिम प्रवचन मे कहा था—

न मुडिण्ण समणो न ओंकारेण बंभणो ।

न मुणी रण्णवासेण कुसचीरेण तावसो ।

केवल मुडित होने मात्र से कोई भ्रमण नहीं हो जाता और ओंकार के जाप से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता । जंगल मे रहने मात्र से कोई मुनि नहीं कहला सकता । बल्कल वस्त्र धारण करने मात्र से कोई तापस नहीं हो जाता ।

अतः कपड़े नहीं, मन बदलने की आवश्यकता है । स्थान नहीं स्थिति बदलिये ।

टीकाः— किमु दान्तस्यारण्येनाश्रमेण वा ? न किंचिदित्यर्थः । यथातिक्रान्तस्य रोगाद्विमुक्तस्य पुरुषस्य सैषज्यं नास्ति । न च शस्त्रस्यामेघता, तद्धि स्वभावादमेघमेव । गतार्थः ।

सुभाव-भावितप्पाणो सुण्णं रण्णं धणं पि वा ।

सव्वं एतं हि ज्ञाणाय सल्ल-चिच्चेव सल्लिणो ॥ १५ ॥

अर्थः—स्वभाव से भावित आत्मा के लिये शून्य वन और धन सभी एक समान है । वे सभी वस्तुएं उसके लिये उसी प्रकार धर्म ध्यान की निमित्त होती हैं जैसे कि सशस्त्रचित्त वाले के लिये आर्तध्यान की ।

१२ वनेऽपि दोषा प्रभवन्ति राशिणा, गृहेऽपि पचेन्द्रियनिग्रह तप ।

अकुत्सिते कर्मणि य प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम् ॥

गुजराती भाषान्तर :—

स्वभावથી લાપિત આત્મા માટે નિર્જન જગલ અને સૂનુ જગલ અને ધનથી પૂર્ણ બગલો એકસરખાજ છે. તે બધી વસ્તુઓ તેને માટે તે જ રીતે ધર્મધ્યાનના નિમિત્ત થાય છે જેમ કે સશલ્ય અત કરણના માણસ માટે આર્તધ્યાન

जिसकी आत्मा स्वभाव से भावित है, आगम की भाषा में जिसे निसर्ग रुचिसपन्न कहा जाता है वह सूने वन के एकान्त कोने में रहे या स्वर्ण प्रासादों में रहे वह सभी स्थलों पर आत्म-साधना में लीन हो सकता है। जिसने मन को साध लिया है भौतिक राग के बन्धन उसे बाध नहीं सकते। उसके लिये वन क्या और प्रासाद क्या? उसके लिये मिट्टी का पात्र भी स्वर्ण-पात्र है और स्वर्ण-पात्र भी मिट्टी से अधिक मूल्यवान् नहीं है। गीता की भाषा में यह स्थित-प्रज्ञता है। वह सब में रहकर सब से परे रहता है। वह समस्त विचारों से दूर रहकर अपने द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहता है।^१

जिसके मन में वासना की दाह अवशेष है वह वन में पहुंचेगा तब भी वासना के प्रसाधन ही जुटाएगा। ये वन और वन उसके लिये आर्तध्यान के हेतु बनेंगे। स्थान का भी महत्व है पर वह साधना की प्राथमिक भूमिका तब सीमित है, अकषाय की भूमिका पर पहुंचने के बाद साधना कहीं भी रहे उसके चित्त में विकृति प्रवेश नहीं पा सकेगी।

टीका:—सुभावेन भावितात्मानः शून्यमिव दृश्यतेऽरण्य ग्रामे वा धन सर्वमेतद्धि जगद् धर्मध्यानाय तस्य भवति यथा शल्यवत्तश्चित्ते शल्यमार्तध्यानाय।

अर्थात् सुन्दर भावों से भावित आत्मा आकाश वत् निर्लिप्त रहती है। वन ग्राम और धन सारा विश्व उसके लिये धर्म ध्यान हेतु होता है, जैसे कि शल्यचित्त वाले के लिये आर्तध्यान का।

दुहरूवा દુરંતસ્સ ણાણાવત્થા વસુંધરા ।

કમ્મા-દાણાય સર્વં પિ કામચિત્તે વ કામિણો ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—નાના રૂપ મે સ્થિત વસુન્ધરા દુરન્ત વ્યક્તિ કે લિયે દુ:ખ રૂપ ઓર કર્માદાન કી હેતુ હૈ । જૈસે કામી વ્યક્તિ કે લિયે સારી સૃષ્ટિ કામોત્પાદક હોતી હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

નાના રૂપોમાં રહેલી આ પૃથ્વી દુરન્ત વ્યક્તિને માટે દુ:ખરૂપી અને કર્માદાનમાં કારણ બને છે જેમ કે કામી, વ્યક્તિને માટે તો આખું વિશ્વ કામોત્પાદક બને છે

વિચિત્રતાओं से भरी विशाल सृष्टि में माधुर्य है किन्तु जिसका मन वेदना से पीड़ित है उसके लिये दु:ख ही है। उबरग्रस्त व्यक्ति के लिये शीतल सुरभित पवन भी कष्टप्रद ही है। सृष्टि न अपने आपमें सुख रूप है, न दु:ख रूप। जिस दृष्टि को लेकर चलेंगे उसी रूप ढलती हुई दिखाई देगी। चक्रों के लिये चन्द्र माधुर्य का आगार है तो चक्रों के लिये चन्द्र की चञ्चल चन्द्रिका भी दु:ख की सृष्टि करती है। दृष्टि का भेद है। दृष्टि बदलिये तो सृष्टि बदल जाएगी। अर्हंतर्षि इसी सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। वेदना से छटपटाते व्यक्ति के सारी सृष्टि उसी प्रकार दु:ख का संदेश देती है जैसे कि कामी के लिये सारी सृष्टि काम की प्रेरणा देती है।

टीका:—दुरन्तस्य तु चित्ते नानावस्था वसुन्धरा=पृथिवी दु:खरूपा सर्वत्र કર્માદાનાય ભવતિ, યથા કામિનિચિત્તે કામઃ । ગતાર્થઃ ।

सम्मत्तं च दयं चेव णिणिणदाणो य जो दमो ।

तवो जोगो य सव्वो वि सव्वकम्मखयंकरो ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:—સમ્યક્ત્વ, દયા, નિદાન-રહિત સયમ ઓર ઉસસે હોનેવાલા સમસ્ત (શુભ) યોગ સમી કર્મોં કો ક્ષય કરને વાલા હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર :—

સમ્યક્ત્વ, દયા, નિદાન રહિત સંયમ અને તેનાથી થાય એવા બધા (ગુણ) યોગ બધા કર્મોંનો નાશ કરે છે

^૧ प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ । मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद्रोच्यते ॥—गीता

पूर्व गाथा मे दृष्टि बदलने की प्रेरणा दी गई है यदि दृष्टि बदल चुकी है बाह्य से हटकर अंतर की ओर मुड़ चुकी है तो साधक सत्य को पा चुका है। अब उसकी दृष्टि सम्यक्दृष्टि है। वह वस्तु के प्राणतत्व का पारखी है। उसके हृदय मे प्राणिमात्र के प्रति दया का निर्वर बह रहा है। उसकी सावना निदान=फलासक्ति रहित होती है। फिर उसकी समस्त शक्ति कर्मक्षय करने मे प्रवृत्त हो जाती है।

सा त्थकं ववि आरंभं जाणेज्जा य णिरत्थकं ।

पाडिहत्थिस्स जो एतो तडं घातेति वारणो ॥ १८ ॥

अर्थः—आरंभ सार्थक भी होता है और निरर्थक भी। प्रति हस्ति के लिये हाथी कभी तट को तोड़ देता है।

गुजराती भाषांतर :—

कार्यनी शुरुआत सार्थक (ईशदायक) पणु अने छे अने निरर्थक (ईशदावगर्नु) पणु अने छे डेभडे पोताना प्रतिद्वंद्वी (हरीक) हाथीने दीधे हाथी किनाराने पणु तोड़ी नापे छे

जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जानेवाला आरंभ सार्थक आरंभ है, दूसरे शब्दों में अर्थ दंड है, किन्तु मनोरंजन के लिये दूसरे का उत्पीड़न निरर्थक हिंसा है=अनर्थक दंड है। उपेक्षा और प्रमाद के द्वारा होनेवाली हिंसा अनर्थ दण्ड है। साथ ही आवश्यकता से अधिक सग्रह भी अनर्थदंड के अन्तर्गत आता है।

अहिंसा का उपासक श्रावक अर्थदंडको से नहीं बच सकता तो उसे अनर्थ दंड से अवश्य बचना चाहिये। गृहस्थ जीवन की जबाबदारी निभाते हुए श्रावको कमी कमी अन्याय के प्रतिकार के लिये आततायी को दंड देना पड़ता है। इस रूप में वह स्थूल हिंसा का समाश्रय लेता है फिर भी वह अपनी व्रत मर्यादा से पीछे नहीं हटता क्योंकि उसके मन में अहिंसा की भावधारा बह रही है।

अर्हतरिषि बता रहे हैं प्रति हस्ति=विरोधी यूथ के आक्रमक हस्ति को हटाने के लिये हाथी कभी कभी अपने तट को तोड़ देता है। इसी प्रकार श्रावक भी अपने परिवार की रक्षा के लिये प्रतिकारान्मक हिंसा का आश्रय लेता है, श्रावक निरपराधी व्यक्तियों को द्वेष बुद्धि से मारने का प्रत्याख्यान है। सापराध के लिये वह मुक्त है। यदि कोई उसके परिवार पर आक्रमण कर रहा है और वह कायर की भांति भगोड़ापन दिखाता है तो अपने कर्तव्य से अग्र होता है। कायरता स्वयं एक पाप है। क्योंकि उसमे मानसिक हिंसा छिपी हुई है। कायर हिंसा नहीं करता है ऐसी बात नहीं है वह हिंसा कर नहीं सकता। चूहा बिल्ली को मार नहीं सकता तो क्या वह अहिंसक है? कायर को मारना क्या मरना भी नहीं आता। जीवन के मैदान में वीर एक बार मरता है तो कायर अनेक बार मरता है। एक विचारक भी कहता है—Cowards die many times before their death the valiant taste death but once जैनदर्शन मे कायरता को स्थान नहीं है। फिर भी श्रावक को सहेतुक और निहेतुक आरंभ का विवेक तो रखना ही चाहिये और महारंभ से हटकर अल्पारंभ पूर्वक जीवन जीने की कला सीखना चाहिये।

टीका—सार्थकमर्थसहितमिवारंभं करणं निरर्थकं जानीयात् । यथा प्रतिहस्तिनं पश्यस्ते घातयति वारणः ।

जस्स कज्जस्स जो जोगो साहेतुं जेण पच्चलो ।

कज्जं वज्जेति तं सत्त्वं कामी वा णग्गमुण्डणं ॥ १९ ॥

अर्थः—जो जिस कार्य के लिये योग्य है वह उसी काम को करे, किन्तु जिस कार्य मे जिसका विश्वास नहीं है वह उस कार्य को छोड़ देता है। जैसे कि कामी पुरुष नम्रत्व और मुण्डनत्व को छोड़ देता है।

गुजराती भाषांतर :—

जे भाणुस जे काम भाटे दायक छे ते ते जे काम करे, परंतु जे कामभा जेनो विश्वास नथी ते ते कामने छोडी दे छे, जेम कामासक्त भाणुस नम्रत्व अने मुण्डनत्वने छोडी दे छे

जो व्यक्ति अपने बल और योग्यता के अनुरूप कार्य का चुनाव करता है वह उसमें सफल हो सकता है। हर व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा होती है ऊँच बड़े बड़े काम करना चाहता है। महत्वाकांक्षा रखें और महान् काम भी करें, किन्तु प्रत्येक कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व अपने आपको तोल लेना चाहिए। पत्थर उठाने की ताकत नहीं है और पहाड़ उठाने चल पड़े तो परिणाम मे निराशा ही प्राप्त होगी। हमारी महत्वाकांक्षाएँ शक्ति से समुलित हों। पहाड़ फिर पहले पत्थर उठाने

की कोशिश करें तभी हमारी महत्वाकाक्षाएं यथार्थ की धरती पर उतर सकेंगी। अन्यथा ऐसी महत्वाकाक्षाएं केवल मनोहर स्वप्न बनकर रह जाती हैं। एक विचारक ने कहा है—Ambition is so 'powerful a passion, in the human breast that however high we are never satisfied. "महत्वाकाक्षा मानव-हृदय की इतनी शक्तिशाली अभिलाषा है कि हम कितने ही ऊँचे पद पर पहुँचे सतृप्त नहीं होते।" मेकियवेली

भगवान् महावीर ने साधक को प्रेरणा दी—हर सावना प्रारम्भ करने के पूर्व तू अपनी शक्ति को तोलना। अपनी स्थिति का स्पष्ट अवलोकन करने के बाद ही आगे कदम रखना, ताकि तुझे आधे मार्ग से वापिस न लौटना पड़े।

जाणेज्जा सरणं धीरो ण कोडिं देति दुग्गतो ।

ण सीहं दप्पियं छेयं णेमं भोज्जा हि जुंबुओ ॥ २० ॥

अर्थः—धीर पुरुष जो शरण दे सकता है वह (अजेय) किले से युक्त कोटि-पर्वत शिखर भी शरण नहीं दे सकता। इत सिह कुशल हाथी को मार नहीं सकता और जम्बूक शृगाल उसे खा नहीं सकता।

गुजराती भाषांतरः—

धैर्यशाली माणस नेटलु रक्षणु आपी शके छे, तेटलु रक्षणु लती न शक्य ओवा छिक्काथी युक्त करीओ पढाओना शिपर पणु रक्षणु आपी शकता नथी भदो-भत्त सिह खावाक हाथीने मारी शकतो नथी अने शियाण तेने आर्थ शकतो नथी

प्रस्तुत गाथा में अर्हतार्षि बता रहे हैं साधक धीर पुरुष का ही शरण ग्रहण करे। धैर्यशील महापुरुष ही दूसरे को शरण दे सकते हैं। यदि सर्प पीछा कर रहा है तो शक्तिशाली गरुड ही बचा सकता है, किन्तु मेढक की शरण में गये तो वह क्या शरण दे सकेगा? महापुरुष का जीवन विशाल वृक्ष का जीवन है जो दुःख की धूप को अपने ऊपर झेलते हैं, किन्तु अपने शरण में आये हुए को शीतल छाया ही प्रदान करते हैं। भगवान् महावीर को शरण लेकर ही चमरेन्द्र प्रथम स्वर्ग लोक तक पहुँच सका और उसने शकेन्द्र को युद्ध के लिये ललकारा और जब शकेन्द्र वज्र ज्वालाएं छोड़ता हुआ उसके प्राण लेने आया तो भगवान् महावीर की शरण ही उसे बचा सकी। यह घटना उस समय हुई जब कि भगवान् महावीर सुसुमार नगर में दीक्षा लेने के बाद ग्यारहवें वर्ष में तप कर रहे थे।

महापुरुष की शरण जिस ढंग से रक्षा कर सकती है वैसी रक्षा विशाल पर्वत के उच्च शिखर पर स्थित कोट भी नहीं कर सकता।

प्रस्तुत गाथा की द्वितीय पंक्ति में दर्पित सिंह कुशल हाथी और जम्बूक का वर्णन आता है, किन्तु उसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सका। दर्पित सिंह कुशल हस्ति को मार नहीं सकता। पर जम्बुक क्या करता है वह हाथी को नहीं खाता तो वह खा भी कैसे सकता है? इसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए जोकि उस युग में प्रसिद्ध होगी।

अर्थात् धीर को शरण भूत समझना चाहिये। अजेय दुर्ग से मुक्त गिरिशिखर शरण भी नहीं दे सकता। इत सिह अथवा कुशल हस्ति को शृगाल कुपित न करे। यहाँ "भोज्य" पाठ निरर्थक है, क्योंकि शृगाल सिंह को कभी खा नहीं सकता।

वेसपच्छाणसंबद्धे संबद्धं वारण सदा ।

णाणा-अरतिपायोगं णालं धारेति बुद्धिं ॥ २१ ॥

अर्थः—वेश प्रच्छादन=वस्त्रादि से सम्बद्ध युक्त मुनि, मुनि भाव से विरुद्ध क्रियाओं को रोकता हुआ मिथ्यात्वादि क्रियाओं से असम्बद्ध रहे। बुद्धिमान साधक के लिये अरति-प्रायोग्य वस्तुएं धारण करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसे मुनि भाव के विरुद्ध क्रियाओं से भी बचना आवश्यक है।

गुजराती भाषान्तरः—

वेशप्रच्छादन ओटले मुनिना वस्त्रोथी आच्छादित (युक्त) मुनि, मुनिसङ्ग आचार-विचारोथी विरुद्ध क्रियाओने नोथी मिथ्यात्व आदि क्रियाओथी छे (संसर्गरहित) रहे. बुद्धिमान साधकने भाटे आसक्ति ने विरोध करनारो अहिंसे व राभी खाके ओम नथी, मुनिस्वाधरी विरुद्ध ने क्रियाओ छे तेनाथी पणु अथवुं सदतर नदरी छे

१ बल थाम च पेहाप सद्धा माग्ग-मण्णो। खेत्तं काल च विज्ञाय तह प्पाण निजुजण-दशवै, अ. ह-गा, ३२ २ द्दो भगवतीसुज शतक ३,

प्रज्ञाशील साधक ससार की वासना से विरक्त होता है तब उसे अन्तर की उत्क्रान्ति करना आवश्यक है। मुनित्व की साधना के लिये केवल बाह्य वेश औदि का परिवर्तन ही नहीं हृदय का परिवर्तन भी आवश्यक है। आज वेश की पूजा हो रही है। मुनिवेश को मुनित्व समझ लिया गया है। वेश अपने आप में जड़ हैं चैतन्य का पुजारी वेश को झुक्ता है तो उसकी चैतन्य पूजा की सबसे बड़ी पराजय है। वेश में मुनित्व नहीं बसता। वेश मुनि-जीवन का उपजीवन है, वह साधन है, जनता के विश्वास की आधार भूमि है^१। और यहीं तक वेश उपयोगी है, किन्तु उसे ऊपर उठाकर पूजा की वस्तु समझ लेना बहुत बड़ी भ्रान्ति है। मुनिवेश में रहा हुआ साधक वेश की रक्षा के माध्य अपने अन्तर मुनि जीवन की रक्षा के लिये और सदैव जागृत रहे। उसकी वृत्तियों और प्रवृत्तियों मुनि भाव को क्षत विक्षत हो सके इसके लिये वह समय के विरुद्ध किसी भी विचार और व्यवहार को वह प्रश्रय न दे।

टीकाः—वेशप्रच्छादनसंबद्धो रजोहरणादिलिंगसहितो नवतत्त्वरतो संबद्ध तत्त्वविरुद्ध पुरुषं सदा वारयेत् नालं भवति धारयितुं बुद्धिमान् नानारतिप्रयोजकम्।

अर्थात्—वेशप्रच्छादन चहर आदि से युक्त रजोहरणादि चिन्हों से युक्त नव तत्व का ज्ञाता तत्व से विरुद्ध गामी पुरुष से सदा दूर रहे। नानाविध अरति प्रयोजक = अर्थात् मानसिक शान्ति को भग करनेवालों का साथ करना योग्य नहीं होता। अथवा समार से अरति प्रयोजक वस्त्रादि का धारण करना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिये सयम साधना भी चाहिये।

ब्रह्मचारी जति कुद्धो वज्जेज्ज मोहदीपणं।

ण मूढस्स तु वाहस्स मिणे अप्पेति सायकं ॥ २२ ॥

अर्थः—ब्रह्मचारी यति कुद्ध होकर भी मोहोदीपक वस्तुओं का परित्याग करे। क्योंकि मूर्ख शिकारी के बाण मृग-को वेध नहीं सकते।

गुजराती भाषांतरः—

ब्रह्मचारी यति क्रोधाधीन तथा पछी पणु मोहने उद्दीपन करे ओवी वस्तुओंको त्याग करे। डेभ डे भूर्भ (मोहमा पडेवा) शिपारीनो आणु भृगने वीधी नही शडे

ब्रह्मचारी मुनि कभी कुपित न हो। क्योंकि क्रोध आत्मा की विभाव-परिणति है, फिर भी यदि क्रोध आभी जाए तब भी वह मोहोदीपक कार्य कभी न करे। क्रोध में यद्यपि साधक अपनी साधना को भूल जाता है फिर ब्रह्मचारी के लिये निर्देश है कि वह मोह से सदा बचता रहे। अथवा इसका एक रूप यह भी हो सकता है कि ब्रह्मचारी क्रोध में मोहोदीपक वस्तुओं का परित्याग करे, किन्तु आवेश के क्षणों में किया गया त्याग अप्रशस्त है, क्रोध में आकर मनुष्य भोजन का परित्याग कर देता है, किन्तु वह उपवास ज्ञान-प्रेरित नहीं है, अतः ज्ञानियों को वह स्वीकार नहीं है।

फिर भी साधक इतना सावधान तो रहे कि क्रोध के पागलपन में कहीं मोह प्रहार न करदे, क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है, किन्तु मोह का प्रहार स्थायी होता है। फिर मोह के कीचड़ में फसा साधक अपनी साधना को उसी प्रकार व्यर्थ नष्ट कर देता है जैसे कि मूर्ख शिकारी अपने बाणों को। वह अपने लक्ष्य को वेध नहीं सकता। इसी प्रकार मोहशील साधक की साधना निर्वाण के लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाती है।

टीकाः—सर्वदा न क्रुध्येन्मुनिर्यदि तु केनचित्कारणेन ब्रह्मचारी यतिः क्रुद्धः सज्जलेत् तदात्मनो मोहदीपनं वर्जयेत् मूढस्य हि व्याधस्य सायको मृगान् न विध्यति एव मूढो मुनिर्न भवेज्ज्ञानभाक्। गतार्थः।

पैच्छाणं चेव रूवं च णिच्छंमि विभावप।

किमत्थं गायते वाहो तुण्हिका वावि पक्खिता ॥ २३ ॥

अर्थः—मुनि देश और रूप का निश्चय से विचार करे। व्याध किस लिये गाता है और पक्षी चुप क्यों है?

^१ केशी गौतम चर्चा में महामुनि केशीकुमार ने वेश के प्रश्न को उठाया तब महान साधक गौतम उसका इसी रूप में समाधान करते हैं—

● पच्चयत्थ च लोगस्स पाणा विह विगप्पण, जत्तत्थ गहणत्थ च लोणे लिंगपओयण।

२ पत्थाण,

उत्तरा० अ० २३ गा० ३२,

गुजराती भाषान्तर:—

मुनिना वेषनो अने रुपनो भास विचार करवो आवश्यक छे पारधी शुं कारणु गाय छे अने पक्षीओ शाने माटे छानामाना छे ?

साधक देखे-मुनि के वेश और उसके रूप अर्थात् मुनि भाव में कहा तक साहचर्य है। वह केवल स्थूल द्रष्टा बनकर ऊपरी गज से ही न मापे। उसे भीतर की गहराइयों तक प्रवेश करना चाहिए। वह वेश का पूजक बनकर न रह जाए। वह यह भी देखे मुनि के वेश के साथ मुनित्व भी है या नहीं। कोरी वेश पूजा अनाचार की परंपरा बढ़ाती है। वैयक्तिक राग और सांप्रदायिक अभिनिवेश बुद्धि वेश-पूजा को महत्व देती है। मेरी परंपरा और मेरे संप्रदाय का वेश जिसने पहन लिया है वह मेरे लिये पूज्य है। इसका अर्थ यह हुआ मेरा पीतल भी सोना है, और दूसरे का सोना भी पीतल है। धर्म की ओट में जब यह संप्रदायवाद खेलता है तब धर्म का रस सूख जाता है, उसमें दूरे पड़ती है ये दूरारे और टुकड़े ही संप्रदाय हैं। यह सांप्रदायिक बुद्धि व्यक्ति और वेष, पूजा को प्रोत्साहन देती है, गुण-पूजा को दरवाजे से बाहर धकेल देती है।

जैनदर्शन का मूल स्वर गुण-पूजा ही रहा है, वेश-पूजा को कभी उसने अपना लक्ष्य नहीं बनाया^१। न उसने कभी आपको सांप्रदायिक दीवारों में केद ही किया है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने यहाँ तक घोषणा की थी कि मुझे भगवान महावीर के प्रति आग्रह नहीं है।

और अन्य दार्शनिकों के प्रति मेरे मन में द्वेष भाव नहीं है। जिसके विचार तर्क की तुला पर ठीक उतरते हैं उन्हें ही मेरी बुद्धि ग्रहण करेगी^२।

अर्हतर्षि वेष-प्रतिष्ठा के स्थान पर गुण-प्रतिष्ठा को विकसित करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसके लिये सुन्दर रूपक दे रहे हैं। वह आकाश में उड़नेवाली चिड़िया भी व्यक्ति के बाह्य को नहीं अन्तर को जानती है शिकारी जब गाता है तब वह चुप हो जाती है। वह शिकारी के संगीत पर मुग्ध नहीं होती, किन्तु उसके हिसामत्त भावनाओं को परखती है। तो श्रावक मुनि के वेश और बाह्य साधना को न देखे, मैले वस्त्रों की आचार का प्रतीक न समझे, न मधुर संगीत को आत्मा की स्वर लहरी न मान बैठे। कभी कभी मैले कपड़ों में जीवन का मैल छुपता है तो कभी शीघ्र बाह्याचार के नीचे अत्याचार कसकता है। अतः वह वेष नहीं साधना को देखे। रूप नहीं, गुण का पारखी बने।

टीका:—प्रच्छादनं वेषं रूपं लिंगं निश्चयमेव विभावयेत्। किमर्थं गायति व्याधस्तूष्णीका तु भवन्ति पक्षिणः ? गायतोऽपि व्याधस्य इननाभिप्रायं वेधाच्च लिंगाच्चानुमान्ति विहगा इति भावः। गतार्थः।

“विशेष=वेष और लिंग से पक्षीगण गाते हुए शिकारी के मारने की भावना को समझ लेते हैं।”

कज्जणिव्वत्तिपाओगं आदेयं कज्जकारणं।

मोक्खणिव्वत्तिपाओगं, विण्णेयं तु विसेसओ ॥ २४ ॥

अर्थ:—किसी कार्य की रचना के लिये उचित कार्य कारण अपेक्षित है। किन्तु मोक्ष की निर्वृत्ति के रचना के लिये विशिष्ट कार्य कारण अपेक्षित है।

गुजराती भाषान्तर:—

छोड़ पणु कार्योनी रचना माटे योग्य कार्यकारणनी अपेक्षा होय छे, परन्तु मोक्षनी रचना माटे भास कारणनी आवश्यकता रहे छे।

कार्य की सफलता के लिये हमें कार्य कारण भाव को समझना चाहिए। यदि कारण निर्बल है तो कार्य भी निर्बल रहेगा। क्योंकि कार्य की प्रसवभूमि कारण है। यदि तन्तु=धागे खराब हैं तो कपड़ा सुन्दर नहीं बन सकता।

एक तर्क है-साध्य ठीक होना चाहिए, साधन फिर कैसे भी हों तो चलेगा। किन्तु यह तर्क लचीला है। यदि कार्य और कारण दो भिन्न वस्तुएं हैं तब ठीक है, अन्यथा कार्य कारणों का परिपक्व रूप है तब साधनों को तुच्छ गिननेवालों की मिट्टी खिसक जाएगी। यदि ईंट के प्रति उपेक्षा की गई तो भादव की जलधारा मकान को ढेर कर देगी। क्योंकि ईंटों व्यवस्थित समूह ही तो मकान है।

^१शुण्णा पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः । -उत्तररामचरित २ पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु।

युक्तिमद् वचन यस्य तस्य कार्यं परिग्रहः ॥

हरिभद्र सूरि,

बाह्य या आन्तरिक कार्य सबके लिए साधनों का ठीक चुनाव करना होगा। साधन अनुचित है तो साध्य गड़बड़ा जाएगा। सीधी सी बात है। घड़ा मिट्टी से बन सकता है, वागों से नहीं, क्योंकि घट निर्माण के लिए वागे अनुचित कारण हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिये समुचित कारण अपनाने होंगे। मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य बना लेने पर भी यदि उसके प्रसाधन अयोग्य हैं तो भी विडम्बना होगी। मोक्ष के पागलो ने काशी में सिर कटवा लिये पर क्या! उन्हें मोक्ष मिल गया? जब तक पुद्गल संसक्ति और विभाव दशा की आसक्ति समाप्त नहीं होती तब तक मुक्ति केवल कल्पना है। उसके लिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान औद सम्यक् चारित्र ही सुयोग्य प्रसाधन हैं।

* अतः साध्य की सिद्धि के लिए योग्य साधनों की ठीक ठीक पहचान आवश्यक है।

टीका:—लौकिककार्यनिर्वृत्तिप्रयोजके कार्यकारणे आदेये ते एव मोक्षनिर्वृत्तिप्रयोजके विशेषतो विज्ञेये । गतार्थः ।

परिवारे चैव वेसे य भावितं तु विभावण ।

परिवारे वि गंभीरे ण राया णीलजंबुओ ॥ २५ ॥

अर्थ:—परिवार में हो या मुनि वेश में भावित आत्मा ही विशिष्ट भाव दशा पा सकती है। विशाल परिवार में होने पर भी नील जम्बूक राजा नहीं हो सकता।

गुजराती भाषान्तर:—

पोताना परिवारमा शृङ्खल्योय के मुनिवेशमा लोय तो पणु आवित आत्मा न विशिष्ट आवदशा मेणवी शडे छे भोटा परिवारमां रडेनार नील न्भूड (वाढणी रगमा रगाथेयो शियाण) रान्द पनी शडतो नथी

कोई भी व्यक्ति परिवार में रहता है या मुनिवेश में। यह प्रश्न उतना महत्व नहीं रखता जितना कि उसका आत्म-विकास। यदि वेश बदलकर भी मन नहीं बदला तो उस वेश बदलने का कोई अर्थ नहीं है। परिवार में भी ऐसी बहुत सी आत्माएं मिल आवेगी, जो कि गंभीर साधना कर रही है। जब कि मुनिवेश में भी विपथगामी आत्माएं मिल सकती हैं, अतः वेश को समय का प्रतीक मान लेना अपने आप में एक गंभीर भूल है। इसीलिये महा श्रमण भ० महावीर पावापुरी की अपनी अन्तिम देशना में इस सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा था—कतिपय साधुओं से गृहस्थों का शील और समय श्रेष्ठ हो सकता है। फिर भी हमें यह भी न भूलना होगा कि समस्त गृहस्थों से साधुओं का समय श्रेष्ठ होता।

विशाल परिवार के बीच भी ऐसी आत्माएं मिल सकेंगी जिनका जीवन उनसे भी श्रेष्ठ है कि जिन्हें कि हमारी आखें पवित्र देखती हैं। दूसरी ओर विशाल शिष्य-परिवार के द्वारा किसी की साधना को मापना भी गलत होगा। आज विशाल शिष्य-परिवार को देखकर उन्हें विशिष्ट पद दिये जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कहा तत्त्वविनिश्चय और अभ्यास साधना के अभाव में यदि शिष्य-समुदाय बढ़ता है तो वह साधक को सिद्धान्त का अनुगामी नहीं, प्रतिगामी बनाता है^१। अतः पारिवारिक विशालता किसी को महत्वपूर्ण पद बिठा नहीं सकती। फिर आज के युग में जबकि बढ़ती हुई संख्या एक अभिशप मानी जा रही है। अर्हतापि कहते हैं परिवार से घिरा हुआ और रंगा हुआ शृगाल राजा नहीं माना जा सकता।

यह एक लोकप्रसिद्ध वार्ता है। एक शृगाल एक बार नगर में आया रंग के बर्तन में गिर गया। अपने रंग रूप को देखकर उसने अपने आपको वन का राजा घोषित किया। वनपशुओं की विशाल सभा जुड़ाकर बैठा भी किन्तु उसकी शाही शान उसी क्षण मिट्टी में गई जबकि वनराज आ पहुंचा।

अतः साधना के पथ में बढ़ने के लिये कपड़े नहीं आत्मा को बदलने की आवश्यकता है। यदि आत्मस्थिति बदल चुकी है और कपड़े न भी बदले तब भी वे कपड़े आपकी मुक्ति में बाधक नहीं हो सकते। गृहस्थलिंग सिद्धा को स्वीकार कर जैनदर्शन ने इस सत्य का उद्घोष किया था। माता मरुदेवी और उनके पति चक्रवर्ती भरत इस कथन के उज्ज्वलत प्रमाण हैं।

१ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग । —तत्त्वार्थ अ० १ सू० १

२ सति एगेहिं भिक्खुहिं गारत्था सज्जमुत्तरा ।

गारत्थेहिं सव्वेहिं साहवो सम्ममुत्तरा ॥ —उत्तरा० अ० ५ गा० २०

३ जह जह बहुसुओ सम्मओय सिससण सपरिबुओ य ।

अविणिच्छिओ य समये तह तह सिद्धन्त पडिणीओ ॥ —सत्पतिप्रकरण ३-६६

टीकाः—परिवारेण च वेपेण च यद्भावितां तद् विभावयेन च ताभ्यां वञ्चयेत् परिवारेणाऽपि गंभीरेण परिवृत्तो नीलजम्बूकः कथाप्रसिद्धो न राजाऽभवच्छापदानामवंचनीयत्वात् । गतार्थः ।

अथादाई जणं जाणे णाणा-चित्ताणुभासकं ।

अथादाईण वीसंगे पासंतस्स अत्थसंतति ॥ २६ ॥

अर्थः—अर्थ (धन) का लोभी व्यक्ति नानाविध रूप में चित्तहारी मधुरभाषा-भाषी समझना चाहिये । अथवा ज्यादा मधुरभाषी को अर्थ का इच्छुक समझना चाहिए और उसकी अर्थ-परंपरा को देखकर लोभी व्यक्ति से दूर रहना ही श्रेष्ठ है ।

गुजराती भाषान्तरः—

अर्थनो अर्थे दोषो भाषुस अनेक रूपमें भीडा भीडा शब्दोथी आपणा तरङ्ग भीलनु अत-
करण भेयी धर्ष देखे भील शब्दोभा अम कही शक्य छे भीडा शब्दो ओलनारो भाषुस धननो अभिलाषी
होय छे तेथी आवा भाषुसथी छेरे रहेबु न् अ प्रशस्त छे

जिसके मन में संपत्ति की भूख लगी है वह किसी से बात करता है तो उसका बोलने की शैली इतनी मीठी होगी कि वाणी कला के द्वारा वह उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है और अपनी इच्छित वस्तु निकलवा लेता है । दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना चाहिए जो आपसे बहुत मीठी बातें कर रहा है उसकी मीठी बातें भी कोई अर्थ प्रती है । किसी प्रयोजन से ही आपसे इतना मीठा बोल रहा है । अतः लोभी के दिल को समझना चाहिये उसकी अर्थ पिपासा को देखना चाहिये । उसे अर्थ नहीं, अर्थ सतति चाहिये, अर्थात् यदि उसका वश चले तो अपनी पीढ़ियों के लिये भी संपत्ति माग ले, अतः उसके मन की विशाल तृष्णा की पूर्ति करना कठिन है । एक विचारक ने ठीक कहा है—A poor man wants some thing, a covetous man all things गरीब थोड़े से सतृप्त हो सकता है जबकि अमीर की माग सदैव ज्यादा होगी । अतः अर्हर्तृषि कहते हैं तृष्णाढ्य व्यक्तिसे सदैव दूर रहो । “पासंतस्स” का पाठान्तर दासंतस्स । उसका अर्थ यह होगा कि जो लोभी का सग नहीं करता अर्थ सतति उसके लिये दासवत् रहेगी । लक्ष्मी छाया-सी है उसके पीछे दौड़ेंगे वह आगे दौड़ेगी और यदि आपने उससे मुह मोड़ लिया फिर यह आपके पीछे दौड़ेगी ।

आचार्य मानतुग आदिनाथ स्तोत्र की परिसमाप्ति पर एक मार्मिक उक्ति कह गये हैं—प्रभो ! जिसने आपके गुण रूप पुष्पों से ग्रथित यह स्तोत्र रूप माला जो पहनेगा लक्ष्मी उसके पास बरबस चली आएगी ।

टीकाः—अर्थादायिनमर्थलोभिर्न जणं जानीयात् नानाचित्तानुभाषकमन्यमातानुगामिनम्, तस्माद् अर्थ-सतति निरन्तरार्थलोभं पश्यत श्रेयान् भवत्यर्थादायिभिर्विसंगो वियोग । गतार्थः ।

डंभ-कपं कत्तिसम्मं णिच्छयम्मि विभावप ।

णिखिलामोसा कारित्तु उवचारम्मि परिच्छती ॥ २७ ॥

अर्थः—दम्भपूर्ण आचरण निश्चय में सिंह के चर्म से आवृत शृगालवत् समझना चाहिये । सपूर्ण रूप से असत्या-चरण करनेवाला उपचार से परखा जाता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

दम्भथी पूरु अथु आचरण सिद्धना आभडाभा छुपायेल शियाणना नेबु छे, अम समजु छे अनेक रीतुं
अनावटी आचरण करनारो भाषुसनी ओणभाषु तेना आचार-विचार तेमन सलाषणुथी करी शक्य छे

जिसके अन्तर और बाह्य दोनों में वैषम्य है ऐसा दम्भी साधक वह उस शृगाल जैसा है जो सिंह की खाल में घूमता है और पशुओं का राजा होने का स्वप्न देखता है । किन्तु जिस क्षण वह कार्य करता है या बोलता है तभी उसकी परीक्षा हो जाती है । मुनि के वेश में घूमनेवाले मिथ्याचारी व्यक्ति जनता के समक्ष अपने आपको महान पहुँचे हुए

१ दासंतस्स

२ स्तोत्रस्रज तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्
भक्त्या मया हचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् ।

३ भक्ते जनो इह कठगतामजस्र

त मानतुगमवशा समुपैति लक्ष्मी ॥ भक्तमरस्तोत्र श्लोक ४८.

सन्तसिद्ध करना चाहता है। मैले वस्त्र, बाह्य क्रियाकाण्ड और दूसरो को शिथिलाचारी बताना ये है। उनके प्रसाधन, जिनके द्वारा वे अपने आपको महान् आचारशील मुनि सिद्ध करते हैं और भोली स्थूलदर्शी जनता उन्हें उस रूप में मान भी लेती है, किन्तु जो उनके भीतर उतरता है उसे वहा कुछ दूसरा रूप दिखाई देता है और दम्भ के आधार पर खड़ा किया गया महल ढेर हो जाता है।

टीका:— दम्भं कल्पं कृत्तिसमं कृत्वा जम्बूकसमानं निश्चयेन विभावयेत् निखिलं राजप्रतापस्यामोषं कृत्वो-
पचारे वृतो परीक्ष्यते विज्ञायते। गतार्थः।

सब्वभावे दुब्वलं जाणे णाणा-वण्णाणुभासकं।

पुष्पा-दाणे सुणंदा वा पचकारघरं गता ॥ २८ ॥

अर्थ—मनुष्य का स्वभाव बहुत दुर्बल होता है। वह अनेक वर्ण (रूप) का आभास देता है। पुष्प को लेने के लिये सुनंदा प्लवकार (नाव बनानेवाले) के घर गई।

गुजराती भाषांतर:—

माणुसनी स्वभाव भरेभर धण्डो नयणी होय छे तेथी अनेक वर्णों (रूपों)ना आभास थाय छे
सुनंदा दूधो देवा भाटे होडी अनावनारने घेरे गध

मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। अभी वह सुन्दर रूप में है, किन्तु अगले ही क्षण उसका क्या रूप होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कल का चोर आज सन्त बन सकता है। आजकी वेश्या कल सती भी हो सकती है। नगरवधू कोशा के रूप पाश में बंधे विलासी कुमार स्थूलभद्र को देखकर कौन कह सकता था कि यह एक दिन काम-विजेता महान् सन्त स्थूलभद्र बनेगा और यह भोग की प्रतिभा के अपने पूरे सौन्दर्य के साथ भी उसे अपने रूप जाल में फसा नहीं सकेगी। विराग का पथिक भोग को त्याग की ओर खींच सकेगा। सती के रूप में पूजे जानेवाली नारिया अपने पूर्व जन्मों में किस रूप में रही होगी कौन कह सकता है।

इसी लिये जैनदर्शन कहता है किसी के वर्तमान रूप को देखकर उसके जीवन का फैसला न हो। उस पर घृणा न बरसाओ। संभव है एक दिन वे महान् सन्त हो सकते हैं और उनके आलोचक उनसे भी नीची भूमि पर जा सकते हैं जिनकी कि आज वे आलोचना कर रहे हैं।

दुःख-विपाक की दुःखभरी कहानिया अपने पास एक सत्य रखती हैं। तो भगवती सूत्र में वर्णित गौशालक की कहानी भी एक तथ्य रखती है। भगवान् महावीर गणधर देव गौतम प्रभु के समक्ष उन आत्माओं के जीवन पदें उठाते जाते हैं, उसमें वे दृश्य भी आते हैं जब कि उनके जीवन की काली कहानियों को देखकर उन परिजन और प्रिय भी घृणा से मुंह फेर लेते हैं। मारकूट हत्याभरा जीवन देखकर ऐसा लगता है इनका जीवन सूना रेगिस्तान है। जहा प्रेम कोमलता और करुणा का छोटा वृक्ष भी नहीं है, किन्तु दृश्य बदलते हैं और आखिरी पर्दा हटता है तो वह रूप सामने आता है कि हमारी अपनी आंखों पर हमें विश्वास नहीं होता। क्या यह वही है जो एक दिन बिना प्रयोजन के प्राणियों को मोत के घाट उतार देता था? आज उसका प्राण घातक व्यक्ति उसके सामने उपस्थित है। वह जानता भी है यह मेरे प्राणों की हत्या करने आया है। फिर भी मन के एक कोने में वैर और द्वेष की चिनगारी नहीं निवृत्ती। देखते देखते कैवल्य की अनंत ज्योति से वे जगमगा उठते हैं।

जिनके लिये मानव भी घृणा से मुंह फेर लेते थे, आज उन्हीं के लिये देवगण दौड़े आ रहे हैं। आकाश में देव दुःखिया गडगडाती हैं। अतः व्यक्ति कब किस क्षण बदल जाएगा कह नहीं सकते। अथवा स्वभाव से दुर्बल प्राणी अनेक रूप में बोलता है उसकी मन स्थिता सम नहीं पडती, कभी वह किसी बात को स्वीकार करता है तो दूसरे ही क्षण इन्कार भी कर देता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिये अर्हतरिपि ने सुनन्दा की कहानी दी है जो पुष्प लेने के लिये नौका बनानेवाले के घर जाती है, किन्तु वह प्राचीन कथा अज्ञात है।

टीका:— स्वभावे दुर्बलं जानीयात् नानावर्णानुभाषकं विविधजात्यनुकारिणम्, यथा सुनन्दा पुष्पाऽऽदाने
प्लव-कारगृह गता। अस्य तु श्लोकस्यार्थः कथाया अज्ञातत्वादस्पष्ट एव। गतार्थः।

विशेष प्रस्तुत लोक के उत्तरार्ध में कथा का संकेत है, किन्तु वह अज्ञात है। अत उत्तरार्ध स्पष्ट नहीं हो सका।

दन्वे खेत्ते य काले य सव्वभावे य सव्वधा ।

सव्वेसिं लिंगजीवाणं भावणं तु विहावण ॥ २९ ॥

अर्थ :—द्रव्य, क्षेत्र और काल सभी भावों और सभी लिंगों के द्वारा रहे हुए जीवों की भावना को समझना चाहिए ।

गुजराती भाषान्तर :—

द्रव्य, क्षेत्र અને કાળ બધા ભાવ અને બધા લિંગો દ્વારા રહેનારા જીવોની ભાવનાને સમજવા બેઠીએ

प्रस्तुत अध्याय का उपसंहार करते हुए अर्हतरिषि बता रहे हैं, इस विराट विश्व में अनन्त अनन्त आत्माएं हैं और सबका द्रव्य, क्षेत्र काल भाव लिंग सभी पृथक् हैं और सबकी भावनाएं पृथक् हैं, अतः साधक विवेकपूर्वक सबको समझने की चेष्टा करे ।

हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति भिन्न होती है । हर व्यक्ति की भावनाएं पृथक् होती हैं । सबकी शक्ति समान नहीं होती । अतः सबको एक ही गज से नहीं नापना चाहिए । दो व्यक्ति एक समान अपराध करते हैं, फिर भी दोनों को समान दंड नहीं दिया जा सकता । क्योंकि दोनों की परिस्थिति पृथक् पृथक् होती हैं । एक भूक से पीड़ित होकर चोरी करता है । दूसरा पड़ोसी की संपत्ति देखकर जलता है, उसे भिखारी बनाने के लिये चोरी करता है । पहला पेट भरने के लिये चोरी करता है, दूसरा पेटी भरने के लिए । एक के पास तन की भूख समस्या है तो दूसरे के पास मन की भूख है ।

आगम में भी अपराधों की दो श्रेणियां बताई गईं—एक अपने अहंभाव के पोषण के लिये दोषों का सेवन करता है, दूसरा सयम साधना के कठिन स्थानों को पार करने के लिए दोष सेवन करता है । ये दोनों दोष विधियाँ दर्पिका और कल्पिका कही जाती हैं । दोनों के बीच भावनाओं का बहुत बड़ा विभेद है । अतः दोनों की प्रायश्चित्त विधि में भी विभेद है ।

कोई अपराधी पकड़ा जाता है । कानून उसका प्रमाण मांगता है, अपराध की स्वीकृति मिलने पर वह दंड दे देता है । किन्तु वह यह नहीं देखेगा कि इसने वह अपराध क्यों किया है, इसी लिये तो कहा जाता है 'कानून अधा होता है' । विचारक के पास खुली आंखें हैं वह देखता है । अपराध हुआ है किन्तु साथ ही वह इसकी पार्श्वभूमि भी देखना चाहेगा कि किन परिस्थितियों से विवश होकर इसने अपराध किया है । उसके सामने दूसरा विकल्प था या नहीं ? यदि नहीं था और इसने दोष का सेवन किया है तो आसक्त भाव से किया है या अनासक्त भाव से ? जितना आवश्यक था उतना ही किया है या उससे ज्यादा या कम ? विचारक व्यक्ति और उसकी परिस्थितियां और उसकी भावनाओं को तोलता है और तभी निर्णय देता है ।

अर्हतरिषि कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिये अच्छा या बुरा निर्णय न दो । उसकी स्थिति भावनाएं सबका अवलोकन करो ।

टीका :— द्रव्ये क्षेत्रे च काले च सर्वभावे च सर्वथा सर्वेषां लिंगवत्ता जीवानां भावनां विभावयेत् । गतार्थः ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ॥ गतार्थः ॥

इह साहपुत्तिज्जं नामज्झयणं ।

इति सातिपुत्र अर्हतरिषिभाषितम्—

ष्टात्रिंशतितममध्ययनम् ॥

संजय अहर्षि प्रोक्त उनचालीसवाँ अध्ययन

मनुष्य हजार बार 'हा' कहता है तो उसे एक बार 'ना' कहना भी सीखना चाहिये। वह पाप के लिए इन्कार कर दे। जब कभी मन अशुभ की ओर जाए उसे रोक दे। मानव पाप से अपने को बचाता है तो वह इन्कार उसे हजार आपत्तियों से बचाता है।

पाप की प्रसवभूमि मानव का मन है। पहले वहीं वह जन्म लेता है तब वाणी उसे बाहर व्यक्त करती है और देह उसको क्रियात्मक रूप देता है।

पाप क्या है? कुछ विचारक कहते हैं—'मनुष्य परिस्थितियों का दास है, अतः परिस्थिति से प्रेरित ही जो कार्य करता है।' दुनिया उसे अपने साचे में ढल कर पाप पुण्य की सज़ा देती है। पर यह तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का खिलौना मात्र है तो उसका अपना अस्तित्व ही क्या रहा? मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका विधाता है जब वह शुभ सकल्प लेकर चलता है तब उसकी प्रेषित भावधारा पुण्य के परमाणुओं को आकर्षित करती है, वही पुण्य है और भावधारा अशुभ की ओर बहती है तब अशुभ अवसाय पाप के परमाणुओं को आकर्षित करते वही पाप है। स्वामी रामतीर्थ ने ठीक कहा है—कोई भी कर्म अपने आपमें पुण्य नहीं है, बिन्दु या शून्य का स्वतः कोई मूल्य नहीं होता। व्यक्ति के मन की छाया उस पर गिरती है उसी रूप में वह ढल जाता है। शुभ धारा उसे शुभ की ओर मोड़ देती है और तभी बढ़ता है जब कि मन में पाप होता है। बालक युवति वृन्द के निकट खेलकर भी निष्पाप रहता है।

प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है पाप क्या है और उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं।

जे इमं पावकं कर्मं णेव कुञ्जा ण कारवे।

देवा वि तं णमंसन्ति धितिमं दित्तेजसं ॥ १ ॥

अर्थः—जो व्यक्ति इस पाप कर्म को नहीं करता है और दूसरो से नहीं करवाता है उस धृतिमान दीप्त तेजस्वी को देवता भी नमस्कार करते हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

जे भाणुस आ पाप कर्मने करतो नथी अने भीलने पासेथी पणु करायतो नथी तेवा धैर्यशाली, दीप्त, अने तेजस्वीने देवताओं पणु नमस्कार करे छे

साधक पापों से दूर रहे। न खय पाप परिणति मे लित हो न अन्य व्यक्ति को उस ओर प्रेरित ही करे। ऐसा निष्पाप साधक दिव्य तैज मे आलोकित रहता है। अहिंसा और करुणा की सौम्य भावधारा उसके आनन पर अठखेलिया करती है। इसीलिये देवगण भी उसके चरणों मे झुकते हैं।

यद्यपि भौतिक वैभव में देव-सृष्टि मानव की अपेक्षा विशिष्ट है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो मानव से बहुत पीछे हैं। सगमर्मर का फर्श खेत की काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक सुरम्य है और वह मन को मोह भी लेता है पर जीवन के लिये तो सगमर्मर के सुरम्य भवनों से खेत की काली मिट्टी ही अधिक उपयोगी है, क्योंकि एक दाने को हजार गुणित कर मानव को धान्य राशि का उपाहार देने का काम काली मिट्टी ही करती है। सर्वार्थ सिद्ध के विमानवासी देव तेतीस सागर पर्यन्त प्रयत्न करें तब भी केवलज्ञान नहीं पा सकते, जबकि मानव का पुरुषार्थ सही दिशा में गति करे तो अब्बतालीस मिनिट में केवलज्ञान पा सकता है। भौतिक वैभव की दृष्टि से महान देवगण भी आध्यात्मिक वैभवशाली मानव के चरणों में झुकता है।

*** टीकाः—**य इदं पापं कर्म न कुर्यात् न कारयेद्, देव अपि तं नमंस्यन्ति धृतिमहीसतेजसम्। गतार्थः।

जे णरे कुव्वती पावं अधकारं महं करे।

अणवज्जं पंडिते किञ्चा आदिच्चे व पमासती ॥ २ ॥

अर्थः—जो मानव पाप कर्म करता है वह अधिकार फैलाता है। जबकि पंडित पुरुष अनवय कर्म करते सूर्य की भांति प्रकाशित होता है।

ગુજરાતી ભાષાન્તર:—

જે માણસ પાપનુ કામ કરે છે તે દુનિયામા અધારુ ફેલાવે છે, જ્યારે શુદ્ધિમાન માણસ નિર્દોષ (શુદ્ધ= પુણ્યનુ) કામ કરી સૂર્યના જેવો અજવાળો ફેલાવે છે

અશુભ પરિણતિ સ્વયં અવકાર મેં છે । વહ જહા જાયગા સર્વત્ર અધકાર ફેલાયગા । જિસને પ્રકાશ પથ પાયા છે, વહ પ્રજ્ઞાશીલ પુરુષ નિષ્પાપ જીવન બિતાકર પુણ્ય કી પ્રમા સે આલોકિત હો સૂર્ય કી ભાતિ વિશ્વ કો પ્રકાશ કિરણ દેતા છે ।

સિયા પાવં સઈ કુજ્ઞા ણ તં કુજ્ઞા પુણો પુણો ।

ણાણિ કમ્મં ચ ણં કુજ્ઞા સાધુ કમ્મં વિયાણિયા ॥ ૩ ॥

અર્થ:— પાપ કા પ્રસંગ ઉપસ્થિત હો ઔર એક બાર પાપ હો જાએ તબ મી સાધક ઉસ પાપ કો પુન પુન ન કરે । કિન્તુ જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ કર્મોં કો પહિચાન કર ઉન્હોં મે સદૈવ પ્રવૃત્ત હો ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર:—

કદાચ પાપ થવાનો પ્રસંગ આવે અને અમારા હાથે પાપકૃત્ય પણ થઈ જાય તો તે ફરીવાર કોઈ પણ હાલતમા ન થાય એવી કાળજી સાધકે રાખવી જ્ઞાની માણસે આ ઉચ્ચ કાર્યો છે એમ સમજીને જ હમેશા તેમા પોતાની પ્રવૃત્તિ રાખવી

કમી કમી માનવ કો અનિચ્છાપૂર્વક મી કિસી અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ મે ભાગ લેના પડતા છે । કિન્તુ ઉસ સમય મી ઉસકી જ્ઞાન ચેતના ખુલી રહે । પાપ કો પાપ માને ઔર ઉસકે જલ્દી હી અલગ હટ જાને કા વિચાર રખે । લજ્ઞાશીલ વ્યક્તિ એક બાર કમી કહીં ફિસલ ગયા તો ઉસે વહ મૂલ સદૈવ કચોટતી રહેગી ઔર પુનઃ કમી મી ઉસ ઓર કદમ નહીં બદાયા । ગિરના સ્વાભાવિક છે, પર ગિરકર વહીં પડે રહના દુર્બલતા છે, ગિરકર ઉઠાં જાવે હોના બહાદુરી છે । એક ઇંગ્લિશ વિચારક કહતા છે Manlike it is to fall into sin, friendlike it is to dwell therein, christlike it is or sin to grieve, goldlike it is all sin to live પાપ મે પડના માનવ સ્વાભાવ છે, ઉસમે ઢૂંબે રહના શૈતાન સ્વાભાવ છે, ઉસ પર દુઃખિત હોના સન્ત-સ્વાભાવ છે ઔર સબ પાપોં સે મુક્ત હોના ઈશ્વર સ્વાભાવ છે ।—લાગફેલો

સિયા કુજ્ઞા તં તુ પુણો પુણો ણિકાયં ચ ણં કુજ્ઞા સાધુ ભોજો વિ જાયતિ રહસે સ્વલુ ભો પાવં કમ્મં સમજ્ઞિણિત્તા દવ્વાઓ સેવિત્તઓ કાલઓ ભાવઓ કમ્મઓ અજ્ઞવસાયઓ સમ્મં અપલીયંચમાણે જહત્થં આલોપજ્ઞા ।

અર્થ:—યદિ પાપ કર્મ કમી હો જાય પુન પુન ઉસકા આચરણ કરકે ઉસકા સમૂહ ન બનાવે જિસસે કિ સાધક કો પુન જન્મ લેના પડે । ગુપ્ત રૂપ સે પાપ કિયા હો તબ મી ઉસકો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ઔર ભાવ સે કર્મ (ક્રિયાત્મક રૂપ સે) ઔર અધ્યવસાય સે સમ્યક્ પ્રકાર સે કિસી સે નિષ્કપટ રૂપ સે યથાર્થ આલોચના કરે ।

ગુજરાતી ભાષાન્તર:—

જો કદાચ (અજ્ઞાનથી) પાપકૃત્ય પોતાને હાથે થઈ ગયું હોય તો તે ફરી કરી તેની વૃદ્ધી થવા દેવી નહીં, જેને લીધે સાધકને ફરી આ સંસારમા જન્મ લેવો પડે કદાચ પાપકૃત્ય એકાતમા થઈ ગયું હોય તો તે પાપને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી કર્મ (ક્રિયાત્મક રૂપથી) અને અધ્યવસાયથી સારી રીતે નિષ્કપટ રૂપથી સાચી રીતે આલોચના કરે

માનવ સે મૂલ હોના સ્વાભાવિક છે, કિન્તુ પ્રજ્ઞાશીલ સાધક મૂલો કી આવૃત્તિ નહીં હોને દે । ક્યોંકિ એક મૂલ ક્ષમ્ય હો સક્તી છે, કિન્તુ મૂલો કા સમૂહ ભયંકર પરિણામ મી લા સક્તા છે । અતઃ મૂલોં કા પરિમાર્જન કરતે રહે । યદિ એકાન્ત મેં મી પાપ કિયા ગયા છે તબ મી હૃદય-શુદ્ધિ કે સાથ ઉસકી આલોચના હોની યાહિયે । ફિર મી ઉસમે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ઔર ભાવ કો વિવેક તો રખના હી યાહિયે, આલોચના સુનને કે લિયે પાત્ર મી યોજના યાહિયે । સુયોગ્ય પાત્ર મિટ્ટને પર શુદ્ધ અધ્યવસાયપૂર્વક નિષ્કપટ આલોચના કરે । કપટ સહિત આલોચના સે આત્મશુદ્ધિ સમ્ભવ નહીં છે । ક્યોંકિ રોગી ડાક્ટર સે છંદ કરકે કમી સ્વસ્થ નહીં હો સક્તા । આલોચના મેં નિષ્કપટતા કો સ્થાન છે ।

ટીકા:—ચતુર્થ્ય પૂર્વાર્ધમપૂર્ણમ્ । ઉત્તરાર્ધ તુ કર્મસંચયવિષયમ્ । યસ્ય વિપાકેન સાધુર્ભૂયોઽપિ જાયતે ।

रहस्ये खलु भो पापं कर्म समर्प्य द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतः भाक्तः कर्मतोऽध्यवसायतः सम्यग् अपरिकुञ्चमानोऽनि-
गूहन्नालोचयेत् ।

चतुर्थं श्लोक का पूर्वार्ध अपूर्ण है और उत्तरार्ध कर्म सचय-विषयक है । जिसके परिणाम मे साधु पुन जन्म लेता है । शेष का अर्थ ऊपरवत् है ।

संजयः अरहता इसिणा बुद्धं-

ण वि अत्थि रसेहिं भद्दएहिं संवासेण य भद्दएण य ।

जत्थ सिए काणणोसिते उवणामेति वहाए संजए ॥ ५ ॥

अर्थः—सजय अर्हतर्षि बोले—मुझे सुन्दर रसो से और सुन्दर निवास स्थानों से कोई प्रयोजन नहीं है । जहा कि सजय वन मे रहे हुए मृग को मारता है ।

गुजराती भाषान्तरः—

सजय अर्हतर्षि ऊँडे—भने मधुर रस अने सुंदर भोजन मज्जिदीभा रस नथी, ज्या सजय वनभा वसता मृगोने भारे छे

हिंसा के द्वारा भी योही देर के लिये मनुष्य भौतिक सुख के प्रसाधन प्राप्त कर सकता है । किन्तु उनके द्वारा सच्ची शान्ति नहीं पा सकता । अपने छोटे जीवन के लिये वह प्राणियों का हिंसा करता है । इस जीम के लिए हजारों प्राणियों का खून बहता है । सुन्दर निवास प्राप्त करने के लिये भी वह हिंसा करता है, किन्तु वे हिंसा अन्य प्रसाधन उसे चैन से रहने नहीं देते । उसकी मानसिक शांति समाप्त हो जाती है । फिर आध्यात्मिक शान्ति तो उसके बहुत दूर है ।

सजय अर्हतर्षि कह रहे हैं—मुझे उन सुन्दर सरस पदार्थों और सुन्दर निवास स्थानों से कोई प्रयोजन नहीं है, जहां कि सजय काननवासी मृगों को मारने के लिये लाता है ।

यह सजय कौन है ? पहले सजय अर्हतर्षि है, दूसरा मृगों की शिकार करनेवाला सजय है । दोनों एक ही हैं या भिन्न ? ऐसा लगता है दोनों एक ही होने चाहिये । अर्हतर्षि अपने पूर्व जीवन की स्मृति कर रहे हैं । उन मधुर आस्वा-
दनों के लिये और सुन्दर भवनो के लिये मेरे मनमें अब कोई रस नहीं रह गया है, जिनके लिये मैंने मृगों की हिंसा की थी । उन्हें अपने हिंसात्मक कृत्यों के लिये मार्मिक वेदना हो रही है ।

यह मृग वध के लिये जानेवाला सजय उत्तराध्ययन सूत्र के कम्पिल नरेश सजय से मिलता है । वह भी मृगया के शौकिन हैं । वन में एक मृग को बाणों से वीध देता है । किन्तु जब आहत मृग मुनि गर्गभालि के निकट जाकर गिरता है । उधर अश्वारूढ राजा भी वहा आता है और सोचता है—मैंने आसक्त होकर ऋषि के मृग का वध कर दिया है । ध्यानस्थ मुनि जब उसे स्वागत नहीं देते हैं तब राजा और भयभीत हो जाता है और उसने क्षमा प्रार्थना करता है, तब मुनि कहते तुम अभय हो और स्वयं अभयदाता बनो । उसके अहिंसा और अनिखता भरे उपदेश से वह भी राज्य को छोड़कर प्रव्रजित हो जाता है ।

दोनों सजय ऋषि एक हैं या भिन्न यह तो कहा नहीं जा सकता, किन्तु दोनों में साम्य अवश्य है ।

टीकाः—भद्रकै रसैभद्रकेन च संवासेन लौकिकजीवितेन नास्ति मे कार्यं, कीदृशेन सवासेन ? यत्र संजयः कानन-
वासिनो मृगान् वधायोपनामयति=व्यापादयति इति सजयीयमध्ययनम् । गतार्थः ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ० ।

इति संजय अर्हतर्षि प्रोक्त

एकोनचत्वारिंशदध्ययनम् ।

दीवायण अर्हतर्षि प्रोक्त चालीसवाँ अध्ययन

मानव का मन एक विराट् सागर है। जहा प्रतिक्षण सैकड़ों लहरे उठती और विलीन होती है। उनकी रगिनियों में मानव मन छुमा जाता है। मनुष्य अपने मन में सौ सौ सत् सरूप करता है किन्तु इच्छाओं की लहरे उन्हें बहा ले जाती हैं। मानव विवश हो उन्हें देखता हो रह जाता है। वह सोचता है इच्छा की पूर्ति के बाद में सतुष्ट हो जाऊंगा किन्तु न्याद रखना होना हर इच्छा की पूर्ति अतृप्ति का नया द्वार खोलती है। एक इंग्लिश विचारक ने ठीक कहा है—The thirst of desire is never filled nor fully satisfied इच्छाओं की प्यास कभी नहीं बुझती, न पूर्ण रूप से सतुष्ट ही होती है।—सिसरो।

इच्छाओं के सकेत पर चलनेवाले मानव की स्थिति वैसी है जैसी सागर की लहरों की गति के अनुरूप चलनेवाले नाविक की। पश्चिम के प्रसिद्ध विचारक शेक्सपियर ने कहा है यदि इच्छा ही घोड़ा बन जाती तो प्रत्येक मनुष्य घुबसवार होता। पर आज तो घोड़ा आदमी पर सवार है, फिर उसे चैन कैसे मिले ? इच्छाओं पर ब्रेक लगाने की कला सीखाना प्रस्तुत अध्ययन का विषय है।

इच्छामणिच्छं पुरा करेज्जा दीवायणेण अरहता इसिणा बुद्धं—

इच्छा बहुविधा लोए जाए बद्धो किलिस्सति ।

तम्हा इच्छमणिच्छाए जिणिच्चा सुहमेधती ॥ १ ॥

अर्थ—दीवायन अर्हतर्षि बोले—(साधक) पहले इच्छा को अनिच्छा के रूप में बदले। लोक में अनेक प्रकार की इच्छाएँ हैं। जिनसे बद्ध होकर आत्मा सक्लेश पाता है। साधक इच्छा को अनिच्छा से जीतकर सुख पाता है।

गुजराती भाषान्तरः—

दीवायन अर्हतर्षि कहे छे छे प्रथम धृच्छाने अनिच्छामा अद्वी नाभो, आ दुनियाभां अनेक तरङ्गनी धृच्छाओ छे जेने कारणे एव अद्ध थधने दुःख पाभे छे जे साधक अनिच्छाद्वारा धृच्छाने छती जय तो सुख पाभी शके

इच्छाएँ मानव के मन पर शासन करती हैं। इच्छाओं से शासित व्यक्ति अपनी सच्ची आजादी को खो बैठता है। यद्यपि बहार से वह स्वतंत्र दिखाई देता है फिर भी गहराई में उतर कर देखें तो ज्ञात होगा, वह आशा और इच्छाओं के धागों से बन्धा है। वे धागे जितने सूक्ष्म हैं उतने मजबूत हैं।

एक संस्कृत के कवि ने सुन्दर चुटकी लेते हुए कहा है—आशा नामक एक विचित्र शृङ्खला है जिससे बद्ध प्राणी दौडता है और उससे मुक्त पणवत् स्थिर रहता है^१। एक विचारक ने ठीक ही कहा है—Desire is burning fire, he who falls into it never rises again

इच्छा जलती हुई आग है। उसमें गिरा हुआ कभी उठता नहीं है।—“जेम्स ऑफ इस्लाम”—चम्पतराण

टीकाः—पुरा अचिरादेव प्रव्रजितः सन् साधुरिच्छां यदि वा पुरा प्रव्रज्याया पुरस्तादिच्छन्नभिलाषवाननिच्छां कुर्यादात्मसंतोषमगीकुर्यात् । इच्छा बहुविधा भवति लोके यथा बद्धः विनश्यति, तस्मादिच्छामनिच्छया जिवा सुखमेधते ।

पुरा अर्थात् शीघ्र दीक्षित हुआ मुनि इच्छा को अनिच्छा से जीते अथवा पुरा अर्थात् चरित्र ग्रहण के पूर्व साधक के मन में जो अभिलाषाएँ थीं उन्हें समाप्त कर दे और आत्म-संतोष को प्राप्त करे। शेषार्थ ऊपरवत् है।

इच्छाभिभूया न जाणन्ति मातरं पितरं गुहं ।

अधिक्रिष्वन्ति साधू य रायाणो देवयाणि य ॥ २ ॥

अर्थ—इच्छाभिभूत व्यक्ति न माता को जानते हैं न पिता को, और गुरु को ही वे साधु राजा और देवता को तिरस्कृत कर सकते हैं।

गुजराती भाषान्तर :-

धृष्ट्याथी पसंज्य पामेदी व्यक्ति न माताने डे पिताने ज्ञातता नथी, अने गुरुने ज साधुनो, राजनो अने देवतानो तिरस्कार करे छे

इच्छा का गुलाम अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि मान देता है। उसकी इच्छापूर्ति के मार्ग में कोई अवरोधक बनकर आता है तो उसे अपमानित करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। फिर भले वे माता पिता हो या गुरु के पद पर हो। वह साधु राजा और देवता तक को भी कुछ नहीं समझता।

• टिप्पणी—मिलाइये प्रस्तुत सूत्र के ३६ वे अध्याय की १४ वीं गाथा से केवल प्रारंभ के एक ही शब्द का भेद है।

इच्छामूलं नियच्छन्ति धनहार्णि बंधणाणि य ।

पियविप्यओगे य बहू जम्माइं मरणाणि य ॥ ३ ॥

अर्थ—इच्छा के मूल में धनहानि और बन्धन रहे हुए हैं। साथ ही प्रिय विप्रयोग और बहुत से जन्म और मृत्यु भी हैं।

गुजराती भाषान्तर :-

धृष्ट्यानु जे द्रव्यनाश अने अधनभां ज छे, अने तेने साथे प्रियव्यक्तियो वियोग अने घणु जे जन्म-मृत्युना डेर। पणु छे

मनुष्य ने सुख की एक व्याख्या की है। इच्छापूर्तिजन्य सुख। मन में किसी प्रकार की इच्छा पैदा हुई और उसकी पूर्ति के साधन उपलब्ध हो जाते हैं तब मानव बोल उठता है “मैं सुखी हूँ”। किन्तु इच्छापूर्ति सुख नहीं, सुखाभास है। सुख नहीं सुख के स्थान पर दुःख बन्धन और क्लेशों की विशाल परम्परा है खड़ी मिलेगी। रावण भी तो सुख प्राप्ति के लिये सीता को ले गया था। कीचक और जरासन्ध भी तो सुख प्राप्ति के लिये गये थे। क्या पाया उन्होंने? आखिर दुःख क्लेश और घृणा और तिरस्कार ही उन्हें मिला है। क्या अच्छा होता यदि वे अपनी बुरी इच्छाओं को उगाने के साथ ही कुचल देते। पश्चिमी विचारक फ्रेडलिनेन ठीक ही कहा है बाद में उत्पन्न होनेवाली सारी इच्छाओं की पूर्ति करने की अपेक्षा पहली इच्छा का दमन कर देना कहीं अधिक सरल और श्रेयस्कর है।

टि०—प्रस्तुत गाथा भी क्रोध के शब्द भेद के साथ ३६ वे अध्याय में यथावत् मिलती है।

इच्छन्ते इच्छते इच्छा अणिच्छं तं पि इच्छति ।

तम्हा इच्छामणिच्छाय जिणित्ता सुहमेहती ॥ ४ ॥

• अर्थ—इच्छा अपने चाहनेवाले को नहीं चाहती, किन्तु इच्छा रहित को चाहती है। अतः इच्छा को अनिच्छा से जीतकर सुख प्राप्त होता है।

गुजराती भाषान्तर :-

धृष्ट्या, पोताने ग्राह्यनार भाणुसने ग्राह्यती नथी, परंतु जे भाणुसने धृष्ट्या नथी तेने ज ग्राह्ये छे. भाटे धृष्ट्याने अनिच्छाथी श्रुतीने ज सुभ भेगवी शकाये छे

इच्छा का एक अनोखा स्वभाव है वह उसे नहीं चाहती जो इच्छा के गुलाम है। गुलामों से भी कभी प्रेम किया जाता है? और यह भी देखा गया है हर व्यक्ति की इच्छाएं भिन्न होती हैं। कभी यह भी होता है जिसे हम चाहते हैं। वह हमें नहीं चाहता और जो हमें चाहता है हम उससे नफरत करते हैं। यही तो मानव की विवशता है।

दूसरी ओर उसकी इच्छाएं सदैव अतृप्त रहती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है “कामना सागर की भांति अतृप्त है। ज्यों ज्यों हम उसकी आवश्यकता पूर्ति करते हैं त्यों त्यों उसका कोलाहल बढ़ता है।” अतः साधक इच्छाओं को अनिच्छा से जीते। तभी वह शान्ति पा सकता है। कर्मयोगी श्रीकृष्ण भी कहते हैं—जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निस्पृह हो जाता है तथा ममता और अहंकार को छोड़ देता है वही शान्ति पाता है^१। एक इंग्लिश विचारक भी कहता है—
In moderating, not in satisfying desires lies peace
इच्छाओं की शान्त करने से नहीं, अपितु उन्हें परिमित करने से शान्ति प्राप्त होती है।

टीका:—इच्छतेच्छा वांछेयते अनिच्छन्नपि तामिच्छति तस्मादित्यादि पूर्ववत् । गतार्थः ।

द्ववओ खेत्तओ कालओ भावओ जहा-थामं जहा
बलं जधाविरियं अणिगूहतो आलोएज्जासित्ति ॥ ५ ॥

अर्थ—साधक द्रव्यक्षेत्र काल भाव और अपने धैर्यबल शक्ति को न छिपाकर आलोचना करे ।

गुजराती भाषांतर:—

साधके धन, क्षेत्र, काल, भाव અને પોતાની ધીરજશક્તિને ન સતાડતા સમાલોચન કરવું જોઇએ,

साधक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को देखता हुआ चले । अपने आपको तोलना भी सर्वप्रथम आवश्यक है । पहली धृति साहस और बल को देखकर ही साधना के क्षेत्र में कदम रखना उचित है । अन्यथा पीछेहठ करने का प्रसंग उपस्थित हो सकता है । साथ ही गाथा के उत्तरार्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात कही गई है यदि साधक में शक्ति है तो उसका सगोपन न करे । शक्ति होते हुए उसका उपयोग न करना एक प्रकार का परिग्रह है । दूसरे शब्दों में चोरी भी है । जैसे शक्ति होते हुए डुबते हुए को न बचाना पाप है तो शक्ति हुए साधन के क्षेत्र में कदम न बढाना भी पाप है ।

टीका:—हे साधो ! द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतो यथास्थाम यथाबलं यथावीर्यमनिग्रहबालोचयेरिति ब्रवीमि ।

एवं से सिद्धे बुद्धे ० ॥ गो पुण रवि इच्चत्थ हव्वमागच्छति ॥ त्ति वेमि । गतार्थः ॥

इति द्वैपायन अर्हत्तर्षिप्रोक्तम्

चत्वारिंशदध्ययनम्

इन्द्रनाग अर्हतर्षि प्रोक्त एकचालीसवाँ अध्ययन

कुछ आत्माएं बहिर्दृष्टि लेकर चलती हैं। वे केवल वर्तमान सुख को ही देखती हैं, किन्तु उसके पीछे आनेवाली दुःख की परम्परा को नहीं देखती। मछली केवल अपने ग्रास को देखती है, किन्तु उसके पीछे छुपे कांटे को नहीं। यहीं बहिर्दृष्टि मिथ्या हो जाती है। वह मानव को देहाभ्यास में उलझाये रखती है, किन्तु देह से ऊपर उठकर देहातीत को देखने नहीं देती। जबकि अन्तर्दृष्टि आत्मा को बाहर से हटाकर अन्तर को देखने की प्रेरणा देती है। वह शरीर के नहीं आत्मा के सौन्दर्य को निरखने की प्रेरणा देती है। वह नश्वर से हटकर अनश्वर से प्रेम करने की पवित्र देशना प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख विषय है।

**जेसिं आजीवतो अप्पा णराणं बलदंसणं ।
तवं ते आमिसं किच्चा जणा संणिचते जणं ॥ १ ॥**

अर्थ—जो आत्माएं अपनी आजीविका के लिये प्रदर्शन करती हैं। वे तप दूषित करके मनुष्यों को एकत्रित करते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

જે જીવો પોતાની ગુજરાણ માટે પોતાના સામર્થ્યનું પ્રદર્શન કરાવે છે તે પોતાની તપશ્ચર્યાને નકામી બનાવી આમ જનતાનો ખ્યાલ (પોતાની તરફ) ખેંચી લઈ શકે છે

तप आत्मशोधन का एक पवित्रतम प्रसाधन है। कोयले की कालिमा को साबुन नहीं धो सकता, उसे तो आग की ज्वाला ही उज्ज्वल बना सकती है। इसी प्रकार सुख सुविधाओं के प्रसाधन आत्मा की कर्मजन्य कालिमा को धो नहीं सकता, किन्तु यह तपस्तेज में ही शक्ति है जो आत्मा को उज्ज्वल बना सकता है।

तप का उद्देश्य आत्म-शोधन ही होना चाहिए। यश और प्रतिष्ठा की कामना-या भौतिक की चाह तप साधना को दूषित करती है। इस रूप में साधक अपनी शक्ति को मिट्टी के मोल बेच देता है। इसे जैन आगमों में निदान तप कहा गया है। यहाँ उससे दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। जो तप को आजीविका का साधन बनाते हैं वे अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, इसके द्वारा वे जन सप्रह कर सकते हैं। बाहिरी जनता के दिल पर वे अपने तप की छाप अंकित कर दें, किन्तु वे अपने तप की सही शक्ति को नहीं पा सकते।

टीकाः—येषामात्मारूपमाजीवाद्धेतोर्नराणां बलदर्शनं तपोबल-दर्शनाय भवति, ये आजीवनार्थमात्मनस्तपोबलं नरान् दर्शयन्ति, ते जनाः स्वतप आभिष कृत्वा जनं सचीयन्ते मेलयन्ति । गतार्थः ।

✓ **विकीर्तं तेसि सुकडं तु तं च णिस्साए जीवियं ।**

. **कम्मचेट्टा अजाता वा जाणिज्जा ममका सढा ॥ २ ॥**

अर्थ—उनका (कामनासहित तप करनेवालों का) सुकृत मानो खरीदा हुआ होता है। और उस सुकृत पर आधारित उनका जीवन भी मानो बिका हुआ है। उनकी कियाए अनार्यवत् होती हैं, वे ममत्वशील और शठ होते हैं।

गुजराती भाषान्तर :—

જે માણસો પોતાની અમુક કામના પૂર્ણ થવા માટે તપ કરે છે, તેઓનું પુણ્ય તો બીજાએ ખરીદી લીધું છે, એમ સમજવું અને તે સુકૃત ઉપર આધાર મુકી રહેલ માણસોની જીદગી તો ખરેખર વેચી નાખેલી જ ગણાય. તેઓના કામો અનાર્થ માણસ બેવા જ થાય છે તે માણસોનો સ્વભાવ સ્વાર્થી અને કપટી હોય છે

जो साधक किसी फलेच्छा को लेकर काम करता है वह मानो अपनी साधना को बेच डालता है। गृहिणी दिनभर काम करती है, किन्तु कभी वह अपने श्रम का मूल्य नहीं चाहती, जबकि दासी आठ घंटे काम करके मूल्य मागती है। परिणाम में एक घर की स्वामिनी बनती है, जबकि दूसरी को केवल मजदूरी के बारह आने मात्र मिल पाते हैं। साधक फलासक्ति को अपनी साधना के बीच न आने दे, अन्यथा फल की उधेड़बुन में वह लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। फलासक्ति तो मोक्ष की भी नहीं होनी चाहिए। साधक बनने की कामना की तो आले जीवन में साधक बच सकेगे, किन्तु सिद्धत्व नहीं पा सकते।

महात्मा बनने का सकल्प किया तो महात्मा बन सकेंगे, किन्तु परमात्म-तत्त्व दूर रह जाएगा। इसलिए गीता कहती है — “कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की ओर न जाओ”। एक इंग्लिश विचारक भी बोलता है—Thy business is with the action only never with its fruits, so let not the fruit of action be thy motive nor be thou to in action attached तुम्हारा प्रयत्न केवल कार्य के लिये होना चाहिये, उसके फल के लिये कभी नहीं, कार्य के फल को तुम अपना लक्ष्य न बनने दो।

यहाँ फलासक्त व्यक्ति का जीवन बताया गया है उसके जीवन की मस्ती छिन जाती है। उसकी साधना बिकी हुई है। ऐसा व्यक्ति फल पाने की जल्दी में साधन का विवेक भी खो सकता है। अतः अर्हतर्षि साधक को फलासक्ति से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं।

टीका:—तेषां सुकृतं तपो विक्रीतं भवति। तच्च सुकृतमाश्रित्य जीवितं। विक्रीतं कर्मचेष्टा व्यापारवन्तो जना अजात्याऽनार्या वा मामका शठा भवन्ति, एतादृशांस्ताञ्जानीयात्। गतार्थः।

गलुच्छिन्ना असोते वा मच्छा पावन्ति वेयणं।

अणागतमपस्सन्ता पच्छा सोयन्ति दुम्मती ॥ ३ ॥

अर्थ:—अस्रोत (निर्जल स्थल) में अथवा कंठ छिदा हुआ मत्स्य वेदना को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अनागत (भविष्य) को न देखनेवाला दुर्मति बाद में शोक करता है।

गुजराती भाषांतरः—

जेवी रीते भुराडनी आशाथी अस्रोत (=निर्जल झील) पाणी न होय ते जग्या) भा गथेदी माछणीने के गणु कपायेव माछणीने धणु ज दु प थाय छे, तेवी ज रीते मोडरूपी भद्वे जेथे ईकेदी प्राणी लावी काणनो ज्पाव न डरी आबु सुभभा भअ जनी अते दु भी थाय छे।

केवल वर्तमान सुख को देखनेवाला मानव उस मछली जैसा है जो मास की आशा में जलस्रोत से बाहर आजाती है अथवा मास के प्रलोभन में फसकर केवल मास को देखती है, उसके पीछे छिपे काटे को नहीं देखती। परिणाम में वह अपना कंठ छिदा लेती है। सीमित बुद्धिवाले प्राणी परिणाम की ओर दृष्टि नहीं डालते। असंज्ञी भी केवल वर्तमान सुखापेक्षी होता है। इसी प्रकार बहुत-सी आत्माएँ तात्कालिक लाभ के पीछे बहुत बड़ी हानि को निमग्न दे देती है।

टीका:—यथोच्छिन्नगला अस्रोतसि शुष्कस्थले वा मत्स्या वेदनां प्राप्नुवन्ति तथाऽनागतमपश्यन्तो दुर्मतयः पश्चाच्छोचन्ते। गतार्थः।

मच्छा व झीणपाणिया कंकाणं घासमागता।

पचुप्पणरसे गिद्धो मोहमल्लपणोल्लिया ॥ ४ ॥

अर्थ:—जैसे मत्स्य पानी से रहित ही कंकास के घास में फँस जाती है। इसी प्रकार मोह रूप मल्ल से उद्वेक्षित प्राणी केवल वर्तमान के सुख में गूढ़ होते हैं।

गुजराती भाषांतरः—

जेभ माछणी अमुक लोखने डारणु पाणीरहित जग्यामां आवी घास के काडराभा इसाई भुसीयतनो बोग अने छे तेवी ज रीते विषयना मोडभा आसक्त थयेदी प्राणी वर्तमान सुभभा ज वेदी जनी जेसे छे (ने तेना भाडा परिणामने बुदी जय छे)।

अपने खुराक के पीछे दौडनेवाली मछली पानी से बाहर आकर समुद्र के तटवर्ती कंकास घास में फस जाती है और तडप तडप कर प्राण छोड़ देती है। इसी प्रकार मोह से उद्वेक्षित आत्मा वर्तमान रस में आसक्त होकर दुःखी होता है। पूर्व अध्ययनों में वर्तमान सुख के लिये मछली का उदाहरण अनेक बार आ चुका है।

टीका:—मत्स्या यथा क्षीणपाणीया, कंकानां घासमागता इति श्लोकार्ध पूर्वगतेन वा सबन्धनीयं, लेखकदोषेण वा गलितमुत्तरार्धं। प्रत्युत्पन्नरसे गृद्धा मोहमल्लप्रणुवा इसा बलवतीमुकटां प्राप्नुवन्ती वारिमध्ये वारण इव।

अर्थात् जैसे पानी रहित मत्स्य कक घास में आजाती है यह श्लोकार्थ पहिले के श्लोक से सम्बन्ध रखता है । लेखक के दोष से उत्तरार्थ नष्ट हो गया है । वर्तमान के रस में गृद्ध बने हुए प्राणी मोह रूप मल्ल से उद्वेलित होते हैं और पानी में रहे हुए हस्ति की भांति दृप्त अर्थात् बलवती उत्कंठा को प्राप्त करते हैं ।

चतुर्थ गाथा का उत्तरार्थ, पचम गाथा का पूर्वार्थ है । यह गाथा अविकल रूप में पन्द्रहवें अध्ययन के बारहवें क्रम में स्थित है ।

दित्तं पावंति उक्कंठं वारिमज्जे व वारणा ।

आहारमेत्तसंबद्धा कज्जाकज्जणिसिद्धिता ॥ ५ ॥

अर्थ—जैसे पानी में रहा हुआ हस्ति उत्कृष्ट दृष्टि को अथवा दैन्य को प्राप्त करता है वैसे ही आहार मात्र से सम्बन्ध रखनेवाला कार्याकार्य से आखें मूंद लेता है ।

गुजराती भाषांतर :—

जेम पाण्णीमा रडेवो हाथी भइभस्त अने छे अने त्यां ज अविवेकशी आसक्त अनी पोतानी स्वतंत्रता गुमावी भेसे छे, तेम अइडि विषयमा आसक्त अनेवो भाणुस पोतानी विवेकशक्तिने गुमावी परतत्र अनी जय छे

वर्तमान भोगों की आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति सचमुच दयनीय है । वह अपनी स्वतंत्रता को खो बैठता है । हाथी पानी में रहता है तो बड़ा भारी मद को प्राप्त करता है । इसी प्रकार भोगों के बीच फंसा हुआ अधिकाधिक दर्प का अनुभव करता है । केवल आहार पर ही उसकी दृष्टि होती है, किन्तु भोजन के साथ विवेक भी आवश्यक है, इस तथ्य से वह आख मूंद लेता है । देह के साथ भोजन का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, किन्तु वह भी कार्याकार्य का विवेक चाहता है । हमारा भोजन शुभ के द्वार से आना चाहिए ।

दूसरी ओर भोजन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता । मानव रोटी दाल का यंत्र मात्र नहीं है, वह उससे ऊपर उठकर भी सोचता है । कुछ व्यक्ति भले भोजन के लिये जीते हो किन्तु विचारशीलों के लिये यह बात नहीं है । इंग्लिश विचारक कहता है—Eat to live and don't live to eat जीने के लिये खाओ खाने के लिये न जीओ । भोजन को तुम खाओ, किन्तु कहीं ऐसा न हो भोजन तुम्हें खा जाए । इसके मोह में पड़कर डबल खा गये और अगले दिन बिस्तर पकड़ने का समय आ गया, तो समझना होगा भोजन हमने नहीं खाया, भोजन हमें खा गया है । भोजन ही नहीं, कोई भी कार्य हो कार्याकार्य का विवेक हम न खोएं ।

प्रस्तुत गाथा की दूसरी यह भी व्याख्या हो सकती है कि हाथी एक बलवान प्राणी है, किन्तु जलधारा में फंसेकर वह दीन दुर्बल बन जाता है । क्योंकि वह तट को देखकर भी वहां तक पहुंच नहीं सकता । ऐसे ही भोगासक्त प्राणी आत्म-शान्ति के पथ को देखकर भी वहां तक पहुंचने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं ।

चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त महामुनि चित्त के अभ्यास सदेश के उत्तर में यही तो कहता है कीचड में फंसा गजराज तट को देखकर भी वहां तक जाने में असमर्थ रहता है, ऐसे ही मैं भी अभ्यास पथ को देखकर वहां तक पहुंचने में असमर्थ हूं^१ ।

ऐसा लगता है यह चक्रवर्ती की नहीं कोई क्षयग्रस्त दुर्बल व्यक्ति की भाषा हो । यही मानव के पौरुष की पराजय है ।

पक्खिणो घतकुंभे वा अवसा पावंति संखयं ।

मधु पावेति दुर्बुद्धी पवातं से ण पस्सति ॥ ६ ॥

अर्थ—घी के घड़े में पड़ी हुई मक्षिका विवश हो मृत्यु को प्राप्त करती है । इसी प्रकार शहद के लिये वृक्षाग्रपर स्थित दुर्बुद्धि प्राणी सोचता है, मैं मधु प्राप्त करूंगा किन्तु वह यह नहीं देखता कि मैं गिर जाऊंगा ।

गुजराती भाषांतर :—

जेम बीना वडाभा पडेवी भाभी पराधीन थइ भरणु पाभे छे तेवी ज रीते मध मेणवा भाटे जाडना थोयपर थडी थोडेव भूरभ प्राण्णी विचार करे छे के भने मध भणशे, पाणु अे विचार नथी करतो के हु नीचे पडी भगी जमि

१ नामो जहा पकजलावसन्नो ददुद्धं यल नभिसमेह तीर ।

इव वय कामगुणेसु गिद्धा न भिक्खुणो मग्गमगुव्वयामो ॥

केवल वर्तमान सुख को देखनेवाले की विडम्बना के दो चित्र यहा दिये गये हैं। घी पाने की आशा से घी के घड़े में कूदनेवाली मक्षिका के भाग्य मे केवल मौत का वारंट है। यही कहानी उस मानव की है जो मधु बिन्दु की आशा से वृक्ष की अधकटी शाखा पर बैठा है, वह मधु बिन्दु देखता है, किन्तु नीचे अध कूप मे पतन को नहीं देखता। यदि कहा जाए कि मक्खी मे बुद्धि कहाँ है तो बुद्धि का निधि कहे जानेवाला मानव भी यदि मधुबिन्दु को ही देखता है तो कहना होगा स्थूल रूप मे भले उसने विकास किया है, किन्तु अन्तर दुनिया मे वह मक्षिका से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है।

टीका:—आहारमात्रसंबद्धा कार्याकार्येभ्यो निमीलितचक्षुषः पक्षिणां विहगाः घटकुम्भ इवावशाः पाशेन संक्षयं प्राप्नुवन्ति । मधु प्राप्नोति दुर्बुद्धिः कथाप्रसिद्धः, प्रपातं तु स न पश्यतीति । श्लोकार्धं पूर्ववत् ।

टीकाकार कुछ भिन्न मत रखते हैं — दुर्बुद्धि व्यक्ति मधु को प्राप्त करता है। किन्तु प्रपात को नहीं देखता। यह कथा प्रसिद्ध है। श्लोकार्ध पूर्ववत् है।

आमीसत्थी झसो चेव मग्गते अप्पणा गलं ।

आमीसत्थी चरित्तं तु जीवे हिंसति दुग्मती ॥ ७ ॥

अर्थ—मांसार्थी मत्स्य अपना आहार खोजता है। आमिषार्थी के चरित्रवत् दुर्मति व्यक्ति प्राणियों की हिंसा करता है।

गुजराती भाषांतर:—

भास भावा दोधुप थअव भाछणी पोताना पुराडने (साथे गणने) शोधे छे भास भावना भाषुसना अत्रिभुजभ भूर्भे प्राणी भील प्राणीओनी हिंसा करे छे

मांसार्थी मत्स्य केवल मास के टुकड़े को देखता है, किन्तु उसके पीछे लगे काटे को नहीं देखता। इसी प्रकार हिंसा-प्रिय मानव मत्स्य की कहानी को चरितार्थ करता हुआ प्राणिवध की ओर प्रेरित होता है, वह आरंभ के मिठास को देखता है पर उसके विपाक को नहीं देखता।

टीका:—मांसार्थी झष आत्मना स्वैरं गल बडिशं मार्गति, दुर्मतिस्त्वामिषार्थी जीव. पुरुषो वा जीविते सम्यक् चरित्र हिनस्ति ।

टीकार्थ:—मांसार्थी मत्स्य स्वयं ही अपना शिकार खोजता है। ऐसे दुर्बुद्धि मांसार्थी प्राणी जीवन के लिये सम्यक् चरित्र की हिंसा करते हैं।

अणग्धेयं मणिं मोचुं सुत्तमत्ताभिनंदती ।

सव्वण्णुसासणं मोचुं मोहादीपहिं हिंसती ॥ ८ ॥

अर्थ—अल्पबुद्धि व्यक्ति अमूल्य मणि को फेंककर केवल सूत से क्रीड़ा करता है। वैसे ही अज्ञानी आत्मा सर्वज्ञ के शासन छोड़कर मोहशील पुरुषों के साथ हिंसा करता है।

गुजराती भाषांतर:—

अेभ अल्पबुद्धिवाणो भाषुस डीभती रलने ईछी एध सूतरना धागा साथे रमे छे, तेभअ अज्ञानी एव सर्वज्ञनु शासन छोडी एध विषयना मोहभा दुष्ठी गअव भाषुसो साथे हिंसा (पापनु आचरेणु) करे छे

यदि वानर को हार दिया जाए जिसमें कि अमूल्य मणिया गूथी हुई हैं, पर वह मूर्ख बन्दर मणि को फेंक देता है और सूत से खेलता है। यही कहानी मोहशील व्यक्तियों की है जो मणिवत् अमूल्य सर्वज्ञ के शासन को छोड़कर मोह मोहित व्यक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। वह आत्म-साधना को भूलकर ससार साधना में लग जाता है। उसकी क्रिया उस बालक जैसी है-जो मिठाई के प्रलोभन में अपना बहुमूल्य आभूषण दे देता है। भोगों की तुच्छ लिप्सा में आत्मा के निज स्वभाव का त्याग करनेवाला उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है।

टीका:—अनर्थं मणिं मुक्त्वा सूत्रेण गुणेन केवलेनाभिनन्दति दुर्मति, स सर्वज्ञशासनं मुक्त्वा मोहादिकैः कष्टयैः स्वचरित्रं हिनस्ति । गतार्थः ।

सोअमत्तेण विसं गोज्झं जाणं तथेव जुंजती ।

आजीवत्थं तवो मोचुं तप्पते विविहं बहुं ॥ ९ ॥

अर्थ—श्रेष्ठ मात्र से ही विष ग्राह्य है। यह जानकर भी अज्ञानी वहीं अपने आपको जोड़ता है। आजीवन के लिये तप को छोड़कर विविध तप करता है।

गुजराती भाषांतर :—

જહર (જે માણસનો જીવ છે તે)ની પરિચય અને કાનથી સાલણીએ છીએ, પણ જે અજ્ઞાની માણસ એમ સમજીને પણ તેને (પ્રાશન કરી) લઈ લે છે, તે માણસ જ્ઞાની નહી કહેવાય મૌઝેલી જીભી માટે તપનો ત્યાગ કરી અને ખીબ અનેક પ્રકારનું તપ કરવા શરુ કરે છે

विष का नाम ठीक है, किन्तु उसका पान बुरा है। यह सुनकर भी जो विष का सेवन करता है तो समझना है उसने जानकारी प्राप्त की है किन्तु वह ज्ञानी है ऐसा नहीं कहा जा सकता ! ज्ञान और जानकारी में बहुत बड़ा अन्तर होता है। ज्ञान भीतरी होता है, जानकारी ऊपरी मात्र। ज्ञान होने के बाद आत्मा बुरी वृत्तियों से अलग हट जाता है। जबकि जानकारी के लिये ऐसा नियम नहीं है। आगमवाणी है ज्ञान का फल विरक्ति है। जिसने केवल कानों से ही नहीं हृदय से भी सुना है वह अपने आपको साधना में जोड़ देता है, फिर उसका तप आजीविका के लिये नहीं आत्मशुद्धि के लिये होता है। यह विविध प्रकार की तप साधना के द्वारा आत्मा को शुद्ध करता है। अग्नि सोने को शुद्ध करती है, ऐसे ही तप आत्मा को शुद्ध करता है।

टीका :—श्रोत्रमात्रेण न तु मुखेन ग्राह्यं विषं जातन्न एव तत्रैव श्रोत्रेणैव युनक्ति गृह्णाति, आजीवार्थः तपो मुक्त्वा संत्यज्य विविधं बहुप्रकारेण तप्यति। तप आश्रित्य जीवन्तप आजीवेन जीवति। गतार्थः।

तवणिस्साए जीवंतो तवाजीवं तु जीवती।

णाणमेवोवजीवंतो चरित्तं करणं तहा ॥ १० ॥

अर्थ—तप का आश्रय करके जीनेवाला तपोजीवन को जीता है। कोई ज्ञान से जीवन पाते हैं। कुछ चरण करण रूप चारित्र क्रिया को उपजीवन बनाते हैं।

गुजराती भाषांतर :—

તપનો આશ્રય કરી જીવનાર માણસ તપોજીવનને જીતે છે કેટલાક લોકો જ્ઞાનથી જ જીવન પામે છે કેટલાક તો ચરણકરણરૂપી ચારિત્રક્રિયા ઉપરજીવન ગુજરણ ચલાવે છે

साधना की दो श्रेणिया हैं। एक ज्ञान और दूसरी तप। कुछ साधक साधना में केवल तप को सर्वोपरि स्थान देते हैं। इसीलिये वे अहर्निश तप साधना में रत रहते हैं। वे देखते हैं तप के द्वारा ही हमारी आत्मशुद्धि है, परन्तु आत्मा क्या है, उसकी अशुद्ध दशा क्यों है ? शुद्ध स्थिति कैसे संभव है ? इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। वे साधना के क्षेत्र में दौड़ना जानते हैं, दौड़ भी रहे हैं, न उन्हें लक्ष्य का पता है न राह की पहचान है। दूसरे साधक ज्ञान की मशाल लिये हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी साधना में ज्ञान का प्रकाश है वे सही लक्ष्य को जानते हैं।

यहा जिस ज्ञान साधना का उल्लेख है वह केवल ज्ञानवादियों की क्रिया शून्य ज्ञान साधना है, जिन्हें क्रिया से इन्कार है। उसका मस्तिष्क चलता है पर पैर नहीं चलते। वे केवल वाणी विलास मात्र से अपने मन को संतोष देते हैं^१।

पर सम्यक् ज्ञान सपक्ष साधक ज्ञान के साथ चारित्र को भी उपजीवन के तौर पर स्वीकार करता है। उसका स्वर है—

पदमं नाणं तपो दया पूव चिट्ठह सव्वसजए।

अज्ञाणी किंवा काही किंवा नहिह संजमं ॥ —दशवै. अ० ४

ज्ञान की मशाल हाथ में है तो उसके प्रकाश में अहिंसा का अनुपालन भी संभव है, जिसे ज्ञान नहीं है तो वह क्या करेगा ? जिसने साधना पथ को पहचाना नहीं है वह उसपर कदम कैसे बढ़ाएगा।

टि. मूलगुण चरण हैं और सामति आदि उत्तर करण हैं।

टीका :—यो ज्ञानमेवोपजीवति चरित्रं करणं लिंगं च जीवनार्थमुपजीवन्तं विशुद्धं जीवति। गतार्थः।

लिंगं च जीवणद्वारेण अविसुद्धं ति जीवति।

विज्ञानमंतोपदेसेहिं दूतिसंपेसणेहिं वा ॥ ११ ॥

भावी तवोवदेसेहिं अविसुद्धं ति जीवति।

अर्थ—जिन्होंने वेश को जीवन का साधना बनाया है वे अशुद्ध जीवन जीते हैं। विद्या और मंत्र के उपदेश एवं संदेश बाह्यिको को भेजना है। भावी तप या भवितव्य के उपदेश से जीना भी अशुद्ध जीवन है।

गुजराती भाषान्तर :—

जेओओ साधुवेषनो उपयोग सभाजभा प्रभुत्व अने पोतानी श्रविका भैणववा अर्थे ऊरे छे तेओो पोतानु
 श्रवन अगाडी नाणे छे ओम सभजवु लौतिक ज्ञान अने भत्रोपदेश ओ तो दूतिकार्य (सदेश पोडोअडवाना काम)
 नेवु छे बायी तप के अवितव्यनो उपदेश करी श्रववु निध (मुनिमर्यादाने न शोखे ओवु) छे

जनता के विश्वास के लिये लोक में मुनिवेश का विधान है, किन्तु जिन्होंने मुनिवेश को आजीविका का साधन बनाया
 है वे उस देश के प्रति वफादार नहीं हैं। जिसका लक्ष्य भटक चुका है, साधना का सही उद्देश्य जिसे पाना नहीं है वह
 अपनी साधना को बाजी पर लगा देता है। उसके द्वारा चंद चांदी के टुकड़े एकत्रित करने में अपनी सफलता मान बैठता
 है। फिर वह कर्तव्या-कर्तव्य का विवेक भी खो देता है। वह मुनि कल्प के बाहर के तमाम कार्यों में रस लेता है।

भौतिक विद्या और मंत्र का उपदेश दूतिकार्य करना। भवितव्यता का उपदेश ये सभी मुनि-मर्यादा के बाहर हैं।
 इसलिए कि इनके द्वारा साधक आत्म-विद्या को भूलकर देहाध्यास में पड़ता है। जिसके पास साधना का सच्चा रस नहीं है
 फिर वह भौतिक विद्याओं के बल पर जन समाज में प्रभुत्व जमाना चाहता है। कुछ भावुक भक्त अपनी स्वार्थ सिद्धि के
 लिये उनके बहकावे में आ जाते हैं और जब के उनके द्वारा सपत्ति अर्जन में सफल होते हैं तो उसकी कुछ भेंट गुरु के
 चरणों पर भी चढ़ा देते हैं। इस प्रकार दोनों लोभ की दुनिया में भटक जाते हैं और समय के सम्यक् पथ से बहुत दूर
 जा गिरते हैं।

ऐसा साधक कुछ देर के लिये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हो सकता है, किन्तु आत्मिक आनंद
 उसके पास नहीं है।

टीका :—विद्यामंत्रोपदेशैः दूतिसप्रेषणैर्वा भाविभवोपदेशे चाविशुद्धिमति जीवति । गतार्थ ।

मूलकोवुयकम्मेहिं भासापणाइएहिं या ॥ १२ ॥

अक्खाइओवदेसेहिं अविशुद्धं तु जीवति ।

..... ॥ १३ ॥

अर्थ—कुछ मूल कौतुहल पूर्ण कर्मों के द्वारा, भाषा चातुर्य से आख्यायिका=अथवा अक्ष=पासे आदिक के उपदेश से
 जीनेवाला अशुद्ध जीवन जीता है।

गुजराती भाषान्तर :—

डेढाड साधुओ सभाजभा अलथयी लागे ओवा कामोथी के पोताना वाक्यातुर्यथी अने ओवा न थील
 दुनियादारीना उपदेश करी निषिद्ध श्रवन ओवे छे.

प्रस्तुत अध्ययन आजीविका अध्ययन है। विभिन्न मानव जीवन-यापन के लिये विविध प्रसाधनों का उपयोग करते
 हैं। कोई शरीरबल को जीविका के साधन बनाते हैं। कुछ लोग तपजीवी होते हैं, वे तप के प्रदर्शन के द्वारा आ कठोर तप
 के द्वारा जनता आतङ्कित करके अर्थप्राप्ति करते हैं। कुछ लोग साधुवेश का जीविका के साधन के रूप उपयोग करते हैं।
 विद्यामंत्रों उपदेश के द्वारा आवश्यकता पूर्ति करना भी आजीविका का साधन है। कोई ज्ञानजीवि है तो कोई क्रिया-जीवि
 तो कोई नियतिवाद के उपदेशक हैं।

भगवान् महावीर के युग में नियतिवाद का समर्थक एक दर्शक था, उसका नेतृत्व गौशाला के हाथों में था। भगवान्
 महावीर ने उसे आजीवक पन्थ के नाम से घोषित किया था। क्योंकि वे नियतिवाद का आश्रय लेकर जीवनयापन करते थे।
 किन्तु आजीविका के ये सभी प्रसाधन अशुद्ध हैं।

टीका :—मूलकर्मभिः कौतुककर्मभिः भाषया प्रणविभिश्चाख्यायिकोपदेशैरविशुद्धिमति जीवति ।

इंदनागेण अरहता इसिणा बुइतं—

भासे मासे य जो बालो कुसग्गेण आहारए ।

ण से सुयक्खाय धम्पस्स अग्धगति सतिमं कलं ॥ १४ ॥

- *१ तेण कालेण तेण समएण गोसालए मखलीपुत्ते चउवीसवातपरियाए कुभकारिए कुभकारावणसि आजीवियसमयेण अप्पाण भावे माणेविहरइ । -भगवतीसुत्र शतक १५,

अर्थः—इन्द्रनाग अर्हंतर्षि ऐसा बोले—

जो अज्ञानी आत्मा महिने महिने में कुशाग्र मात्र भोजन करता है, किन्तु वह श्रुताख्यात शास्त्र निरूपित धर्म की सौवी कला भी प्राप्त नहीं करता ।

गुजराती भाषान्तर :—

इन्द्रनाग अर्हंतर्षि ऐम बोध्या —

जे अज्ञानी भाणुस डर भडिनाभा कुशाग्रमात्र बोजन करे छे पणु तेने श्रुताख्यात शास्त्रनिरूपित धर्मनी शतांश कदा पणु मणी शकती नथी

साधना का मूल प्राण है दृष्टि की विशुद्धि । साधना करते गये । कठोर साधना के द्वारा शरीर को सुख भी दिया परन्तु जब तक वृत्तियों पर विजय नहीं पाई तब तक वह साधना फल शून्य होगी । घाणी में जुता हुआ बेल भी दिन भर चलता है, सोचता है मैं आज लम्बी मंजिल तय कर चुका हूँ नस नस ढीली हो गई है । सुबह से चल रहा हूँ, पैरों ने जवाब दे दिया है, अवश्य आज पच्चीस कोस चल लिया होऊंगा, किन्तु जब पट्टी खुली देखा जहा से चले थे वही हैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़े ।

यही कहानी उन साधकों की है जो चलना जानते हैं, कठोर तप करते हैं शरीर सुखकर काटा हो जाता है, किन्तु वे सोचते हैं हमारी साधना बहुत लम्बी चौड़ी है, हमने इतना त्याग किया है, इतने व्रत उपवास किये हैं, किन्तु जब विवेक दृष्टि का प्रकाश में देखा जाय तो ज्ञात होता है दुनिया की आखो भले ऊंचे उठ चुके हैं किन्तु अध्यात्म के सही पथ पर अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े ।

विवेक दृष्टि के अभाव में कठोर तप केवल काया-कष्ट मात्र रह जाता है । महीने महीने के उपवास के पारणे के दिन कुशाग्र जितना भोजन करनेवाला साधक भी सम्यग्दर्शन के अभाव में श्रुताख्यात धर्म की साची कला भी प्राप्त नहीं कर सकता ।

राजर्षि नमि ने देवेन्द्र को उत्तर देते हुए अज्ञान साधना की व्यर्थता दिखाते हुए जो विचार रखे थे वे यहा शब्दशः मिल जाते हैं, केवल इतना भेद है । वहा अज्ञान साधना को धर्म को सोलहवीं कला के तुल्य भी नहीं माना गया है, यहा सौवी कला से भी अल्प माना है ।^१

टीकाः—यो बाल आजीवको मासे मासे कुशाग्रैवाहारमाहरति स स्वख्यातधर्मस्य न शततमां कलामर्हति । गतार्थः ।

माममं जाणउ कोयी माहं जाणामि कंचि चि ।

ऊण्णातेणत्थ अण्णातं चरेज्जा समुदाणियं ॥ १५ ॥

अर्थः—कोई मुझे नहीं जाने और मैं किसी को नहीं जानूँ । साधक अज्ञात के साथ अज्ञात होकर समाज में (शिक्षा के लिये) विचरे ।

गुजराती भाषान्तर :—

कोई भाणुस भने ओणणे नहीं अने हुं भाणु कोधने पिछाणु नछी, साधक (ऐव पोतानो परिचय कथा वगर रीते) अज्ञात भाणुस साथे अज्ञात अनीने (शिक्षा भाटे) समान्मा इरे

साधक साधना के पर बल जिये । कुल गोत्र या अपने पिता के इतिहास पर जीवन न बिताए । साधक जन-संपर्क में आता है तब जब कभी कोई परिचय मागता है तब वह अपने गोत्रादि से अपना परिचय देता है, तो गलती करता है । गोत्रादि बताकर शिक्षा भी न ले, अन्यथा साधक की यह भी आजीविका हो जाएगी । गोत्रादि के परिचय से संभवतः कोई उसका सगोत्री निकल आए और गोत्र-प्रेम को लेकर मुनि के लिये आहारादि बनाकर दे ।

मुनि अपना परिचय क्या दे ? उसका परिचय वह स्वयं होता है । गृहस्थ दशा के परिचय पत्रों के आधार पर वह साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता । उनका उपयोग करने पर कदम कदम पर मोह उसे घेर लेगा । साधक की साधना बहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी हो । उसकी पाचन क्रिया इतनी तेज हो कि वह साधना के रस को भी पचा जाए ।

१ मासे मासे उजोबाले कुसग्गेण तु मुजए । न से सुयक्खायधम्मस्त कल अग्गेह सोलसि ॥ उत्तरा० अ० ६ गा० ४४

२ माणो य दोसो वि य कम्मवीय कम मोहप्पभव वयन्ति ।

कम्म च जाई मरणस्त मूल दुक्ख च जाई मरण वयन्ति ॥ उत्तरा० अ० ३२

साधना का रस पचाने की कला जानी थी भगवान महावीर ने। जब वे मुनि बनकर वन में घूम रहे थे उनसे पूछा जाता आप कौन हैं। तब उनका छोटा सा उत्तर होता—“मैं भिक्षु हूँ”। उनके पास अपने परिचय के इतिहास की कमी नहीं थी। वे बता सकते थे “मे क्षत्रिय कुल के राजा सिद्धार्थ का पुत्र हूँ।” क्षत्रिय कुल के वर्तमान राजा नन्दिवर्धन का मैं अनुज हूँ। वे यह भी कह सकते थे कि वैशाली के राजा चेटक का मैं दोहित्र हूँ। आज वे गणनायक हैं, उनकी किस्मत सूर्य की भांति चमक रहा है। परिचय इतनी विस्तृत सामग्री होने पर भी उनका वही छोटा सा उत्तर होता था—“मैं भिक्षु हूँ”। यहा तक की गुप्तचर के अभियोग में वे एकबार बाव दिये गये। कुएँ में भी उत्तर दिये गये। फिर भी पूछा गया तुम कौन होता तब भी वही उत्तर था “मैं भिक्षु हूँ”। यदि वे कह देते कि मैं महाराजा सिद्धार्थ का राजकुमार हूँ, तो एक क्षण में बन्धन मुक्त हो सकते थे, पर उन्हें आत्मविज्ञापन नहीं करना था। साधना के रस को बाहर नहीं बिखेरना था।

साधक जब भिक्षाचरी के लिये जाए तब स्वयं भी अज्ञात रहे। और न उन कुलों के विशेष परिचय में उतरे। उसे उनके इतिहास से मतलब नहीं है, वह देखे कि भोजन शुद्ध है या नहीं। शुद्ध विधिपूर्वक दिया गया शुद्ध आहार उसे ग्रहण करना है और इसी रूप में वह समुदाय में विचरे।

टीका:—पर तु मा मा कश्चित् जानातु मा चाहं कच्चिज्जानामीत्यज्ञातेनाज्ञातमर्थसमुदानिकं भिक्षालब्धं चरेत्। गतार्थः।

पंचवणीमगसुद्धं जो भिक्षुं एषणाए एसेज्जा।

तस्स सुलद्धं लाभो हणणादी विप्पमुक्कदोसस्स ॥ १६ ॥

अर्थ:—जो साधक भिक्षु श्वान आदि पाच वनीपक से शुद्ध भिक्षा को एषणा विधि के साथ ग्रहण करता है। कर्म हनन के लिये भोजन करनेवाले अथवा निर्जीव भोजन करनेवाले दो रहित साधक के लिये लाभ सुलभ है।

गुजराती भाषान्तर:—

जो साधक कुत्रो विगरे पाच वनीपकोथी शुद्ध भिक्षाने ऐषणाविधी साथे स्वीकार करे छे। कर्मनाश भाटे लोभन करनार। अगर निर्लुव लोभन करनार। ऐवा ये रक्षित साधकोने भाटे लाभ अत्यंत सहेली छे

साधक पहले बताई हुई अशुद्ध आजीविकाओं को छोड़कर जीवन निर्वाह के लिये शुद्ध भोजन ग्रहण करे उसके लिये आत्मिक लाभ सुलभ है। प्रस्तुत गाथा में भोजन विधि की शुद्धि के लिये निर्देश दिया गया है। प्रस्तुत गाथा और आगे आनेवाली १७ वीं गाथा बारहवें अध्ययन की प्रथम द्वितीय गाथा के रूप में विस्तृत अर्थ के साथ आचुकी है।

जहा कवोता य कर्पिजला य गावो चरंती इह पातडाओ।

एवं मुणी गोयरियं चरेज्जा णो वील्ले णो विय संजलेज्जा ॥ १७ ॥

अर्थ:—जैसे कपोत कर्पिजल (जंगली कबूतर) और गायें अपने प्रात भोजन के लिये जाती हैं, गोचरी के लिये गया हुआ मुनि उसी प्रकार जाए। न अधिक बोले और इच्छित आहार की प्राप्ति न होने पर मन में जले नहीं।

गुजराती भाषान्तर:—

जो कर्पिजल (कबूतर) अने गायो पोताना सवारनो ओरुध शोधवा के भेगवा भाटे सवार निङ्गणे छे तेवी न रीते गोचरी भाटे गयेल साधुओ पणु तेनु न अनुकरणु करु ओध ओ वधारे ओलवु नही, अने मनगभतो आहार न मणवाने दीधे मनमा न साधके पणुं न ओधे

साधक भिक्षाचरी में शान्त मन से रहे। सरस पदार्थों का आरुषण से उसे लुभाए नहीं और निरस पदार्थ उसके मन को उद्विग्न न करे। आगम में पाठ आता है असभतो अमुच्छिओ। असभ्रान्त और अमूर्च्छित हो गोचरी करे।

एवं से सिद्धे बुद्धे०। गतार्थः।

इति इन्द्रनाग अर्हतर्षि प्रोक्त

एकचत्वारिंशत् अध्ययन

*१ लाभालाभे सुहे दुक्खे जीविअमरणे तहा।

समो निन्दापससासु तहा माणावमाणवे। उत्तरा० अ० १६

सोम अर्हतर्षि प्रोक्त बयालीसवाँ अध्ययन

बयालीस, तैतालिस और चंवालीस ये तीनों अध्ययन केवल एक एक गाथा के हैं। संभव है काल के महाप्रवाह में अन्य गाथाएँ लुप्त हो चुकीं हो और आज ये नामशेष रह गये हो। पर अभी हम यह नहीं कह सकते कि तीनों अध्ययन किस रूप में थे और प्रत्येक में कितनी गाथाएँ थीं। आज तो हमें ऋजुसूत्र नय दृष्टि को मानते हुए इतने मात्र सतोष करना होगा। तीनों अध्ययन में क्रमशः सावयवृत्ति का त्याग, समत्व की उपासना और रागद्वेषविजय पर विचार मिलते हैं।

अप्पेण बहुमसेज्जा जेट्टमज्झिमकण्णसं ।

णिरवज्जे ठितस्स तु णो कप्पति पुणरवि सावज्जं सेवित्तण् ।

सोमेण अरहता इसिणा बुद्धं ।

अर्थः—साधक ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ किसी भी पद पर हो वह अल्प से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा करे। निरवय में स्थित साधक को पुनः सावयव सेवन कल्पना नहीं है। सोम अर्हतर्षि इस प्रकार बोले।

गुजराती भाषान्तरः—

साधक उच्च, मध्यम और कनिष्ठ ऐमाथी कोई पण्य पद पर होय ते विचार अने ज्ञान क्षेत्रमा वधाये आगण वधी वधु सङ्गता मेणववानी कोशीश करता रडे, निरवयमा रडेव साधक सावयवसेवननो विचार पण्य करता नथी, ऐम सोम अर्हतर्षि ओदथा।

साधक किसी भी रूप में हो। वह चाहे आचार्य के रूप में हो, श्रुतधर के रूप में हो या लघु मुनि के रूप में क्यों न हो सदैव उसका एक मात्र प्रयत्न रहे कि वह अल्प से बहुत्व की ओर जाए। ज्ञान की अल्प किरण को विराट् रूप दे। विचार के क्षेत्र में वह आगे बढ़े। मैं और मेरे के छुद्र घेरे को तोड़कर विराट् बने। अपने निकटवर्ती साधकों ही नहीं दूरवर्ती साधकों को भी अपना माने। संप्रदायों की दीवारों को समाप्त कर दूसरी संप्रदाय के मुनियों को स्नेह का माधुर्य प्रदान करे। संघ में सभी मुनियों का मनोबल समान नहीं हो सकता। कोई महीने तक तप करते हैं तो कोई प्रतिदिन भोजन करते हैं, कोई स्थूल आचार में दृढ़ होते हैं तो कोई बाह्य आचार का इतनी कट्टरता के साथ इतना विशाल हो कि वह सबको किन्तु सच का नायक या श्रुतधर का विचार क्षेत्र इतना विशाल हो कि वह सबको लेकर चले। विचार की इसी विशालता को प्राप्त करने का साधक के मन में संकल्प हो।

भारतीय आचार्य जब अपने शिष्यों को विदा करते थे। तब विदाई संदेश में उनका यही आशीर्वाचन होता था 'धर्मों में धीयता बुद्धि मंनस्ते महदस्तु च। 'शिष्य! किसी भी क्षेत्र में तुम जाओ, तुम्हारी बुद्धि धर्म के शासन में रहे। तुम अपने आपको न भूल जाओ और तुम्हारा मन विशाल हो। इतना विशाल हो कि उसमें तुम्हारे शत्रु का शत्रुत्व भी समा जाए।' इसी विशालता साधक को प्राप्त करना है।

साधना के क्षेत्र में साधक चारित्र की नन्ही चिनगारी विशाल कर्म समूह को क्षय करे और लघु जीवन से सिद्ध स्थिति के विराट् संकल्प को पूर्ण करे। साधक जितने अंश में निरवय स्थिति को प्राप्त करता है उतने अंश में सम्यक् चरित्र की समाराधना करता है। अतः साधक सावयव से निरवय की ओर जाए। निरवय से सावयव की ओर आना पतन की दिशा है।

एवं से सिद्धे बुद्धे० । गतार्थः ।

इति सोम अर्हतर्षि प्रोक्त

बयालीसवाँ अध्ययन

यम अर्हतर्षि प्रोक्त
तेंतालीसवाँ अध्ययन

लामंसि जे ण सुमणो अलामे णेव दुम्मणो ।
से ह्नु सेट्ठे मणुस्साणं देवाणं सयक्कञ्ज ॥ १ ॥
जमेण अरहता इसिणा बुद्धं ।

अर्थ—लाम मे जो सुमन (प्रसन्न) नहीं है और अलाम मे दुर्मन (अप्रसन्न) नहीं है । वही मनुष्यो में वैसा ही श्रेष्ठ है जैसा कि देवों मे शतक्रतु (देवेन्द्र) यम अर्हतर्षि ऐसा बोले ।

गुजराती भाषान्तरः—

जे भाणुस दाब थया पछी सतुष्ट थता नथी अने डानि थया पछी नाराज पणु न थाय ते साधक देवोभा शतक्रतु (देवेन्द्र) जेभ श्रेष्ठ छे तेभज ते साधक भाणुसोभा पणु श्रेष्ठ छे ओभ यम अर्हतर्षिओ छीधु

जन सामान्य की मन स्थिति कुछ इस ढंग की होती है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर आनन्द की अनुभूति करता है और इच्छित वस्तु का अभाव उसके मन की प्रसन्नता छीन लेता है । किन्तु साधक की मन स्थिति इससे सर्वथा भिन्न हो । अपने मन पर उसका इतना शासन हो कि प्रिय वस्तु उसके मन को हर्षित न कर सके, उसका वियोग उसकी मुत्कान छीन न सके । लाम और अलाम मे जिसकी सम स्थिति रहती है वह मानव समाज मे महा मानवता प्राप्त करता है । वह समाज मे ऐसा शोभता है जैसा कि देवसभा में देवेन्द्र ।

एवं से सिद्धे बुद्धे० गतार्थः ।

इति यम अर्हतर्षिप्रोक्त

त्रिचत्वारिंशदध्ययन ।

वरुण अर्हतर्षि प्रोक्त चँवालीसवाँ अध्ययन

दोहिं अगेहिं उप्पीलतेहिं आताजस्सण उप्पीलती
रागंगेय दोसेय सेहु सम्मं णियच्छति ॥ १ ॥
वरुणेण अरहता इसिणा बुइतं ।

अर्थः—राग और द्वेष की उत्पीडना से जिसकी आत्मा उत्पीडित नहीं होती, वही सम्यक् निश्चय करता है ।
ऐसा वरुण अर्हतर्षि ऐसा बोले ।

गुजराती भाषान्तरः—

राग अने द्वेषनी सेवेदनाथी जेनो आत्मा हु भी थतो नथी ते साधक सारी रीते निश्चय करे छे ओभ
वरुण अर्हतर्षि ओदथा

राग और द्वेष उत्पीडनाओं की विषयों के कटु फल हैं । दूसरा तो कटु हो ही पर पहले की कड़वास भी कम नहीं है । वह मधुलिप्त विष है । रागी दोष नहीं देखता है और दोषी गुण नहीं देखता । जिसके प्रति रागद्वष्टि है उसके सौ सौ दोष भी हमारी आँखें देखती नहीं हैं और जिसके प्रति द्वेष है उसके सौ गुण में से एक भी नहीं दिखाई देता । बीबी पीनेवाले को उसका एक भी दोष नहीं दिखाई देता । सास को बहू का एक गुण नहीं दिखाई देता । बेटी के हाथ का बुरा काम मा की दृष्टि में अच्छा है, जबकि बहू के अच्छे काम में भी वह कोई एब जरूर निकालेगी ।

राग और द्वेष से प्रेरित दृष्टि वस्तु के स्वरूप का सही मूल्यांकन नहीं कर सकती । इसीलिये कहा गया है जो राग और द्वेष से परे हैं वेही वस्तु का स्वरूप समझ सकते हैं । राग द्वेष से रहित बुद्धि ही ठीक निर्णय ले सकती है और वही निर्णय ठीक होता है जब कि हमारा मन स्वस्थ और शान्त होता है । इसीलिये एक इंग्लिश विचारक ने कहा है Never make a decision when you are down-hearted.

जब तुम खिन्न मन हो तब किसी प्रकार का निर्णय न लो । क्योंकि आवेश के क्षणों में लिया हुआ निर्णय ठीक नहीं होता । वस्तु के स्वरूप को समझने के लिये या सही निर्णय लेने के लिये हमें राग द्वेष रहित होना चाहिए ।

• प्रभु महावीर ने कहा है—

‘राग और द्वेष कर्म के बीज हैं । कर्म का जन्म मोह से होता है, क्योंकि मोह स्वयं भावकर्म है और भावकर्म द्रव्य-कर्मों का प्रवेश-द्वार है । द्रव्यकर्म जन्म और मृत्यु की परम्परा के मूल हैं और दुःख क्या है ? जन्म और मृत्यु के ही तो दूसरा नाम है ।’

• वीतराग आत्मा राग और द्वेष के पाश से मुक्त हैं । रागानुभूति की मोहक लहरें जिसकी आत्मदशा को स्वभाव स्थिति से विचलित नहीं कर सकती ।

एवं से सिद्धे बुद्धे० । गतार्थः ।

प्रोफेसर शुब्रिग लिखते हैं ४२ व ४१ अध्ययन में स्पष्टीकरण बिना के प्रकरण हैं । चँवालीसवाँ अध्ययन का प्रथम पद बताता है जो अल्प से बहुत्व की ओर जाता है वह ईश्वरीय रूप का आभास पाता है । वह व्यक्ति प्रेयेयक की तीनों पदवियों भी प्राप्त कर सकता है ।

इति वरुण अर्हतर्षिप्रोक्त

चँवासलीसवाँ अध्ययन

वैश्रमण अर्हतरिं प्रोक्त पैंतालीसवाँ अध्ययन

दृष्टिया दो होती हैं। एक अन्तर्दृष्टि और दूसरी बहिर्दृष्टि। अन्तर्दृष्टि साधक आत्मिक सुख की परिधि को मानकर चलता है। बहिर्दृष्टि मानव बाहर के सुख को प्रमुख मानकर चलता है। अन्तर्दृष्टि साधक के हृदय में बाहरी पदार्थों के मोह में आसक्ति नहीं होती। वह व्यक्ति के बाहरी रूप को ही नहीं, अन्तर को भी देखता है। मानव का बाहरी रूप असुन्दर हो सकता है, किन्तु वह हमेशा के लिये वैसा ही रहेगा। यह स्वीकार नहीं करता। इसी लिये पापी से पापी मानव में भी वह दिव्य मानवता का दर्शन करता है। उसके अन्तर की सोई हुई मानवता को जगाता है। कष्टना के कोमल हाथों से कठोरता को धोने की चेष्टा करता है। अन्तर्दृष्टि साधक के हृदय में कष्टना का स्रोत बहता है। सब पर अपनी कष्टना की धारा बहाता है। प्रस्तुत अन्तिम और सबसे बड़े अध्ययन से अन्तर्दर्शन की प्रेरणा प्राप्त होती है। उसका प्रथम श्लोक है—

अल्पं च आउं इह माणवाणं सुचिरं च कालं नरयेसु वासो ।

सव्वे य कामा णिरयाण मूलं को णाम कामेसु बुहो रमेज्जा ॥ १ ॥

• अर्थः—यहां मनुष्यों की आयु अल्प है और नरक में सुवीर्य काल तक वास होता है और सभी काम नरक के मूल हैं। फिर कौन बुद्धिमान काम वासनाओं में आनंद मानेगा ।

गुजराती भाषांतर :-

આ દુનિયામાં મનુષ્યના આયુષ્યની મર્યાદા ઘણીજ ઓછી (ટૂંકી) છે અને નરકમાં રહેવાની કાલમર્યાદા ઘણી લાંબી છે, અને અંધી વાસનાઓ નરકને ટીધે છે એમ બહુને કયો ડાહ્યો માણસ કામવાસનામાં આસક્ત રહેશે ?

मानव मन की भोगासक्ति दूर करने के लिये वासना विरक्ति के संदेश के साथ प्रस्तुत अध्ययन का आरम्भ होता है। मानव के अल्प सुख को नरक के अनंत दुखों के साथ उपमित किया गया है। मानव की क्षणिक सुखानुभूति अपने पीछे नरकों की सागरोंपमों की दुखपरम्परा लिये चलती है। नहर को देख नदी की याद आ जाती है, फल को देख कर फूल की स्मृति हो आती है, ऐसे ही वासना भरे चित्त देखकर नरक की स्मृति हो उठती है। काम की ज्वाला से कम भयानक नहीं है। अन्तर इतना ही है एक स्थूल आग है, दूसरी सूक्ष्म है। भगवान महावीर ने काम को मार और नरक बताया है। अर्हतरिं कह रहे हैं सभी कामों का पर्यवसान नरक में होता है।

टीकाः—अल्पं च आयुरिह मानवानां सुचिरं च कालं नागरकेषु वासः। सर्वे च कामा नारकानां मूलं को नाम बुधः कामेषु रमेत् ? गतार्थः ।

पावं ण कुज्जा ण हणेज्ज पाणे, अतीरसे णेव रमे कदायी ।

उच्चावपहिं सयणासणेहिं वायु व्व जालं समतिकमेज्जा ॥ २ ॥

अर्थः—साधक न पाप करे न प्राणियों की हिंसा ही करे। विषयों से उपरत साधक उच्च नीच शयनासनो में आनंदित न हो, किन्तु हवा की भांति जालका अतिक्रमण करदे ।

गुजराती भाषान्तर :-

સાધકે કોઈ તરહનુ પાપ ન કરવું બેઠાં, ન કે જીવોની હિંસા પણ કરવી બેઠાં એ વિષયોથી વૈરાગ્ય પામેલા સાધકને જીઆ કે નીચા શયન અગર આસનમાં આનંદ કે દુખ ન થવું બેઠાં એ એમ બળમાંથી હવા આરપાર નીકળી બાંધ છે તેમ આસક્તિથી પાર થઈ જવું બેઠાં એ

प्रस्तुत गाथा में पाप और उसके कारणों से दूर रहने की प्रेरणा दी गयी है। मनुष्य पाप करता है और हिंसा भी करता है। उस हिंसा के प्रेरक तत्व हैं मनुष्य के मन के लोभ और मोह। आखिर वह हिंसा क्यों करता है ? किसी पदार्थ या व्यक्ति प्रति उसके मन में लोभ रहता है, उसे पाने की चेष्टा रहती है। अतः उसके विघ्नभूत जो भी व्यक्ति होते हैं उन पथ के अवरोधकों को वह दूर करना चाहता है। उसके लिये वह हथियार का भी आश्रय लेता है। अतः मानव के मनके भीतर घुसकर देखा जाय तो ये लोभ और मोह के कीटाणु ही हिंसा को जन्म देते हैं। अतः विचारकों ने मोह को हिंसा का सूक्ष्म रूप बताया है।

साधक को स्थूल हिंसा से बचना है तो सर्वप्रथम उसे मन में पैदा होने वाली सूक्ष्म हिंसा को रोक देना होगा। उसके लिये आसक्ति के पाश को छेदना होगा। वह समत्व का उपासक बने उसके सामने मनोज्ञ या अमनोज्ञ कैसा भी भोजन आए उसे वह समभाव के साथ ग्रहण करे। सोने के लिये सुन्दर भवन मिले या वृक्ष की सूनी छाव, दोनों के प्रति उसके मन में एकधारा रहे। समभाव की साधना के द्वारा साधक वायुसा अप्रतिबद्ध होगा और मोह की जाल को पारकर जाएगा फिर जाल पानी को भी नहीं रोक सकती, तो साधक तो हवा है दुनिया के जाल उसकी प्रगति में बाधक नहीं हो सकते। 'अतीरसे गेव' का पाठान्तर 'अतीरमाणेव' भी मिलता है, उसका अर्थ होगा तीर तट को प्राप्त किये बिना आनन्द न पाए। क्योंकि साधक के जीवन का लक्ष्य है भवसागर के तट पर पहुँचना। बिना तट पर पहुँचे बीच में आनन्द कैसा? सागर की असीम जलराशि में पड़े हुए मानव का एकमात्र लक्ष्य होता है तट पर पहुँचना।

टीका:—पापं न कुर्यान्न प्राणिनो हन्यादतिगतरसः न कदाचिदुच्चावचेषु शयनासनेषु रमेत्, किन्तु तान् समतिक्रमेद्, वायुरिव जालम्। गतार्थः।

वैसम्येण अरहता इसिणा बुद्धिं—

जे पुमं कुरुते पावं ण तस्सप्पा धुवं पिओ।

अप्पणा हि कडं कम्मं अप्पणा चेव भुज्जती ॥ ३ ॥

अर्थ:—वैश्रम्येण अर्हतरिषि बोले—जो पुरुष पाप करता है उसे निश्चयत अपनी आत्मा प्रिय नहीं है, क्योंकि स्वकृत कर्म को आत्मा स्वतः भोगता है।

गुजराती भाषान्तर:—

वैश्रम्येण अर्हतरिषि बोल्या —जे भाणुस पाप करे छे तेने पोतानो आत्मा प्रिय नथी; डेभ डे ते आत्मा पोते करेख कृत्योनो भोग पोते न् अने छे.

पूर्व गाथा में पाप प्रवृत्ति के लिये निषेध किया था। यहा अर्हतरिषि उसका हेतु बता रहे हैं। जो पुरुष पाप प्रवृत्ति कर रहा है, गहराई से देखा जाए तो उसे अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, क्योंकि यह निश्चित है स्वकृत कर्म अवश्य उदय में आयेंगे और उस दिन उसे उनका प्रतिफल भोगना होगा, इस रूप में देखा जाए तो वह स्वयं अपने लिये काटे बिछा रहा है। अथवा पापशील आत्मा के लिए पाप निश्चित रूप से प्रिय नहीं हो सकते। पाप परिणति कटु परिणाम लेकर आएगी। तब के पदार्थ जिसके अभाव में वह जीना दूसर समझ रहा है उनके सद्भाव में जीना कठिन हो जाएगा।

साथ ही अशुभ प्रवृत्ति आत्मा लिये भी प्रिय नहीं हो सकती, क्योंकि वह विभाव दशा है और हर बुरे काम के लिये अन्तर्मन इन्कार करता है।

पावं परस्स कुब्बंतो हसते मोहमोहितो।

मच्छो गलं गसंतो वा विणिघायं ण पस्सति ॥ ४ ॥

पच्चुप्पण्णरसे निद्धो मोहमल्लपणोल्लितो।

दित्तं पावति उक्कंठं वारिमज्जे व वारणो ॥ ५ ॥

परोवघाततल्लिच्छो ऋपमोहबलुद्धुरो।

सीहो जरो दुपाणे वा गुणदोसं न विंदति ॥ ६ ॥

सवसो पावं पुरा किच्चा दुक्खं वेदेति दुम्मती।

आसत्तकंठपासो वा मुक्कधारो दुहट्ठिओ ॥ ७ ॥

पावं जे उपकुब्बंति जीवा सोताणुगामिणो।

वड्ढते पावकं तेसिं अणगाहिस्स वा अणं ॥ ८ ॥

अणुबद्धमप्पसंता पच्चुप्पण्णगवेसका।

ते पच्छा दुक्खमच्छंति गलुच्छित्ता जहा झसा ॥ ९ ॥

आताकडाण कम्माणं आता भुंजति जं फलं।

तम्हा आतस्य अट्ठा एपावमादार्यं वज्जए ॥ १० ॥

ये सातों गाथाएं पन्द्रहवे अध्ययन में क्रमशः ग्यारह से सत्रह के क्रम पर स्थित हैं। वहीं पर विस्तृतार्थ के साथ इनका विचार भी किया गया है।

जं हंता जं विवज्जेति जं विसं वा ण भुंजति ।

जं णं गेण्हति वा वालं णूणमत्थि ततो भयं ॥ ११ ॥

अर्थः—जिसे हिसक छोड़ देता है, जिसको जो नहीं खाता है और जिस सर्प को जी पकड़ता नहीं है, उसे उसको भय अवश्य है।

गुजराती भाषान्तरः—

जेने छला करनार (पाणु) छोडी दे छे, जे न्हरने (जे भाणुस) लक्ष्णु उरतो नथी अने जे सापने (जे भाणुस) पकडतो नथी (ते भाणुसने) ते वस्तुनी भीड (लय) रखा वगर न रहे

अशुभ प्रवृत्ति की कमी उपेक्षा नहीं करना चाहिये। रोग की उपेक्षा की जाए तो वह एक दिन उग्ररूप ले लेता है और फिर उसका प्रतिकार दुःशक्य हो जाता है। विष वेल को समाप्त करना है तो उसकी जब को समाप्त करना होगा। हिसक व्यक्ति जिसको मारता नहीं है, किन्तु यदि हिसक की हिसा वृत्ति नहीं मिटाई गई तो संभव है किसी अवसर को पाकर उसकी सोई हुई हिसावृत्ति में उभार आ सकता है और वह फिर से हिसा करने के लिये आतुर हो जाए। घर में विष रखा हुआ है, यद्यपि खाया नहीं है पर उसे अलग नहीं किया, तो संभव है भूल से उसका उपयोग हो सकता है और वह अपनी मारकशक्ति का उपयोग कर देगा। दवा के बदले भूल में टिकचर पीने वाले अनेक पाये गये हैं दुसरी ओर घर के एक कोने में साप बैठा है तो रात्रि को सारा घर सापों का घर लगेगा। अथवा छुपा हुआ सर्प एक दिन प्रहार कर सकता है। अतः सर्प को जब तक दूर न किया जाय तब तक उसका भय बना रहेगा। इन तीनों वस्तुओं का सर्वथा परिहार आवश्यक है, इसी प्रकार पाप की प्रवृत्ति का समूल परिहार करना चाहिये।

टीकाः—यं हन्ता अभियोक्ता विवर्जयति, यद्विषं नरो न भुनक्ति, यं वा व्यालं गृह्णाति नास्ति ततो भयम्।

टीकाकार भिन्न मत रखते हैं, उनके अभिप्राय से जिसे मारनेवाला=अभियोक्ता छोड़ देता है। जिस विष को मनुष्य खाता नहीं है और जिस सर्प को पकड़ लेता है उससे उस व्यक्ति को भय नहीं रहता।

टीकाकार का आशय भी टीका है किन्तु 'णूणमत्थि' में एक न और कहाँ से लाएंगे ?।

धावंतं सरसं नीरं सच्छं दाढिं सिंगिणं ।

दोसभीरू विवर्जैति पावमेवं विवज्जप ॥ १२ ॥

अर्थः—सच्छ मधुर जल की ओर दोड़नेवाले डाढ़ और सींगवाले पशुओं का दोष भीरु व्यक्ति वर्जन कर देते हैं। ऐसे ही पाप को रोकना चाहिए।

गुजराती भाषान्तरः—

स्वच्छ भीडा पाण्णी तरङ्ग होडी न्नार दाढ अने सींगवाणा पशुओने उरपोड भाणुस भीओ छे अने तेथी न्छे छोथी लय छे तेवी न्छे रीते पापने पणु दूरथी न्छे (अटकाववा मोटे) वर्ण करवा न्छे

पिपासाकुल सर्प या सींगवाले पशु जब पानी की ओर दौड़ते हैं तब उनके बीच नहीं पड़ना चाहिये। क्योंकि वे अपने बाधक के ऊपर प्रहार कर सकते हैं, इसलिये दोष भीरु व्यक्ति उनको दूर से ही छोड़ देता है। इसी प्रकार विचारवाले साधक पापों को छोड़ दें। पाप से दूर होने के लिये पहली शर्त है पाप को पाप माना जाए। दोष को दोष न मानना सबसे बड़ा दोष है। रोग को रोग न मानना सबसे बड़ा रोग है। क्षय केन्सर आदि बड़े रोग हैं, परन्तु उन पर काबू पाया जा सकता है, किन्तु जो रोग को जानता नहीं है या उसे स्वीकार नहीं करता उस रोगी का कोई इलाज नहीं है। इसी प्रकार पाप के प्रति उपेक्षा करनेवाला या उसे स्वीकार न करनेवाला एक नया पाप और करता है।

पश्चिमी विचारक ल्यूथर ने कहा है—

The recognition of sin is the beginning of salvation, ल्यूथर. पाप की स्वीकृति मुक्ति का श्रीगणेश है। पाप पाप है, चाहे वह किसी भी रूप में आये और वह हमारे मन की पवित्रता को उसी प्रकार हर लेता है जैसे नदियों की उछलती हुई लहरें तट की हरियाली को।

यदि हाथों से पाप हो गया है तो उसके प्रति पश्चात्ताप होना चाहिये और पाप की प्रवृत्ति से दूर ऊपर उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिये। पशु भी पानी में गिर जाता है तो वह भी उससे निकलने के लिये छटपटाता है, किन्तु जो मानव होकर भी अशुभ प्रवृत्ति के बीच से निकलने की चेष्टा न करे वह पशु जगत से ऊपर नहीं ऊठा है फिर आकृति भले मानव की क्यो न हो।

एक और इंग्लिश विचारक बोलता है—

Manlike it is to fall into sin, findlike it is to dwell the rein, Christlike it is, for sin to grieve, Godlike it is all sin to leave—लॉगफेलो.

पाप में पडना मानव स्वभाव है, उसमें डूबे रहना शैतान स्वभाव है, उस पर दुःखित होना सत स्वभाव है और पापों से मुक्त होना ईश्वर स्वभाव है।

अर्हर्तर्षि उसी ईश्वर स्वभाव हैं कि प्राप्ति के लिये पाप के त्याग की प्रेरणा देते हैं।

टीका:—सरस नीर स्वच्छं प्रति धावन्त दक्षिण शृंगिणं श्वापदं दोषभीरुणो विवर्जयन्ति एवं पापं विवर्जयेत् । गतार्थः ।

पापकर्मोदयं पश्य दुःखतो दुःखभायणं ।

दोसादोसोदधी चेव पापकजा पस्यति ॥ १३ ॥

अर्थ:—पाप कर्मोदयको प्राप्त करके आत्मा दुःख से और दुःख प्राप्त करता है। दोषी व्यक्ति और दोषों को ग्रहण करनेवाला पाप कार्यों को जन्म देता है।

गुजराती भाषान्तर :—

पापकर्मोना उदयेन प्राप्त करी एवं दुःखी भोला दुःखीने पापे छे दोषी भाषुस भोला दोषोनी स्वीकार करनार पापकर्मोने जन्म आपे छे

अशुभ विपाकोदय के समय आत्मा दुःख का अनुभव करता है, पर एक दुःख नये दुःखों की परम्परा लेकर आता है। दुःख आने पर यदि मन शान्त है तो कर्मों का और तज्जन्य दुःख का ध्य करता है, किन्तु विपाकोदय के समय मन अशान्त हो गया और वह निमित्तों पर आक्रोश करने लगा तो दुःख भोग के समय नये कर्मों का उपार्जन कर लेता है साथ ही भविष्य के दुःखों की नींव डाल देता है। इसीलिये कहा गया है कि दोषी व्यक्ति नये दोषों को ग्रहण करता है और इस रूप में वह पाप कार्यों को जन्म देता है।

टीका:—पापकर्मोदयं प्राप्य दुःखेन दुःखभाजनं दोषेण च दोषोदयी पापकर्माणि प्रसूयते । गतार्थः ।

उच्चिवारा जलोहंता तेतणीण मतोट्टितं ।

जीवितं वा वि जीवाणं जीवन्ति फलमदिरं ॥ १४ ॥

अर्थ:—भूकंप से, जल समूह से, आग से अथवा तृण समूह से मरकर भी पुन जीवों का जीवन आरंभ हो जाता है। फल का आश्रयस्थान कर्म यदि विद्यमान हैं तो जीव भी चालू रहेगा।

गुजराती भाषान्तर :—

भूकंपथी, पाषाणीना पूरथी, आगथी, वासना राशिथी (अणीने पणु) एवोनु एवन इरीथी शरू थाय छे. इधनुं आश्रयस्थानइपी कर्म जे अस्तित्वमां होय तो एवन पणु यादू रहेथी

सौ पचास वर्ष का जीवन बिताकर प्राणी जब चिरनिद्रा में सो जाता है, तो स्थूल दृष्टि में ऐसा लगता है, कि जीवन समाप्त हो गया और ऐसा भी अनुभव होता है। भलाई की जिन्दगी बितानेवाले के भाग्य में दुःख ही दुःख है और दूसरों को बसानेवाला उनके आसुओं से क्रीडा करनेवाला मौज की जिन्दगी बिताता है। तब प्रश्न होता है, फिर पाप और पुण्य जैसी वस्तु कहा रही? और शुभ का प्रतिफल शुभ रहेगा और अशुभ का अशुभ इस सिद्धान्त की सत्यता पर भी प्रश्न चिह्न लग जाता है।

इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत गाथा में दिया गया है। भूकम्प, जल या अग्नि के द्वारा जीवनलीला समाप्त हो जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जीवन तत्त्व समाप्त हो गया। जीवन के नाटक का एक दृश्य समाप्त हुआ है पर पूरा नाटक नहीं। एक दृश्य को देखकर किसी निर्णय पर पहुँचना गलत है। सीता हरण के दृश्य को देखकर अच्छे कार्यों के

प्रति विश्वास खो देना एक गलती है। दृश्य बदलते हैं पर द्रष्टा नहीं बदलता। इसीलिये एक जन्म के कृत पुण्य और पाप अन्य जन्मों में भोगने पड़ते हैं और इसीलिये अच्छी जिनदगी बितानेवाले को कदम कदम पर दुःख सहना पड़ता है। यह दुःख वर्तमान जीवन का नहीं, विगत जन्म का है।

अतः अर्हर्षि कह रहे हैं दुर्घटनाओं से जीवन समाप्त हो जाए पर आत्मा समाप्त नहीं होता और जन्म मृत्यु की परम्परा तब तक चलती रहेगी जब तक कि फलमन्दिर कर्म मौजूद रहेगे।

टीका:—ऊर्वीपाराज्जलौघान्तात् तेजन्या वा दग्धात् तृणगुच्छान्मृतोत्थितं उक्तस्थानेभ्यो मृत्वा प्रत्यागतमनश्चर जीवानां जीवितं जीवादेव भवति फलमन्दिर धान्यागार कर्मफलभाजनमिति श्लेषः।

अर्थात्—पृथ्वी के पार से जलराशि में अग्नि से जल कर तृण गुच्छ आदि जो मृत्यु पाकर पुनः आये हुए अनश्वर जीवों का जीवन चालू रहता है। वह जीवन फल का स्थान धान्यागार कर्म फल का पात्र होता है जब तक फल का स्थान धान्यागार मौजूद है तब तक उससे धान्य की समाप्ति नहीं होती। उससे धान्य डाला जाता है और निकाला जाता है अथवा उस धान्य को बोने पर वह सहस्रगुणित प्रतिफलित होता है और इस रूप में वह धान्यागार कभी क्षीण नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा कर्म बाधता है उन्हें क्षय भी करता है, किन्तु अपनी रागात्मक परिणतियों के द्वारा पुनः कर्म का बन्धन करता है इस रूप में कर्म का धान्यागार अक्षय रहता है यह एक श्लेष है।

देज्जा हि जो मरंतस्स सागरंतं वसुंधरं।

जीवियं वा वि जो देज्जा जीवितं तु स इच्छती ॥ १५ ॥

अर्थ:—मरनेवाले को सागर पर्यन्त पृथ्वी या जीवन दिया जाए तो वह (मरनेवाला) जीवन ही चाहेगा।

गुजराती भाषान्तर:—

मरनारने (छेव्ही डाखतभां) ऐम पूछीये के दयां ना छेडा सुधी पृथ्वी तने जेधे ऐ के जववु पसंद छे तो ते (मरनार भाषुस पणु) अनेभाथी जवन (माये जववु न) पसंद छे ऐम कहेसे

हर प्राणी में एक महत्वपूर्ण इच्छा है, वह है जीने की। यह एक ऐसी कामना है जो मृत्यु के प्रथम क्षण तक प्राणी को छोड़ती नहीं है। मौत की सजा प्राप्त व्यक्ति को ससागरा पृथ्वी और जीवन दो में से एक का चुनाव करने के लिए कहा जाए तो वह जीवन ही चाहेगा।

आगमवाणी बोलती है—प्राणिमात्र जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता, अतः निर्ग्रन्थ घोर प्राणि का परित्याग करते हैं। प्रस्तुत गाथा महाभारत के निम्नलिखित श्लोक से कितना साम्य रखती है।

मर्यमाणस्य हेमाद्रिं राज्यं चापि प्रयच्छतु।

तदनिष्टं परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति ॥—महाभारत।

टीका:—यदि यो त्रियमाणस्य वसुंधरां पृथ्वीं सागरान्तां दद्याज्जीवितं वाऽनयोरेकतरं त्रियस्वेति ततः स मरण-भीरुर्जीवितमिच्छति ॥ गतार्थः।

पुत्त-दारं धनं रज्जं विज्जा सिप्पं कला गुणा।

जीविते सति जीवाणं जीविताय रती अयं ॥ १६ ॥

अर्थ:—पुत्र, पत्नी, धन, राज्य, विद्या, कला और गुण ये सभी प्राणियों के जीवित होने पर उनके जीवन को आनंद दे सकते हैं।

गुजराती भाषान्तर:—

छेकरो, ऐरी, धन, राज्य, विद्या, कला अने गुणु ऐ अधां प्राणिओ जवता होय त्यां सुधी तेना जवनने आनंद पहुँचाडे छे

पूर्व गाथा में बताया गया था कि प्राणी ससागरा पृथ्वी को छोड़कर भी जीना पसन्त करता है। उसका हेतु यहाँ दिया है। पुत्र धन विद्या साम्राज्य का सभी जीवन के लिये है। जीवन है तभी तक इनका सद्भाव है। दो आँखें मूढ़ जाने पर चक्रवर्ती के साम्राज्य का भी क्या मूल्य है? इसीलिये मानव सपत्ति और जीवन के तोल में जीवन को महत्व देता है।

तु जीवाणं लोप जीवाणं दिज्जती ।

पाणसंधारणद्वयं दुक्खणिग्गहणा तद्वा ॥ १७ ॥

अर्थः—लोक में प्राणियों के द्वारा दूसरे जीवों को आहारादि इसलिए दिये जाते हैं ताकि वे प्राण रक्षा कर सकें और दुःख का निग्रह कर सकें ।

गुजराती भाषांतरः—

आ दुनियाभा ज़वो वडे भील ज़वोने आहार विगेरे जे ज धरादाथी अपाय छे डे तेओना प्राणोनो संरक्षण थर्ध शडे अने दु अनो प्रतीकार करी शडे

मानव एक सामाजिक प्राणी है । वह समाज में जीता है । समाज से कुछ लेता है तो यह आवश्यक हो वह कुछ दे भी । जो केवल लेना ही जानता है वह राक्षस है, भले ही वह किसी भी कुल में पैदा हुआ हो और जो देना ही जानता है वह देव है । किन्तु मानव दे और ले के बीच पलता है । वह कुछ देता है तो कुछ लेता भी है । यह दे और ले की क्रिया स्वासप्रक्रिया है । हम स्वास के रूप में अच्छी हवा लेते हैं तो बदले में हवा छोड़ना न चाहे तो कब तक जीएगा^१ हम दूसरे का सहयोग लेते हैं तो सहयोग देना भी आवश्यक है ।

मानव का पहला कर्तव्य है वह पीडित का सेवा के लिये हाथ आगे बढ़ाये । दूसरे को गिरते हुए देखकर जो हसना है तो वह रोम के पास बादशाह का वंशज है जो रोम को जलना देख रहा था और बामरी बजाए जारहा था । यदि खडे रहे ही तो मिट्टी के ढेले हैं और घेरकर खडे हो जाते हैं । पशु है, क्योंकि गाय भी घेरकर खड़ी हो जाती है, किन्तु जब हम गिरते हुए को थामने के लिये हाथ आगे बढ़ाते हैं तभी मानव है । वाचकमुख्य उमास्वाति भी लिखते हैं । एक दूसरे के लिए सहायक होना जीवों का लक्षण है ।^२

सत्थेण वणिहणा वा वि खते देहे व वेदणा ।

सप देहे जहा होति एवं सच्चेसि देहिणं ॥ १८ ॥

अर्थः—शस्त्र और अग्नि से जैसे अपने देह में आघात, दाह, वेदना होती है, वैसे ही सभी देहधारियों को भी होती है ।

गुजराती भाषांतरः—

जेम शस्त्रोथी, आग अने आघातथी अणतरो डे दुआवा जेवा दरहो शरीरमा थाय छे तेवी ज रीते हरओक शरीरधारी (जव) ने थाय छे

विश्व की समस्त आत्माएं एक हैं, क्योंकि सबकी सुख और दुःख की अनुभूति एक जैसी है । मेरी अगुलि में कोई सुई चुभता है तो पीड़ा होती है तो दूसरे की देह में सुई चुभेगी तो पीड़ा हुए बिना न रहेगी । इसीलिये आगमवाणी बोलती है—सभी आत्माएं एक हैं । सभी आत्माएं सुख चाहती हैं और दुःख से दूर रहना चाहती हैं वैसे ही विश्व की अनंत अनंत आत्माएं शान्ति चाहती हैं । इंग्लिश विचारक भी बोलता है—All blood is of one colour—सभी प्राणी एक हैं ।

पाणी य पाणिघातं च पाणिणं च पिया दया ।

सच्चमेतं विजाणित्ता पाणिघातं विवज्जए ॥ १९ ॥

अर्थः—प्राणियों को प्राणिघात अप्रिय है और समस्त प्राणियों को दया प्रिय है । इस सबको समझकर साधक प्राणिघात का परित्याग करे ।

गुजराती भाषान्तरः—

जवोने जवोनी हिसा गमती नथी अने अधा जवोने (भूत) दया कुदरती रीते जमे छे आ वस्तु ध्यानमा राभी साधके जवनी हिसानो त्याग करवो जेधजे

समस्त प्राणि अहिंसा आत्मा का अपना स्वभाव है । अतः वह सभी को प्रिय है । पशु के सामने एक व्यक्ति घास ले जाता है और दूसरा छुरा लेकर खड़ा है । उसे पूछा जाय कि तुझे कौन प्रिय है ? यदि कुदरत ने उसकी बोलने की शक्ति दी होती तो वह कह उठता मुझे घास लिये खड़ा व्यक्ति प्रिय है । फिर भी उसकी जीभ न बोले, किन्तु उसकी आँखें तो बोल

^१—पुरुषो ब्रह्मो जीवानाम्—तत्त्वार्थसूत्र अ पू सू २१ २ 'अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्पारमोऽस्त्वगुरपि च यत्राश्रमविवर्धौ' ॥

ही देती है। हिंसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसीलिये तो दूसरे को पेट में छुरा भोंकनेवाला भाग खड़ा होता है जब कि कर्मा प्रेरित मानव उसके पेट पर पट्टी बांधता है वह हजारों के सामने खड़ा रह सकता है।

हिंसा मन का विष है, तो अहिंसा आत्मा का अमृत है। साधक इस तत्व को समझे और हिंसा का परित्याग करे। तत्व समझकर अहिंसा का अनुपालन ही श्रेष्ठ है, अन्यथा एकेन्द्रिय भी स्थूलरूप से हिंसा नहीं करता फिर भी अहिंसक नहीं कहला सकता। अहिंसा तत्त्व को समझने वाला प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हिंसाओं से बचेगा। आज हम प्रत्यक्ष हिंसा से बचते हैं, किन्तु परोक्ष हिंसा के द्वार कितने खुले हैं। चमकीले बुट पहननेवाला उसके लिये मारे जानेवाले पशुओं की हिंसा से बच नहीं सकता। इसी प्रकार महारंभ जन्म वस्तुओं का उपभोक्ता उस परोक्ष हिंसा का भागी होता है। भले ही हम मन को सतोष दे दें यह हिंसा हमारे लिये नहीं हुई है। एक कम्पनी हिंसात्मक वस्तुओं का निर्माण करती है वह निर्माण उपभोक्ताओं के लिये ही होता है, न कि अपने लिये। इस प्रकार अहिंसा की गहराइयों में जितना उतरते जाएंगे उतने ही हिंसा से दूर हटते जाएंगे।

टीका:— ये प्राणिनस्ताश्च घातं च, प्राणिना च प्रिया दया, सर्वमेतद् विज्ञाय प्राणिघातं विवर्जयेत्। गतार्थ ।

अहिंसा सव्वसत्ताणं सदा णिव्वेयकारिका ।

अहिंसा सव्वसत्तेसु परं वंभमणिदिय ॥ २० ॥

अर्थ:—अहिंसा समस्त प्राणियों के लिये शान्तिदायिका है। अहिंसा समस्त प्राणियों में अतीन्द्रिय परब्रह्म है।

गुजराती भाषान्तर:—

अहिंसा (अटके छोड़ पशु जन्तुओं को घात न करो) अधा प्राणिओने (मनुष्य जन्तु न डोवाथी) शान्ति आपनारी छे तेथी न अधा प्राणिओमां ऐक (अतीन्द्रिय) धिद्रियोथी न अनुभवाय ऐवु अक्ष छे

अहिंसा आध्यात्मिक जगत का अमृत है, उसकी आनंदानुभूति अन्तरिक्ष यात्रा के आनंद से कम नहीं है। मक्खन दही का सार है, इसी प्रकार अहिंसा तत्त्व विचारक महान सन्तों के विचार मन्थन का मक्खन है। अहिंसा का अतीन्द्रिय ब्रह्म प्राणिमात्र में व्याप्त है। आचार्य समन्तभद्र बोलते हैं ऋषियों की कल्पना भूमि में रमनेवाला परब्रह्म अतीन्द्रिय है, उसका केवल मानस प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु यह अहिंसा का ब्रह्म हम सबकी आत्माओं में बोलनेवाला ब्रह्म है और यह सरस है, सुन्दर और साकार भी है।

देविंदा दाणविंदा य णरिंदा जे वि विस्सुता ।

सव्वसत्तद्योवेतं मुणीसं पणमंति ते ॥ २१ ॥

अर्थ:—समस्त प्राणियों के प्रति दाययुक्त मुनीश्वर को देवेन्द्र दानवेन्द्र और ख्याति प्राप्त नरेन्द्र भी नमस्कार करते हैं।

गुजराती भाषान्तर:—

अधा प्राणिओ भाटे जेना अत करणुमा दया वसे छे ते भाणुसने देवेन्द्र, दानवेन्द्र अने प्रसिद्धि पांमेला महान् नरश्रेष्ठ पशु प्रणाम करे छे

जिस साधक के हृदय में दया का झरना बह रहा है, देश और काल की दीवारों से ऊपर उठकर जिन्होंने आत्मा को देखा है उसके चरणों में देवेन्द्र और मानवेन्द्र श्रद्धा से झुक जाएं तो आश्चर्य न होगा। हमारी दया का स्रोत प्राणिमात्र के लिये उन्मुक्त रूप से बहना चाहिये। मैं और मेरेपन को उस दया के स्रोत के बीच चट्टान नहीं बनने देना चाहिए। यह मेरा है, मेरी समाज का है, मेरे प्रान्त और मेरे देश का है, इसलिये वह मेरी कर्मा के कण पा सकता है, अन्ध नहीं। मन की ये दीवारे कर्मा की पवित्र धारा को अशिव बना देती हैं, जिस साधक का चिन्तन इन दीवारों से ऊपर उठता है जिसके हृदय में कर्मा का सागर लहलहा रहा है वही विश्ववन्द्य हो सकता है।

तम्हा पाणदयट्ठाप तेल्लपत्तधरो जधा ।

एगग्गमणीभूतो दयत्थी विहरे मुणी ॥ २२ ॥

अर्थ:—दयार्थी (दयाशील) मुनि प्राणियों पर दया के लिये तेलपात्र धारक की भांति एकाग्र मन होकर विचरे।

गुजराती भाषान्तर:—

दयाशील (दयालु) मुनि जन्तुविषे दयाने भाटे तेवी न रीते समतोष यित्थी वतें जेम के छवोछव तेलथी लरेखो धरो माथा उपर मुकी थावनार भाणुस रस्तामां (न ढोणाय ऐ हिसाये) ऐकधयित्त थर्ध थावे छे

करुणा से अभिभूत साधक प्राणी दया के लिये सदैव सावधान रहे, क्योंकि कदम पर हिंसा का साम्राज्य है। हिंसा प्रसाधन जितने भयानक बनते जाएंगे अहिंसा को उसका मुकाबला करने के लिये उतना ही सजग रहना होगा। उपग्रह के इस युग में अणुबमों का प्रतिकार अणुबम नहीं, अहिंसा ही कर सकती है। अहिंसक को पूरी सावधानी के साथ चलना होगा और पूरे जोश के साथ विश्व को सदेश देना है। Live and let live जीओ और जीने दो। केवल ही नहीं देता है अहिंसा का अनुपालन करके प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। अहिंसा के सिद्धान्त पुस्तकों में नहीं व्यक्तियों में जीते हैं। सिद्धान्त चाहे जितने ऊँचे हों किन्तु उनकी श्रेष्ठता उसके पालनकर्त्ताओं से व्यक्त होती है। क्योंकि जनता सिद्धान्त नहीं जीवन देखती है और जीभ की अपेक्षा जीवन का स्वर ऊँचा होता है। अहिंसा के लिये साधक उतना ही सावधान रहे जितना कि तेल पूर्ण पात्र को ले जानेवाले।

जैन कथा साहित्य में चक्रवर्ती भरत की कहानी आती है। जब अयोध्या के उपवन में भगवान आदिनाथ ने विशाल परिषद के समक्ष देशना दी कि महारथी और महापरिग्रही मरकर नरक में जाता है। तब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया “प्रभो! ये चक्रवर्ती मरकर कहा जाएँगे?” प्रभु ने उत्तर दिया “यह अल्परथी चक्रवर्ती इसी भव में संपूर्ण कर्म क्षय कर निर्वाण प्राप्त करेंगे।” प्रभु का उत्तर पाकर बैठते हुए व्यक्ति के मुँह से निकल गया “हा, पुत्र को मोक्ष न मिलेगा?”

अस्पृष्ट शब्द चक्रवर्ती के कानों से टकराये। उन्होंने सोचा इसे अभी भी प्रभु की बात पर विश्वास नहीं है। अगले दिन अनुचर को मेजकर प्रश्नकर्त्ता को बुलाया। अनुचर को देखते ही उसके सामने मौत का चित्र घूम गया। सोचा चक्रवर्ती के सम्बन्ध में प्रश्न करके कितनी मूर्खता की। रोती हुई पत्नी भी बोल उठी “तुम्हें ही क्या पड़ी थी प्रश्न करने की?” का अनुचर ने उसे चक्रवर्ती के समक्ष उपस्थित किया। तो चक्रवर्ती ने तेल का पूरा भरा कटोरा हाथ में देकर कहा—“जाओ तुम अयोध्या में घूमो।” और रथको को आदेश दिया कि “सावधान रहना, तेल एक बून्द गिरते ही तो तुम्हारी तलवार इसका सिर धड़ से अलग कर देगी।”

प्रश्नकर्त्ता ने सोचा मारना ही तो था और अभियोग भी ढूँढ लिया गया है। आज मौत सिर पर है। तेल कटोरा लेकर चला—तो कदम कदम पर मौत वाच रही थी। पर पूरी सावधानी के साथ तेल कटोरा लिये अयोध्या के बाजारों में घूमा। संध्या को जब सुकुशल महलों में लोटा तो सोचा अब खतरा टला। तेल कटोरा नीचे रखकर सतोष की सास ली। तो चक्रवर्ती ने पूछा “अब बताओ, अयोध्या के बाजारों में तुमने क्या देखा?”

वह बोला “क्षमा करे, अयोध्या के सारे बाजार इस तेल कटोरे में थे। जब सिर पर मोत मंडरा रही हो तब बाजारों के रंग में क्या रस होगा?” चक्रवर्ती ने कहा “अब तुम्हें अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा।” उसने पूछा “यह कैसा समाधान? मेरा तो प्राण सूख गये थे।” हंसते हुए चक्रवर्ती ने कहा “मैंने तुम्हें समाधान देने के लिये बुलाया था, मारने को नहीं। प्रभु वीतराग के जिन शब्दों के प्रति तुम्हें अविश्वास था उन्हें ही मुझे सिद्ध करना था। अयोध्या के रंग रंग तुम्हें लुभा न शके, क्योंकि मौत सिर पर झूम रही थी। ठीक इसी प्रकार छ खड का विशाल साम्राज्य भी मुझे लुभा नहीं सकता। भले ही मेरे चारों ओर भोग और विलास नृत्य कर रहा हो।”

तेलपात्र धारक की यह कहानी एक ओर अनासक्ति का सदेश देती है दूसरी ओर सावधानी और एकाग्रता का देती है। अर्हर्तृर्षि हिंसा की साधना में उसी एकाग्रता की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं।

टीकाः—तस्मात् प्राणिदयार्थमेकाग्रमना भूत्वा दयार्थं मुनिप्रमत्तो विहरेद् यथा कश्चित्तैलपात्रधरः। गतार्थः। •

आणं जिणिंदभणितं सव्वसत्तानुगामिणिं ।

समच्चित्ताभिणंदित्ता मुच्चंती सव्वबंधणा ॥ २३ ॥

अर्थ—साधक प्राणिमात्र का अनुगमन करनेवाली जिनेन्द्र कथित आज्ञा को समचित्त से स्वीकार कर सभी बन्धनों से मुक्त होता है।

गुजराती भाषान्तरः—

साधक प्रत्येक प्राणि उपर दया करनारी छनेन्द्रनिर्दिष्ट आज्ञाने अक्षयित अनि अगीकार करीने अंधनोथी मुक्त अने छे

वीतराग देव की वह आज्ञा जिसमें कि साधक को प्राणिमात्र पर अनुकम्पा रखने का आदेश दिया गया है। साधक उसका सम्यक् रूप से अभिनंदन करे और उसका अनुगमन कर सभी दुःखों से मुक्त हो सकता है। जिनेश्वर देव की आज्ञा

કિસી પ્રાણિવિશેષ પર અનુરૂપા રાખને કી પ્રેરણા નહીં દેતી । કોઈ વ્યક્તિ હમારી જાતિ સમાજ યા પ્રાન્ત કા હૈ, ઇસલિયે હમ ડસપર અનુરૂપા કરૈં ઔર દૂસરા ઇસલિયે હમારી કરૂણા કા કળ ન પા સકે કિ વહ હમારી જાતિ સે બાહર કા હૈ । છુદ્ધતા કી યે લીવારે લીતરાગ-શાસન મે પ્રવેશ કે લિયે અવરોધક લીવારે બનકર લડી હોતી હે । કયોકિ વહા તો અનંત અનંત પ્રાણિયો કે પ્રતિ ઇક રૂપ મે ઇક ભાવ સે કરૂણા ધારા બહાને કા સમાદેશ હૈ ।

લીતમોહસ્સ દંતસ્સ ધીમંતસ્સ ભાસિતં જળ ।

જે ણરા ણાભિનંદતિ તે ધુવં દુલ્લભાયિણો ॥ ૨૪ ॥

અર્થ:—લીત મોહ (લીતરાગ) દાન્ત પ્રજ્ઞાશીલ કી લાત કો જો મનુષ્ય સ્વીકાર નહીં કરતે, લે નિશ્ચયત દુલ્લભ કે ભાગી હોતે હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાંતર:—

લીતરાગ ઁટલે સુખ, દુખ, મમત્વની આસક્તિથી રહિત, દમનશીલ અને શુદ્ધિમાન માણસની વાતોનો જે માણસ સ્વીકાર કરતો નથી તે માણસ ખરેખર દુખી અને છે.

લીતરાગ દેવ કી સમસ્ત વિધિનિષેધાત્મક આજ્ઞાએ સાવક લે લિયે હિતપ્રદ હૈ । ડન આજ્ઞાઓં કે પીછે લીતરાગ કી કોઈ લૈયક્તિક લ્વાર્થ આજ્ઞાલ્લાઈ નહીં હૈ, કયોકિ લે લ્વાર્થ મોહાતીત હૈ, જહા મોહ કી પ્રેરણા હૈ લ્હી પર લ્વાર્થ કી સૃષ્ટિ હૈ । સાથ હી લે દાન્ત ઇન્દ્રિયજેતા હૈ, ડન્હોને લ્વાર્થ પહલે ડન આજ્ઞાઓં કા અનુપાલન કિયા હૈ । ડસકે લાદ હી સાધક લે લિયે વિધાન કિયા હૈ । લે અનંત પ્રજ્ઞાશીલ હૈ । કેલજ્ઞાન લે પ્રકાશ પુજ સે ડન્હોને સાધક લે લિયે જ્ઞાન કિરણ લી હૈ । ડનકે આલેશ કો દુરુકાર હમ ડન્હોં તો કષ્ટ નહીં લે સકલે, કયોકિ લે તો લીતરાગ હૈ, પર હા, ડનકે આલેશો કી અલ્હેલના કરકે હમ અપને આપકો દુલ્લભ ઔર બન્ધનો કી શ્લેલના મે લાધ લેતે હૈ ।

જેભિનંદતિ ભાલેણ જિણાણં તેસિ સલ્લલ્લા ।

કલ્લાણાઈ સુહાઈ લ રિદ્ધીઓ ય ણ દુલ્લભા ॥ ૨૫ ॥

અર્થ:—જો જિનેશ્વરોં કી આજ્ઞા કા ભાલ પૂર્લક સર્લ્લથા પ્રકાર સે અભિનંદન કરતા હૈ, ડસકે લિયે કલ્લાણ ઔર સુલ્લ સ્લય પ્રાપ્ત હૈ । ઋલ્લિયોં મી ડસકે લિયે દુર્લભ નહીં હૈ ।

ગુજરાતી ભાષાંતર:—

જે માણસ જિનેન્દ્રની આજ્ઞાને શ્રદ્ધાથી માનપૂર્લક અભિનંદન (સ્તુતિ) કરે છે, તેને સુખ અને કલ્લાણ કોશીશ (કશુ પણ) કર્યા વગર મળે છે ઋલ્લિ અને સિલ્લિયો પણ તેને દુર્લભ નથી

જો સાધક લીતરાગ દેલ લે આલેશોં કા યથોલિત પાલન કરતે હૈ । ડસકે લિયે લીતરાગ કી લે કલ્લાણપ્રદ આજ્ઞાએ સુલ્લ કી શાશ્લ્વત રાહ લિલાતી હૈ । આત્મ શાન્તિ લે સાથ ડસે અનેક લલ્લિયો મી પ્રાપ્ત હો જાય તો આશ્લ્વર્થ નહીં, કયોકિ આત્મ-તુષ્ટ લે લિયે લલ્લિયોં લેરી બનકર હાથ જોડે લોડ્ડી આતી હૈ ।

ટીકા:—લે ભાલેનાભિનંદનિત જિણાણં તેણં કલ્લાણાણિ સુલ્લાન્યર્લ્લયલ્લ સર્લ્લથા દુર્લભા ભલનિત ।

મળં તથા રમ્મમાણં ણાણાભાલગુણોદયં ।

ફુલ્લં લ પડમિણીસંડં સુતિત્થં ગાહલ્લજ્જિતં ॥ ૨૬ ॥

રમ્મં મંતં જિણિંદાણં ણાણાભાલગુણોદયં ।

કસ્સેયં ણ પિયં હોજ્જા ઇલ્લિયં લ રસાયણં ? ॥ ૨૭ ॥

અર્થ:—જેસે નાનાલિધ ભાલ ઔર ગુણો લે ડલ્લ સે મન આનંદ પાતા હૈ ઔર જેસે પ્રાહ (મગર) લર્જિત સુતીર્થ લિક્કસિત પલ્લિનિયો લે સમૂહ સે શોભિત હોતા હૈ, ઇસી પ્રકાર નાનાલિધ ભાલ ઔર ગુણ સે ડલિત જિનેશ્વરોં કા સિલ્લદાન્ત સુરમ્ય હૈ । ઇલ્લિત રસાયન કી ભાતિ જિનેશ્વરોં કા યહ લર્શન કિસે પ્રિય ન હોગા ?

ગુજરાતી ભાષાંતર:—

જેમ અનેક તરહના ભાલ અને ગુણોના ઉલ્લયથી ચિત્તમા આનંદ થાય છે જેમકે ગ્રાહ (મગર) રહિત શ્રદ્ધ તીર્થ લિક્કાસ પામેલ્લા કમલોથી સુશોભિત અને છે, તેમ જ નાના તરહના ભાલ અને ગુણોથી લિક્કાસ પામેલ્લો જીનેશ્વરોનો સિલ્લદાન્ત અત્લત રમ્ય છે, ઇલ્લેલ્લા રસાયણની માલ્ક જીનેશ્વરોનુ આ લર્શન કોને પ્રિય ન થશે ?

मधुर सौरभ सबका मन हर लेती है। इसीलिये खाद्य पदार्थों में और स्वागत समारंभों में सुरभित द्रव्यों का उपयोग होता है। पर यह बाहर की सुवास है, किन्तु मन की पवित्रता सत्य और शील के गुण अन्तर की सौरभ है। अन्तर सौरभ से सुरभित व्यक्ति सर्वत्र प्रिय होता है और जिस सुन्दर तीर्थ में मगर आदि नहीं हैं और पद्मिनी समूह से जो खिल रहा है यह सबके लिये प्रिय पात्र होता है। इसी प्रकार जिनेश्वर देव के शासन के जिस उद्यान में नानाविध भाव सद्गुणों के फूल महक रहे हैं वह किसे प्रिय नहीं होगा? हर को हृदय के व्यक्ति और श्रद्धा सुरभित हृदय को वह आकर्षित करता है। जैसे व्याधि पीडित को इच्छित रसायन प्राप्त होती है तो वह कितना आनंदित होता है। वैसे ही जो विभाग दशाओं की व्याधि से पीडित हैं उसे आत्म-शान्ति की रसायन क्यों न प्रिय होगी?

अण्हातो व सरं रम्मं वाहितो वा रुयाहरं ।

च्छुहितो व जहाऽऽहारं रणे मूढो व बंदिय ॥ २८ ॥

वर्णिह सीताहतो वा वि णिवायं वाऽणिलाहतो ।

तातारं वा भउव्विग्गो अणत्तो वा धणागमं ॥ २९ ॥

अर्थः—अस्नात (स्नान नहीं किये हुए व्यक्ति) के लिये जैसे सरोवर रम्य है, रोगपीडित के लिए रोगहारक (वैद्य) का घर (औषधालय) प्रिय है। क्षुधित व्यक्ति के लिये आहार प्रिय है। युद्ध में मूढ़ आकुल व्यक्ति सुरक्षित स्थान पसन्द करता है। शीत से पीडित व्यक्ति के लिए अग्नि प्रिय है। वायु से पीडित निर्वात स्थान चाहता है। भयोद्विग्न रक्षण को चाहता है और ऋण से पीडित व्यक्ति धनप्राप्ति चाहता है।

गुजराती भाषान्तर :—

अस्नात (ओटले स्नान न करेला भाणुस) ने माटे सरोवर रमणीय होय छे दरदथी हेराणु थयेला (मांदा) भाणुस माटे दरदने मटाउनार (वैद्य) ना वेर (दवाभानु) प्रिय छे, भूष लागेला भाणुसने आहार गमे छे, जग (बाउध) भा णीयेवो भाणुस सुरक्षित (ज्या भरणुनु लय नहीं येवा) स्थानने पसंद करे छे टाढथी कटाणेला भाणुसने अग्नि (गरभी) अहु गमे छे पवनथी पीडित भाणुस पवन वगरनु स्थण पसंद करे छे लयथी उद्विग्न (लयथीत) भाणुस छोड रक्षणे करनारने याडे छे अने देवादार भाणुस अयाथी (छोडपाणु साधनथी) द्रव्यप्राप्ति थाय ते माटे कोशीश करे छे

पूर्व गाथा के अनुसन्धान में प्रस्तुत दो गाथाएं आई हैं। जिनेश्वर देव का शासन सम्यक्त्वशील आत्मा को उतना ही प्रिय है जितना कि अस्नात व्यक्ति को सरोवर, रोगी को औषधालय, क्षुधित को भोजन, युद्ध में कायर व्यक्ति को सुरक्षित स्थान। दूसरी गाथा में भी ऐसे ही मन के प्रिय पदार्थों का निरूपण है। ठंड से ठिठुरते व्यक्ति को अग्नि प्रिय लगती है। वायु से पीडित व्यक्ति को निर्वात वायु रहित स्थान प्रिय होता है। भय से उद्विग्न बालक के सम्मुख उसके त्रायक अभिभावक आजाते हैं तो उसे कितने प्रिय होते हैं? और ऋण से दबा व्यक्ति जब चारों ओर से असहाय हो तब अचानक कहीं से उसे संपत्ति की प्राप्ति हो जाय तो वह वन उसे कितना प्रिय होगा, इसी प्रकार जन्म और मृत्यु की परम्परा से पीडित व्यक्ति को वीतराग का शानन प्रिय होता है। अण्हातो का पाठान्तर तण्हातो मिलता है, उसका अर्थ है तृणार्त प्यास से आकुल व्यक्ति के लिये सरोवर कितना सुरम्य होता है।।

टीकाः—अस्नातो वा रम्मं सरो व्याधितो वा रोगहर वैद्यं, क्षुधितो वाऽऽहार, रणे मूढो व्याकुलो वा बन्दि लुण्ठितं बहिं शीताहतो वापि निवातं वाऽणिलाहतस्नातारं वा भयोद्विग्न ऋणार्तो वा धनागमम्।

गंभीरं सव्वतोभदं हेतुभंगणयुज्जलं ।

सरणं पयतो मण्णे जिणिंदवयणं तथा ॥ ३० ॥

अर्थः—गंभीर सर्वतोभद्र हेतु भंग नय से उज्ज्वल जिनेन्द्र देव के वचनों के शरण जानेवाला भी ऐसा ही आनंद पाता है जैसे कि तृषार्त व्यक्ति पानी मिलने से आनंदित होता है।

गुजराती भाषान्तर :—

गभीर, सर्वकल्याणप्रद येवा नयथी उज्ज्वल जिनेन्द्रदेवना वयनोने मान आपनार भाणुस तरस लागेला भाणुसने पाणी मज्या पछी जेम अथानक सतोष थाय छे तेवी ते ज रीते सतुष्ट अने छे.

१. तण्हातो । गण्हातो । २. अमृत शिशिरे बहि अमृत क्षीरभोजनम् ॥

वीतराग देव का शासन आसन्नभवी को वैसा ही प्रिय होता है जैसा कि सात दिन के भूखे को मिष्टान्न भोजन । पूर्व गाथा के अनुसंधान में आई हुई यह गाथा जिनेन्द्रदेव की सौरभ को प्रकट कर रही है । पहले बताया गया है कि तृषार्त को सरोवर, व्याधि पीडित को वैद्य का घर और क्षुब्ध को आहार प्रिय है । इसी प्रकार मुमुक्षु को जिनेन्द्र देव की वाणी प्रिय है ।

प्रस्तुत गाथा में जिनेन्द्र देव की वाणी की विशेषताएँ बताई गई हैं । वाणी गंभीर है सर्वतो भद्र है । सबके लिये सब ओर से कन्याण प्रद है और वह वाणी हेतु भंग और नय से उज्ज्वल है । उसमें आत्मा के बन्ध और मोक्ष के यथार्थ हेतु बताये गये हैं । वीतराग की देशना हेतुपुर सर होती है ।

देशना की धारा विविध भाव भंगिमा की तरंगों से लहराती है । वस्तु तत्त्व के विविध रूपों का विविध अपेक्षाओं से निरूपण करते हैं । अपेक्षा भेद से की गई व्याख्या भंग कहलाती है ।

स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्यादवक्तव्यम्, स्यादस्ति अवक्तव्यम्, स्यान्नास्त्यवक्तव्यम्, स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यम् — ये सप्तभंग हैं । वस्तु स्वरूप की व्याख्या कभी विधेयात्मक होती है कभी निधेयात्मक । इन्हीं के अपेक्षा भेद से सप्तभंग निर्मित होते हैं । आत्मा स्वरूप की अपेक्षा से अस्तित्व शील है तो जडादि पररूप की अपेक्षा से नास्तित्वशील है । देशनों की साथ विवक्षा करनेपर अस्तित्वनास्ति का तीसरा भंग तैयार होता है किन्तु चतुर्मुखी ब्रह्मा भी अस्तित्व नास्तित्व की एक शब्द में विवक्षा नहीं कर सकता, अतः अवक्तव्य हो जाता है । अवक्तव्य के साथ अस्ति, नास्ति और अस्ति, नास्ति के विकल्प जोड़ने से सप्तभंग तैयार होते हैं । नय-वस्तु के एक स्वरूप का विचार नय है और वस्तु के सपूर्ण स्वरूप का निरूपण प्रमाण है । जब हम विचार करते हैं तो कभी हमारी दृष्टि वस्तु के मूल स्वरूप पर जाती है, तो कभी हम उसकी बाह्य पर्यायों पर विचार करते हैं । वस्तु के मूल स्वरूप का विचार द्रव्यास्तिक नय कहलाता है और उसके अवस्था भेद का विचार पर्यायास्तिक नय कहलाता है । अमेददृष्टि द्रव्यार्थि नय है और मेदगामी दृष्टि पर्याय नय है वस्तु का सामान्यविशेषोभयात्मक निरूपण नैगम नय है, वस्तु के सामान्य अंश को स्वीकार करनेवाला संग्रह नय है । व्यवहार नय वस्तु के विशेष स्वरूपांश को ही ग्रहण करता है । उसकी सृष्टि में सामान्य जैसा कोई तत्त्व नहीं है ।

वर्तमान और स्व को ग्रहण करनेवाली दृष्टि का नाम ऋजु सूत्र नय है । यह दृष्टि पर द्रव्य और उसकी अतीत अनागत पर्याय को असत् मानती है । एक ही वस्तु को लिंग भेद किया कारक भेद से भिन्न माननेवाली दृष्टि शब्द नय है । समभिरूढ और एवंभूत उसकी सूक्ष्मताओं को बताते हैं । पर्याय भेद से वस्तु में भेद माननेवाला समभिरूढ नय है जो मुनि की साधु यति सभी पर्यायों को वह भिन्न मानता है । “ एवं भूत ” नय कार्य में प्रवृत्त पर्याय को ही वस्तु मानता है । मुनि वृत्ति में प्रवृत्त को ही वह मुनि मानता है । मुनि प्रवृत्ति से निरपेक्ष को वह मुनि स्वीकार नहीं करता ।

नैगम संग्रह और व्यवहार नय द्रव्यास्तिक नय के अन्तर्गत हैं । ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत नय मेद-गामी पर्यायनय की दृष्टि को लेकर चलते हैं । इस प्रकार हेतु भंग और नय से उज्ज्वल जिनेन्द्र देव की वाणी की शरण जानेवाला असीम आत्मिक आनंद की अनुभूति करता है ।

१ अत्यतरभूयहि य गियपहि दोहि समयमाईहिं.

वयणविसोसाइयदब्बमन्वतव्वय पडइ ॥

० अह्दसो सम्भावे देसोऽसम्भावपज्जे गिययो ।

त दविय मत्थि गत्थिय आपस विसेतियं जम्हा ॥

सम्भावे आइदो देसो य उभयह जस्स ।

ते अत्थि अव्वतय च होइ दविय वियप्पवसा ।

—आ० सिद्धसेन दिवाकर, सम्मतिप्रकरणकाण्ड, कारिका ३६-३८

२. सर्वांशग्राहि ज्ञान प्रमाणम्, अल्पांशग्राहि ज्ञान नयम् । ३ तिथ्यवरयणसंगहपत्थारमूलवागएणी दब्बदिट्ठो य पज्जवणयो य सेसा वियप्पासी ।

सम्मतिप्रकरणकाण्डकारिका ३

४ नैगमो मन्यते वस्तु तदेतदुभयात्मकम् । निर्विशेष न सामान्य विशेषोपि न तद्विना संग्रहो मन्यते वस्तु सामान्यात्मकमेव हि । सामान्यव्यतिरिक्तोऽस्ति न विशेषो श्रुणुष्ववत् ॥ विशेषात्मकमेवार्थ व्यवहारस्य मन्यते । विशेषभिन्न सामान्यमसत् खरविषाणवत् ॥ ऋजुसूत्रनयो वस्तु नातीत नाप्यनागतम् । मन्यते केवल किन्तु वर्तमान तथा निजम् ॥ अर्थ शब्दन्यानेकैः पर्यायैरेकमेव च । एकार्था कुम्भकलशघटा घटपटादिवत् । ब्रूते समभिरूढोऽपि भिन्न पर्यायभेदतः । भिन्नार्था कुम्भकलशघटा घटपटादिवत् । एकपर्यायाभिधेयमपि वस्तु च मन्यते कार्य स्वकीय कुर्वाणो एवभूतनयो ध्रुवम् ।

—श्रीविनय विजयजी नयकारिका,

शरदं वा जलं सुद्धं पुष्पं वा ससिमंडलं ।
जच्च-मणिं अग्रदं वा थिरं वा मेतिणी तलं ॥ ३१ ॥
सामावियगुणोवेतं भासते जिणसासणं ।
ससीतारापच्छिण्णं शरदं वा णमगणं ॥ ३२ ॥

अर्थ—शरद ऋतुका जल शुद्ध होता है पूर्णचन्द्र मगल रम्य है । प्रकाश करती हुई मणि और विस्तृत मेदिनी तल स्थिर है । इसी प्रकार सामाविक गुणों से युक्त जिनशासन शोभित होता है । जैसे चन्द्र और तारागण से व्याप्त शारदीय नभोज्जन शोभित होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

शरदऋतुनु पाणी धाणु शुद्ध होय छे पूर्व्यद्रमउद्य पणु धाणु न रम्य देभाय छे प्रकाशशी यणकता रलो अने विशाल पृथ्वीतल पणु स्थिर छे जेम यद्रमा अने नक्षत्रगणुथी व्याप्त शरदऋतुमा आकाश शोभे छे ते न प्रभाणु दुदरती गुणुथी युक्त अनशासन सुशोभित छे

अर्हतर्षि जिनेन्द्रदेव के शासन को विविध उपमाओं से उपमित करते हैं । जैसे शारदीय जल शुद्ध होता है और मणि चमकती स्थिर पृथ्वी विविध वन उपवन साग और उपखंडों से शोभित होती है । इसी प्रकार वीतरागदेव का शासन नय और प्रमाण से शोभित है ।

दूसरी गङ्गा में वीतराग देव के शासन को चन्द्र और तारिकाओं से व्याप्त शरद के स्वच्छ गगन से उपमित किया गया है । प्रस्तुत गाथाएँ अर्हतर्षि की काव्यात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्त करती हैं । उसमें प्रकृति के मनोहर रूप के साथ वीतराग देव के शासन को रखा गया है ।

शरद का शान्त नभान्त सरससुधा वर्षाचन्द्र और मनोहारि नक्षत्रों से शोभित होता है । इसी प्रकार दर्शनादि आत्मा के सामाविक गुणों से जिनेन्द्र प्रभु का शासन शोभित होता है ।

सव्वण्णुसासणं पप्प विण्णाणं पविर्यभते ।
हिमवंते गिरि पप्पा तरुणं चारु वागमो ॥ ३३ ॥
सत्तं बुद्धी मती मेधा गंभीरत्तं च वड्ढती ।
ओसधं वा सुइं कन्तं जुज्जए बलवीरियं ॥ ३४ ॥

अर्थ—जिसने सर्वज्ञ का शासन प्राप्त किया है, उस आत्मा का विज्ञान वैसा ही विकसित होता है वैसा कि हिमालय में वृक्ष का सौन्दर्य बढ़ जाता है और जैसे पवित्र और तेजपूर्ण औषधि से बल और वीर्य की वृद्धि होती है इसी प्रकार जिनेन्द्र देव के शासन से) सत्व बुद्धि मति मेधा और गाम्भीर्य की वृद्धि होती है ।

गुजराती भाषान्तर :—

जे माणुसे सर्वज्ञनु शासन मेणव्यु छे, ते आत्मानु विज्ञान पणु तेन रीते विकास पावे छे, जेम डे हिमालयमां वृक्षोनी तिसर्गसुदर रमणीयता वधे छे अने जेम पवित्र अने तेजपूर्ण औषधि (नदीधुटी) थी अल अने वीर्यनी वृद्धि थाय छे तेवी न रीति (जनेन्द्रदेवना शासनथी) सत्व, बुद्धि, मति, मेधा अने गाम्भीर्यनी वृद्धि थाय छे

सर्वज्ञ के शासन की एक महती विशेषता यह है कि उसमें ज्ञान के विकास का अवसर प्राप्त होता है वह इसलिये कि इसमें अधविश्वास को अवकाश नहीं है और धर्म अध विश्वासों में नहीं पलता । अधविश्वास को धर्म कहना सुरु को अमृत बताना है । धर्म और अधविश्वास दो अलग राह पर जानेवाली दो चीजें हैं । मैं तो कहूँगा धर्म का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी कोई है तो अधविश्वास ही । धर्म की पवित्र देह को दूषित किसी ने किया हो तो वह अध विश्वास ही है । अधविश्वास ने धर्म की रक्षा करने का ठेका अवश्य लिया था, पर वह रक्षक मूर्ख बन्दर जैसा था जिसने राजा के शरीर पर बैठी मक्खी को उड़ाने के लिये राजा को ही मार डाला । अधविश्वास ने भी वही किया अश्रद्धा की मक्खी को उड़ाने के लिये तलवार से धर्म के टुकड़े कर दिये उसकी आत्मा को विदाकर के उसके शरीर से चिपका हुआ है । आगमवाणी भी बोलती है—

पण्णासस्मिन्निष्प धम्मं तत्तं तत्त-विणिच्छियं ॥

—उत्तरा० अ० २३.

१. जूबमाणि, २ आज साइस पृथ्वी को स्वयुरी पर घुमती हुई मानता है ।—जैनदर्शन के अनुसार हर वस्तु स्वपर्याय से परिणमनशील है फिर भी जैन भूगोल पृथ्वी को स्थिर मानता है ।

जैन दर्शन अधविश्वासियों के नहीं अपितु अनंत ज्ञानियों के धर्म को स्वीकार करता है। इसीलिये मंगलपाठ में बोला जाता है केवलप्रज्ञसिध्म को स्वीकार करता हूँ।

जो धर्म बुद्धि की तराजू पर तुला हुआ होता है वही तत्व और अतत्व का निश्चय कर सकता है जैसे हिमालय पर हुआ वृक्ष चारों ओर बहते हुए झरनों की तरी पाकर विकसित होता है। अथवा बर्फ समूह के ढेरों के बीच खड़ा वृक्षर हरितिम सौन्दर्य में मुस्करा ऊठता है हिमालय की तेजोमयी औषधियें मानव को नवीन स्फूर्ति और तेज प्रदान करती है इसी प्रकार वीतराग देव के शासन के निकट रहा हुआ आत्मा सात्विक बुद्धि और निर्मल प्रज्ञा के द्वारा आत्मा स्वरूप को पहचानता है।

जैसे शुद्ध और तेजपूर्ण औषध शरीर को स्वस्थ और पुष्ट बनाती है इसी प्रकार हृदय की विशुद्धि प्रज्ञा में विशुद्धि लाती है और स्वस्थ बुद्धि में गंभीरता प्रवेश करती है।

टीका:—सर्वज्ञशासनं पुरुषेण प्राप्तं यदि तदा प्रतिजृम्भते-प्रकटीभवति यथा तरूणां चारुणागमो मनोज्ञः प्रादुर्भावो दृश्यते पुरुषैः हिमवन्तं प्राप्तवद्भिः। सत्त्वादीनि वर्धनो यथा सुष्ठाक्रान्तं सुप्रयुक्तमोषधं बलवीर्यं योजयति शरीरेणेति शेषः। गतार्थः।

पर्यङ्गस्स णरिंदस्स कतारे देसियस्स य।

आरोग्यकारणो चैव आणा कोहो दुहावहो ॥ ३५ ॥

सासणं जं णरिंदाओ कंतारे जे य देसगा।

रोगुग्घातो य वेज्जातो सव्वमेतं हिए हियं ॥ ३६ ॥

अर्थ:—प्रचण्ड राजा का तथा कान्तार अर्थात् ससार में गुरु का और आरोग्यकारक वैद्य की आशा का पालन न करना दुःख का कारण है।

राजाओं का शासन, वन के मार्गदर्शक अथवा ससार वन के मार्गदर्शक गुरु उपदेश और वैद्य से रोग का उपचार यह सब हितप्रद है।

गुजराती भाषान्तर :—

अक्षवान् राजानो हुकम, कान्तार ओटले आ लवरूप जगलभा गुरुनी अने आरोग्य-दायक वैद्यराजानी आज्ञानु पालन न करवु ओ दु अनु कारणु थाय छे

राज्येणु शासन, जगलभां मार्गदर्शन करतार, ससाररूपी जगलभां गुरुनो उपदेश अने द्वैधनी (दरदनी) सारवार तेमज परदेखनी सूचना आ अधी वस्तुओ हितप्रद छे

तेजस्वी राजा का आदेश न पालना दुःख को निमग्न देना है। शान्त प्रकृति के राजा का आज्ञा भंग इतना कष्ट प्रद हरा नहीं होता जब कि उग्र स्वभावी राजा अपनी आज्ञा को विफल जाते देख उग्रतर बन सकता है और कठोर दंड दे सकता है। बीहड़ वन में मार्गदर्शक का आदेश न मानना अपने आपको विडम्बना में डालना है। इसी प्रकार वैद्य के पथ्यापथ्य का आदेश न मानकर हम रोग को दूना कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थिर रहित जीवन बितानेवाले सन्तों के उपदेश की अवहेलना करके हम उनका कुछ न बिगाड़ेंगे, किन्तु अपने जीवन की सीधी राह में काटे बिखेर देंगे।

दुनिया ने महापुरुषों को पूजा है, उन्हें सुखादु भोजन दिया है, सुन्दर वस्त्र दिये हैं, रहने के लिये विशाल भवन दिये हैं। मरने के बाद उनकी मूर्ति बनाकर पूजा है, उनकी चरण धूल को मस्तक पर चढ़ाया है। उनके पैर धोकर चरणामृत पिया है। उनके उपदेशों को शास्त्र वाक्य मानकर कंठस्थ किये हैं। उनकी स्मृति में बड़े ग्रन्थ तैयार किये हैं। उनके लिये मानव लड़ा भिड़ा भी है। उसने सब कुछ किया किन्तु एक नहीं किया वह पथा कि उसकी बात नहि मानी। और इसी लिये तो विश्व की अशान्ति समाप्त नहीं हो सकी।

टीका:—प्रचण्डस्य क्रूरस्य नरेन्द्रस्य कान्तारे संसारे च देशिकस्य गुरोस्तथा वैद्यस्यारोग्यकारण आज्ञा क्रोधा-रोग्याद्यर्थं प्रज्ञस्तोमाज्ञा दुःखावहा अमनोज्ञा दृश्यते परन्तु यन् नरेन्द्राद् यच्च ये संसारे देशिकास्तेभ्यः शासनं वधाद्वा रोगोद्घातो रोगोन्मूलनं सर्वमेतद्धिते हितमतिहितं भवति। गतार्थः।

आणाकोवो जिणिंदस्स सरणस्स जुतीमतो ॥

संसारे दुक्खसंबाहे दुत्तारो सब्बदेहिणं ॥ ३७ ॥

तेलोकसारगहअ धीमतो भासितं इमं ॥

सम्मं काएण फासेत्ता पुणो ण विरमे ततो ॥ ३८ ॥

अर्थ—पुण्यशील धृतिमान जिनेंद्र देव की आज्ञा की अवहेलना इस दुःख पूर्ण समार में सबके लिये दुःखप्रद होगी । त्रैलोक्य के सारभूत महान प्रज्ञाशील महापुरुषो ने जो कहा है और जीवन के लिये सम्यक् है उसका जीवन से स्पर्श करके फिर उससे पीछे न हटे ।

गुजराती भाषान्तर :—

पुण्यवान् देदीप्यमान जिनेंद्रदेवनी आज्ञानी अवहेलना (अपमान) आ दुःखमय संसारमा अधाने भाटे दुःखदायक थशे त्रैलोक्यना सारभूत श्रेष्ठ बुद्धिमान् महापुरुषोअे कहु छे अने जे जवनयात्रा भाटे अत्यंत उत्कृष्ट छे ऐनो जवनने स्पर्श कथा पछी तेनाथी पाछण भरसी जवाय नही

वीतराग देव द्वारा निर्दिष्ट पथ जीवन शान्ति का शाश्वत पथ है । मोहातीत महापुरुष, जीवन पथ के यथार्थ दृष्टा हैं । हम क्या हैं हमारा स्वरूप क्या है ? यह आत्मा चतुर्दिक् संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है ? आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है । इन सब प्रश्नों का समाधान वीतराग देव ने मोह और कषाय विजय के पवित्र सदेश में दिया है उसका अनुपालन न करके हम मोह की जाल में फंसते हैं और दुःख की परम्परा को निमंत्रण देते हैं ।

अर्हतर्षि, बता रहे हैं विश्व के मारभूत अनंतज्ञानी महापुरुषो का सदेश है जो जीवन के लिये श्रेय स्वरूप है उसे ग्रहण करें । इन्द्रियो के लिये जो प्रिय है वह प्रेय कहलाता है । इन्द्रिया उसी ओर दौबती हैं, किन्तु आत्मा को विकासोन्मुख बनानेवाली प्रवृत्ति श्रेय है । साधक श्रेय को पहचाने और दृढ मनोयोग के साथ उसका पालन करे । फिर कितने भी प्रलोभन सामने आवे, कितनी भी कठिनाइया आएं उससे पीछे न हटे । मुसीबतों और प्रलोभनों को देखकर सावना से भटक जानेवाला सावक आत्मविकास नहीं कर सकता ।

टीका:—जिनेन्द्रस्य शरण्यस्य धृतिमतः संसारे दुःखसंबाहे सर्वदेहिनां दुस्तारो भवत्याज्ञाकोप उग्राज्ञा, तथाऽपि त्रैलोक्यसारगुरुधीमतो भाषितमिदं कायेन श्रोत्रेण सम्यक् स्पृष्ट्वा गृहीत्वा यदि वा भाषितमाज्ञावत् मन्त्रके गृहीत्वा न पुनस्तस्माद् विरमेत् ।

टीकाकार कहते हैं — शरण्यभूत वीतराग देव की आज्ञा कठोर होने पर भी उसका अनुपालन आवश्यक है । आज्ञा उग्र होने पर भी उसे सम्यक् रूप से काया के द्वार अनुपालित करें । उससे विरत न हो ।

बद्धचिंधो जघा जोधो वम्मरूढो थिरायुधो ।

सीहणायं विमुञ्चित्ता पलायंतो ण सोभती ॥ ३९ ॥

अगंधणे कुले जातो जघा णागो महाविसो ।

मुञ्चित्ता सविसं भूतो पियंतो जाति लाघवं ॥ ४० ॥

अर्थ:—राज चिह्न बांधकर रथ में आरूढ़ स्थिरायुध योद्धा सिंहनाद करके यदि रणभूमि से पलायन करता है, तो वह शोभास्पद नहीं हो सकता । अगंधन कुल में पैदा हुआ विषधर यदि महा विष को छोड़कर पुन उसे ग्रहण करता है तो हीनता को प्राप्त होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

राजचिन्हयुक्त रथ रथ उपर चढ़ीने स्थिरायुध श्रेष्ठो वल्लवैर्यो सिंहनाद कथा पछी (रणभूमी छोड़ी) जे लागी जय ते तेनी शीर्तिने छाने नही अगंधन कुलमा जन्मेव लयकर जेरी नाग जेरने अहार ईंझी दध जे पाछु तेने लधे ते तो ते (साधना पथ) ने हीनत्व प्राप्त थाय छे

जघा सप्पकुलोब्भूतो रमणिज्जं पि भोयणं ।

वंतं पुणो सा भुजंतो धिद्धिकारस्स भायणं ॥ ४१ ॥

एवं जिणिंदआणाए सल्लुद्धरणमेव य ।

णिग्गमो य पलित्ताओ सुहिओ सुहमेव तं ॥ ४२ ॥

अर्थ:—जैसे रुक्मि कुल में उत्पन्न सर्प सुन्दर भोजन कर उसे वमन कर पुन उसको खाता है तो धिक्कार का पात्र होता है, इसी प्रकार जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का यथावत् पालन करने से आत्मशक्त्यों का उद्धार होता है । संसार की आग से निकलकर वह सुखी होता है और यथार्थ में वही सुख है ।

गुजराती भाषान्तर :—

साथ जेभ रुडिमवशमा जेभेव मनगभतो भोराउ लई तेनी उलटी करे छे अने ते (वमन करेल) जे इरी भाई नाभी पोते धिक्कारतो लोग थई पडे छे, तेज प्रभाणे जेनेन्द्रदेवनी आज्ञानु पावन करवाथी आत्मशक्त्योनी उद्धार थईलय छे संसारना तापथी छुटी जईने सुभी अनी लय छे ते जे सायु सुभ कडेवाय छे

साधक श्रमण जीवन को अपनाकर आगे बढे, पर श्रमण जीव की कठिनाइयो को देखकर अथवा भौतिक पदार्थों के आकर्षण को लेकर पुन संसार की ससक्ति मे न फसे। क्योंकि साधना से वासना की ओर लौटना साधक जीवन की बहुत बड़ी पराजय है। एक योद्धा युद्ध के लिये तैयार होता है। कटिबद्ध होकर कवच धारण कर सिंहनाद करता है। इतनी वीरता से आगे बढने बाद यदि वह युद्ध-भूमि से पलायन करता है तो उसके लिये बहुत बुरी पराजय होगी।

साधक गंधनकुल का सर्प न बने, जो उगले हुए विष को पुन निगल जाए। वह अगंधन कुल का नाग है जो वासना के विष को उगल देने के बाद हजार यत्रणा देने पर भी त्यक्त विष को ग्रहण करने को तैयार नहीं होता। अगंधन कुल के सर्प का रूपक उत्तराध्ययन सूत्र मे भी आता है। सती माध्वी राजमती साधना पथ से चलित रथनेमि को फटकार के स्वर मे कहती है—

ओ साधक! अगंधन नाग को जावत्यमान धूमकेतु के सदृश दु सह आग मे गिरकर भस्म होना स्वीकार है। किन्तु वह वमन किये हुए विष को वह पुन स्वीकार नहीं करता। अत तुम अगंधन कुल के सर्प बनकर वामित वासना को पुन स्वीकार न कर।

यदि अगंधन कुल का सर्प भी अपने वमित विष को पुन ग्रहण करले है तो वह अपने कुल गौरव को समाप्त करता है। इसी प्रकार रुक्मिणकुलोत्पन्न सर्प भी यदि सुन्दर भोजन करके उसका वमन करके पुन खाता है वह धिक्कार का पात्र होता है।

साधक अगंधनकुल का सर्प है। वह आग की ज्वाला मे झुलसना मजूर करेगा पर साधना के पथ से विचलित न होगा, क्योंकि उसने भोग उन पदार्थों को अशिव समझकर परित्याग किया है। यदि वह उन्हें पुन स्वीकार करता है तो वह वमित पदार्थों का ग्रहण है।

जिनेन्द्रदेव की आज्ञा से शल्योद्धरण संभव है। साधक इसका सम्यक् परिपालन करके इस दावानल अथवा प्रलम्पता (ससक्ति) से निकल शाश्वत शान्ति पा सकता है।

टीका:—यथा योधो बद्ध-चिह्नो वर्मारूढ स्थिरायुधः सिंहनाद विमुच्य पलायमानो न शोभते किन्त्ववमन्यतां गच्छति, यथा नागो भुजगो महाविषोऽगन्धनकुले जात स्वविषं मुक्त्वा भूयस् तत् पिबन् लाघवं याति, यथा च सर्व-कुलोद्भूतो रमणीयमपि भोजन वान्तं एनर्मुजन् धिक् धिक्कारस्य भाजनं भवति। अगन्धानास्तु नागा मरण व्यवस्थिति न च वान्तमापिबन्तीति विपरीतमादिशति जिनदासो दशवैकालिक-चूर्णौ, एवं जिनेन्द्राज्या “सम्बन्धमात्मतस् तपसा शल्यो-द्धरणमेव तथा प्रदीप्ताद् गृहाद्विर्गतं सुखी सुहितं वा भवति। सुखं एव तत्। गतार्थः।

इंदासणी ण तं कुज्जा दित्तो वण्ही अणं अरी।

आसादिज्जंतसंबंधो जं कुज्जा रिद्धिगारवो ॥ ४३ ॥

अर्थ:—इन्द्र का वज्र, प्रज्वलित अग्नि ऋण और शत्रु इतनी हानि नहीं पहुँचा सकते जितना कि मन से आस्वादन लिया जाता हुआ ऋद्धि का गर्व।

गुजराती भाषान्तर :—

इन्द्रनुं वज्र, प्रज्वलित अग्नि, ऋण अने दुश्मन आटलु नुकसान करी नहीं शके, गेटेलो के भनथी स्वाह लईलीधिली लक्ष्मी नो अहङ्कार।

कहा जाता है इन्द्र का वज्र मर्त्यों की मृत्यु की शरण पहुँचाता है और अमर्त्य को दाहण दाह पहुँचाता है। प्रवीत श्वाग ऋण और शत्रु ये सभी व्यक्ति को सकट के सागर में डाल सकते हैं, पर अहंतापि कह रहे हैं कि ये सभी आत्मा को उतनी पीडा नहीं पहुँचा सकते जितना कि मन में घुसा हुआ ऋद्धि का गौरव। गौरव का गौरव जिसके मन में धक्का रहा है उसके सद्गुणों की राख बना देती है। सभूम चक्रवर्ती और रावण जैसे इस गौरव की आग में ही तो राख होगये। हिटलर और मुसोलिनी के गर्व ने जर्मन और इटली का पतन करवाया था।

एक विचारक ने ठीक कहा है ऐ नवी। तेरा पूरा तीन दिन में उतर जाएगा, किन्तु अपनी संपत्ति के मद में तूने जो विनाश लीला खड़ी की है वर्षों तक दुनिया उसे भूल न पाएगी। फुटबोल इसी लिये ठोकरें खाता है कि उसके पेद मे मगरूर की हवा भरी रहती है। बाहुबली के छोटे से गर्व ने उनके लिये कैवल्य के दरवाजे बन्द कर दिये थे। उनके अहंकार की तुलना में हमारा अहंकार हजार गुना अधिक होगा और फिर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रभु महावीर से एक बार गौतम स्वामी ने पूछा था: ‘प्रभो! आपके अनुग्रह से मुझे चौदह पूर्व और चार ज्ञान प्राप्त हैं, कैवल्यज्ञान में अब कितना शेष है?’ तब प्रभु ने कहा था ‘गौतम! असंख्य योजन विस्तृत स्वयंभूरमण सागर मे से एक

चिड़िया अपने चबु मे पानी लेती है बाद मे वह सोचे अब सागर मे कितना जल शेष रहा है ? बस, चिड़ियों के चोच मे जितना जल आता है उतने ये तेरे ज्ञान और चौदह पूर्व है । केवल ज्ञान शेष असीम जलराशि है । जब ज्ञान की सपत्ति का गर्व मन मे आने लगे तब इस लघुऋषि को स्मृतिपथ मे ले जाना चाहिए ।' गौतम स्वामी को यह उत्तर मिला है तब उनके सामने हमारा ज्ञान कितना है !

फिर हमारे ज्ञान की यह हालत है वैयाकरणो की सभा मे तार्किक बन जाते हे, तार्किको की सभा मे वैयाकरण बनते हैं । जहा दोनों नहीं है वह वैयाकरण और तार्किक दोनों बन जाते हैं और जहा दोनों सामने हों तो न वैयाकरण रहते हैं, न तार्किक ही ।

एक इंग्लिश विचारक कहता है—

Men are of four kinds

1 He who knows not and knows not he knows not,
he is a fool, shun him

2 He who knows not and knows he knows not He is simple teach him ,

3 He who knows and knows not he knows, He is asleep,—wake him ,

4 He who knows and knows he knows, he is wise follow him !

१ जो जानता नहीं है और जो यह भी नहीं जानता कि वह जानता नहीं है वह मूर्ख है, उसे छोड़ दो ।

२ जो जानता नहीं है पर वह अपने अज्ञान को समझता है वह साधारण पुरुष है उसे सीखाओ ।

३ जो जानता है पर उसे भान नहीं है कि वह जानता है, वह सो रहा है उसे जाग्रत करो ।

४ जो जानता है और उसे ज्ञान है कि वह जानता है वह बुद्धिमान है उसका अनुसरण करो ।

विकास के इच्छुक को सत्ता सपत्ति और ज्ञान सब प्रकार के अहंकार से दूर रहना चाहिए ।

टीका:—इन्द्राशनिर्दीप्तो वह्निर् ऋणमरिर्न तत् कुर्युत् कुर्यादास्त्राद्यमान-सम्बन्धनमृद्धिगौरवं ऋद्धीनां बहुमान । गतार्थः ।

विसगाह सरच्छदं विसं वामाणुजोजितं ।

सामिसं वा णदीसोय यं साताकम्मं दुहंकरं ॥४४॥

अर्थ.—विष और ग्राह-मगर आदि से व्याप्त सरोवर, विष मिश्रित नारी (विष कन्या) और मास युक्त नदी स्रोत की भांति सुख के कर्म भी अन्त में दुःखकारक होते हैं ।

गुजराती भाषांतर:—

ओर अने मगर विगेरे हिस्स प्राणिओथी व्याप्त सरोवर अने जेरी नारी (विषकन्या), मासयुक्त नदीस्रोतनी जेभ सुभना उभों पणु छेवटे दु अपर्यवसायी (दुःखभां व परिणाम थाय जेवा) थाय छे

कर्म के दो प्रकार होते हैं । एक सातवेदनीय, दूसरा असातवेदनीय । एक का विपाक शुभ रूप में होता है दूसरे का अशुभ । प्राणी सुख रूप वर्म चाहता है, दुःखरूप नहीं । किन्तु कर्म चाहे सुखरूप हो या दुःखरूप उसका अन्तिम परिणाम दुःखरूप होता है । दुःख तो कटु है ही, किन्तु सुखरूप कर्म भी दुःख से मुक्त नहीं है । माता मरुदेवी को पूर्ण सातवेदनीय का उदय था और वे अपनी सुदीर्घ आयु मे एक दिन भी अस्वस्थ नहीं हुई, फिर भी जन्म और मृत्यु का दुःख तो था ही वियोग का मनस्ताप भी कहीं नहीं गया था, अतः सम्यग्दर्शनरूपन साधक न अशुभ कर्म चाहे न शुभ कर्म । वह तो सभी का अन्त चाहे ।

अर्हर्षि इसी कथा की सोदाहरण व्याख्या करते हैं—सुरम्य सरोवर को देख ग्रीष्म के ताप से क्लान्त मानव उसमें डुबकी लगाना चाहता है, किन्तु यदि उसका पानी विष मिश्रित है अथवा उसमे भयंकर ग्राह=मगर है तो उसमे प्रवेश करने का कोई साहस नहीं करता और उसकी सारी बाह्य सुषमा अखंड हो जाती है ।

अथवा विषकन्या बाहर से अनिष्ट सुन्दरी होती है, किन्तु उसका स्पर्श प्राणपाहारक होता है और जिस नदी के प्रवाह में मास के टुकड़े डाले गये हैं वहा भी मत्स्यादि का आगमन अधिक होता है, किन्तु मास-लोभ से आई मछलिया जाल में फँस जाती हैं । ये सभी वस्तुएं बाहर से सुन्दरता लिये हुए रहते हैं, किन्तु अंत में इनका परिणाम प्राणघातक हो सकता है । इसी प्रकार शुभ कर्म भी अशुभ विपाक लेकर आता है । सुख की धर्मियाँ मानव को कर्तव्यभ्रष्ट बना देती हैं । कहा जाता है कि मनुष्य दुःख मे पागल हो जाता है, किन्तु मनुष्य दुःख मे नहीं सुख में पागल हो जाता है । सुख की अत्यधिकता उसकी विवेक ज्योति छुप्त कर देती है । दुर्योधन रावण और कौण्डि सुख के ही पागल थे ।

दुःख मानव की विवेक ज्योति को कायम रखता है । जैसे टेढ़ीमेढ़ी सड़क पर ज़ायवर सावधान हो जाता है । इसी प्रकार दुःख के क्षणों में आत्मा सावधान हो जाता है । दुःख में मेरे तेरे के झुझूँझे समाप्त होकर आत्मीयता का प्रसार होता है । जैसे रात्री के सघन अंधकार मे सभी वस्तुएं एक हो जाती हैं । सुख व्यक्ति के मन मे अहंकार पैदा करता है ।

जबकि दुःख अहंकारी को भी नष्ट बनाता है। वैराग्य जन्मभूमि भी वैराग्य ही है। दो सम सुखया में इध्या जन्म लेगी, जबकि दो सम दुःखियो में सहानुभूति पैदा होती है। इस लिये अतर्हर्षि कह रहे हैं साधक सुख के मोहक रूप में न उलझे।

टीकाः—सातकर्मणं करणं दुःखकर-दुरन्तं भवति यथा सम्राट् = शिशुमारदिगर्भ सरो बुद्धं विकसितोत्पलं, वामया स्त्रिया वा कामिनोनुयोजित विष सामिष वा नदीस्रोतो मत्स्यप्लवनयोग्यम्।

सातकर्म=अर्थात् इच्छित=सुख रूप कर्म दुरन्त होता है जैसे जिस सरोवर में कमल खिल रहे किन्तु उसके भीतर बड़े मगर हैं। स्त्री की सुन्दरता में भी कभी विष छिपा रहता है। रूपलिप्ता में आकुल कामान्ध व्यक्ति को वह कभी कभी अपने हाथों से विष दे देती है और रूप-मधुरिमा मृत्यु का निमग्न बन जाती है। जिस नदी के स्रोत में मास के टुकड़े बिखरे गये हैं वह मछलियों की क्रीडा के योग्य है और मछलियों मास टुकड़ों से आकृष्ट हो वहां आती है, किन्तु दूसरे ही क्षण वे जाल में फँस जाती हैं।

कोसीकिते वाऽसी तिक्रखो भासच्छण्णो व पावओ।

लिंगवेसपलिच्छण्णो अजियप्पा तथा पुमं ॥ ४५ ॥

अर्थः—जैसे तीक्ष्ण तलवार कोष=म्यान में रहती है और अग्नि भस्माच्छादित रहती है इसी प्रकार अजितात्मा पुरुष भी नानाविध लिंग और वेश में छिपे रहते हैं।

गुजराती भाषान्तरः—

जेम तीक्ष्ण धारवाणी तलवार डभेश कोश (म्यान) मा रहे छे, अने अग्नि पणु भस्म (राष) थी ढकायेल रहे छे तेज प्रभावे अजितात्मा (जेनी इन्द्रियो पीताना काथु अहार छे तेवो) भाणुस अनेक तरङ्गना अहारना वेश अने बिगोथी सताउके छेथ छे

म्यान तलवार नहीं है। उस सुन्दर-से म्यान के नीचे तीक्ष्ण तलवार छुपी रहती है और राख आग नहीं है, वह तो उसके नीचे दबी हुई है, इसी प्रकार शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर में है पर शरीर से भिन्न है।

उपनिषदों में शरीर को रथ बताया गया है और आत्मा को सारथि। यजुर्वेदीय कठोपनिषद् में रथ और सारथी का सुन्दर रूपक दिया गया है वह यों है—

शरीर रूप रथ में आत्मा रथी है बुद्धी सारथि है, मन लगाम है, इन्द्रिया घोड़े और विषय उनके विचरने के मार्ग हैं। इन्द्रिय और मन की सहायता से आत्मा भोग करता है। जो प्रज्ञा संपन्न होकर सकल्पवान मन से स्थिर इन्द्रियो को सुमार्ग में प्रेरित करता है वही मार्ग के अन्त तक पहुंचता है जहां से पुन लौटता नहीं है।

साधक आत्मा के स्वरूप को समझे। लिंग और वेश के बधनों से ऊपर उठकर शुद्ध आत्मा के दर्शन करे। सत्य का शोधक लिंग और देश के आवरण को हटाकर पवित्र आत्मा को खोज लेता है।

टीकाः—कोशीकृतः कोशे निहित इवासिस्तीक्ष्णो भस्मान्छन्न इव पावकस्तथा लिंगवेशपरिच्छन्न कुसाधुरजितात्मा।

टीकाकार कहते हैं—कोश=म्यान में तलवार रहती है और भस्म के नीचे जाज्वल्यमान आग रहती है इसी प्रकार समय के वेश के नीचे असयमी आत्माएं रहती हैं। लिंग और वेश तो समयी साधक का है, जिनके मनमें वासना की ज्वाला शान्त नहीं हुई है ऐसे व्यक्ति दुनिया के साथ छल करते हैं और अपने आपको भी धोखा देने की चेष्टा करते हैं। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, किन्तु अपने आपको नहीं।

जो वेश के प्रति वफादार नहीं है वे दुनिया के सबसे बड़े मक्कार हैं। चोर चोर वेश में रहता है तो इतना बुरा नहीं है जितना कि वह एक सभ्य व्यक्ति के वेश में आता है। ऐसे गोमुखी व्याघ्रों से सावधान रहने के लिये अर्हतर्षि प्रेरणा दे रहे हैं।

कामा मुसामुही तिक्रखा, साताकम्माणुसारिणी।

तण्हा सातं च सिग्घं च, तण्हा छिदति देहिणं ॥ ४६ ॥

अर्थः—काम तीक्ष्ण मृषामुखी कैची (असत्यवादी) है सातकर्मानुसारिणी है। किन्तु यह तृष्णा देहधारियों से शांति और तृष्णा शीघ्र काट देती है।

गुजराती भाषान्तरः—

काम अेटके तीक्ष्ण वासन, मृषामुखी अेटके कातर (भोटुं ओलनार) आ सातकर्मानुसारी छे पणु आ तृष्णा (तरस) शरीरधारीओनी शांति अने तृष्णाने तरत न नष्ट करी दे छे

मन की वासना तीक्ष्ण मृषामुखी है अथवा काम मृषामुखी है। अर्थात् जहां काम है वहां असत्य अवश्य रहता है। कामी व्यक्ति अपने आप को छिपाने के लिये सो सो झूठ का आश्रय लेता है। तृष्णा सुख चाहती है। तृष्णा अपनी सुख और शांति के लिये संपत्ति एकत्रित करता है। अनंत अनंत काल तक के लिये संपत्ति एकत्रित करना चाहता है। किन्तु यह तृष्णा देहधारियों की शांति को अविलम्ब भंग कर देती है। क्योंकि जिस मोटर में ब्रेक नहीं है वह ऐक्सीडेंट के खतरे से खाली नहीं है तो

जिसकी तृष्णा पर ब्रेक नहीं है वह भी अपने जीवन में ऐक्सीडेन्ट (दुर्घटना) करता है। हिरोशिमा कोरिया, लाओस की युद्ध की ज्वाला उसी ऐक्सीडेन्ट से आयी है। दुनिया के आधे से अधिक सघर्ष तृष्णा ब्रेक के अभाव की कहानी कह रहे हैं।

एक इंग्लिश विचारक कहता है—

Desire is burning fire, he who falls into never rises again इच्छा जलती हुई आग है। उसमें जो गिरा है वह फिर कभी उठा नहीं है।—‘जेम्स आफ इस्लाम’ चम्पतराय

स्वर्णमृग के मोह ने सीता को हजार हजार विपत्तियों बीच पटक था। सोने ने भाई के भाई चारे को भुलाया था। एक विचारक और बोलता है।—I despise gold, it has persuaded many men in many an evil—प्लाटस मैं सोने को बिकार करता हूँ, क्योंकि उसने अनेक मनुष्यों को पाप करने के लिये फुसलाया है।

इसीलिये अर्हतर्षि तृष्णा से शांति के लिये खतरनाक बनाया है। भगवान महावीर ने अन्तिम देशना में फरमाया था—सम्पत्ति के द्वारा मानव शांति नहीं पा सकता।

टीका:—कामा मृषा सुखिनो व्याजशीलाः तीक्ष्णाः सातकर्मानुसारिणी तृष्णा चासातं च शीघ्रं च तृष्णा कामदिष्ट-नन्ति देहिनाम्। गतार्थः।

सदेवोरगगंधर्वं सतिरिक्खं समाणुसं।

वत्तं तेहिं जगं किच्छं तण्हापासणिबंधणं ॥ ४७ ॥

अर्थ—देव नाग, गंधर्व तिर्यच, मानव के साथ संपूर्ण लोक का उसने परित्याग कर दिया है जिसने तृष्णा का बंधन तोड़ दिया है।

गुजराती भाषान्तर:—

ये भाणुसे तृष्णा (विषयासक्ति) नु अंधन तोडी नाभ्युं छे ते भाणुसे देव, नाग, गंधर्व, तिर्यच मानवोने साथे आ सभूणु बौधनो त्याग करी दीधो छे

तृष्णा का गुलाम सारी दुनिया का गुलाम है, क्योंकि मन की तृष्णा उसे दुनिया की गुलामी करने के लिये प्रेरित करती है। अध्यात्म योगी कवि आनन्दधनजी अपने आध्यात्म पदमे कहते हैं—

आशा दासी के जे जाया, ते तिहुं जगं के दासा।

जिसने तृष्णापर विजय पाई है उसने देव गंधर्व तिर्यच और मानव संपूर्ण लोक पर विजय पाई है ‘नि स्पृहस्य तृणं जगत्।’ निस्पृह के लिये सारी दुनिया तृण तुल्य है।

अक्खोवंगो वणे लेवो, तावणं जं जउस्स य।

णामणं उसुणो जं च, जुत्तं तो कज्ज-कारणं ॥ ४८ ॥

अर्थ:—आख में अजन लगाना, व्रण (घाव) पर लेप करना जतु=लाख का तपाना और बाण का झुकाना इन सब के पीछे ठीक ठीक कार्यकारण परंपरा काम कर रही है।

गुजराती भाषान्तर:—

आभमा अजन आणवु, त्रणु (घा) उपर लेप लगानो, जतु अटले लाभ तपावी गरम करवी अने भाणु वांछो वाणवो अना पाछण अक भोटी कार्य-कारण परंपरा काम करी रहो छे

तृष्णाशील व्यक्ति का जीवन सदैव भौतिक प्रवृत्तियों में बीतता है, प्रातः सूर्य की प्रथम किरण के साथ उसकी निद्रा खुलती है और वह अपने बनाव सजाव में जूट जाता है। स्वाध्याय और ध्यान के महत्वपूर्ण समय का उपयोग वह श्रृंगार प्रसाधनों में समाप्त करता है। कोई अपने समय का उपयोग दैनिक पत्र पढ़ने में लगाता है, तो कोई बूट पालिस में तो कोई नेत्रांजन में सुंदर समय को बरबाद करता है। बालो की सजावट और रंगो पाउडर में घंटों लगा देनेवालों के पास प्रार्थना के लिये पांच मिनट का समय नहीं मिलता।

आख का अजन सौन्दर्य वृद्धि के लिये है। तो व्रण लेप भी शारीरिक सुखमावृद्धि के लिये है, व्रण लेप का एक अर्थ घाव पर लेप करना है, वह स्वास्थ्य के लिये अभिप्रेत है, किन्तु यहा उसकी एक दूसरी ध्वनि भी निकलती है, बेचक आदि के द्वारा मुंह पर व्रणचिह्न—मुंहासे हो जाते हैं, उन्हें हटाने के लिये जो लेप किया जाता है वह रूपतृष्णा से प्रेरित है।

जतुलाख का तपाना आजीविका निमित्तक है। किन्तु वह भी कभी कभी लोभ प्रेरित होता है। बाण को झुकाने की क्रिया भी किसी कारण से प्रेरित होकर की जाती है।

उद्देश्य बिना की क्रिया पागलों की होती है। बुद्धिमान एक कदम भी बिना उद्देश्य के इधर से उधर नहीं रखता। किन्तु हर व्यक्ति के उद्देश्य विभिन्न होते हैं। एक ज्ञानी की समस्त क्रियाएँ आत्म-साधना को लेकर होती हैं, जबकि रागी व्यक्ति की क्रियाएँ अपनी रागपरिणति की पौषक होती हैं।

टीका:—सदेवोरगगन्धर्व सतिर्यक् समानुषं जगत् ताभ्यां शातवृष्णाभ्यां कृच्छ्रं व्रतं संभूतं तृष्णापाशनिबन्धनं, के ते? उच्यते-अक्षोपाजनं व्रणे लेपो यच्च जतुनस्तापनं यत्र चेषोर्नामनं यच्च ततो युक्तं कार्यकारणमिति । युग्मम् । गतार्थः ।

आहारादीपडीकारो सध्वणुवयणाहितो ।

अप्या हु तिव्ववणिहस्स संजमट्ठाए संजमो ॥ ४९ ॥

अर्थ:—तीव्र आग को अल्प बनाने के लिये (छुवा का) प्रतिकार के लिये किया गया आहार सर्वज्ञ वचनो से से है और वह संयम के लिए है और हितप्रद है ।

गुजराती भाषान्तर :—

लथंकर अग्निने शमाववा भाटे (अटके पेटनी भूष शांत करवा भाटे) आधेक्षो भुराड सर्वज्ञे अनुभोदन आपेक्षो छे तेथी दुईम्य येना धिद्रियोपर काथु भेणववा भाटे ते योग्य छे तेज भरेभर हितकारक थाय छे

पूर्व गाथा में बताया गया है । सराग आत्मा की हर किया बन्धन रूप होती है । प्रश्न होता है यदि क्रिया में पाप होता है तब संयमी जीवन जीनेवाला साधक आखिर करे क्या ? क्या उसे संयम लेते ही सधारा पक्ख लेना चाहिए ? पर ऐसा हो नहीं सकता । त्याग जीवन की कला सीखाता है, वह मृत्यु का वारंट लेकर नहीं आता । साधक खाता पीता भी है, किन्तु उसका भोजन शरीर के पोषण के लिये नहीं होता अपितु आत्म विकास के लिये है । उसका सिद्धान्त है—

जीने के लिये खाता है खाने के लिये नहीं जीना । फिर उसका भोजन छुवा के प्रतिकार के लिये और पेट की तीव्र आग को मन्द करने के लिये होता है । संयम की रक्षा के लिये होनेवाला भोजन सर्वज्ञ द्वारा अनुमत है ।

टीका:—आत्मनो जीवस्य खलु तीव्रवह्नेः संयमार्थं संयम आहारादि प्रतीकाररूपसर्वज्ञवचनेनाऽऽख्यातः ॥ गतार्थः ।

हेमं वा आयसं वा वि बंधणं दुक्खकारणं ।

महघस्सावि दंडस्स णिवाए दुक्खसंपदा ॥ ५० ॥

अर्थ:—बन्धन लोहे का हो या सोनेका वह दुःख का ही कारण होता है । दंड कितना मूल्य युक्त क्यों न हो उसके पड़ने पर दुःख अवश्य होता है ।

गुजराती भाषान्तर :—

अन्धन (साभण) दोढानुं डोय डे सोनानु छेवटभा ते तो हु भनु ज कारणु अने छे दाडडी डेटवी पणु डीभतनी डोय तेनो भार पडे तो दुप्या वगर रडे ज नहीं,

शृंखला की कड़िया लोहे की हों या सोने की दोनों बाधने का काम करती है । बन्धन आखिर बन्धन ही है । धातु का परिवर्तन उसकी बंधनशक्ति में परिवर्तन नहीं कर सकता । ऐसे ही एक सोने का डंडा है किन्तु वह सोने का है, अतः मारने पर उस से दुःख नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता ।

इसलिये आगम में पुण्य पाप दोनों बन्धहेतु कह माने गये हैं । पुण्य सोने की शृंखला है और पाप लोहे की शृंखला, पर दोनों का कार्य है बाधना । पाप कारागृह की काली कोठरी है तो पुण्य नजरकैद है । नजरकैद में व्यक्ति महलो में रहता है और महलो के पूरे आराम उसे मिलते हैं, किन्तु उसे मुक्ति नहीं मिल सकती । पुण्य दुनिया के पूरे सुख दे सकता है, किन्तु संसार की नजर कैद से मुक्ति नहीं दे सकता ।

मुक्ति का स्वप्न द्रष्टा शृंखला को तोड़ना चाहेगा, साधक शृंखला से इसलिये प्यार नहीं कर सकता कि वह सोने की है ।

टीका:—हेमं वा बन्धनमायसं वापि दुःखकारणमेव महाव्यस्यापि दण्डस्य निपाते दुःखसपद भवेत् ॥

असज्जमाणे दिव्वम्मि धीमता कज्जकारणं ।

कत्तारे अभिवारित्ता विणीयं देहधारणं ॥ ५१ ॥

अर्थ:—दिव्यभूमि में अनासक्त होकर बुद्धिमान कार्य और कारण को पहचाने । कर्ता अर्थात् आत्मा का अनुसरण करके साधक देह धारण को दूर करे ।

गुजराती भाषान्तर :—

दिव्यभूमि (अटके स्वर्ग) ना सुभ अने जैनभां डाहा भाणुसे आसक्त न ज रहेवु जेधेओ, अने तेना कार्य तेभज कारणुनी समजणु करी लेवी जेधेओ

पहले बताया गया है कि साधक बन्धन से मुक्त हो । बन्धन लोहे का हो या सोने का आखिर वह बन्धन ही है । अर्हर्षि सोने के बन्धन बता रहे हैं । पुण्य का मीठा फल स्वर्ग है और भौतिक सुख से आकृष्ट मन स्वर्ग पाने के लिये आकुल रहता है ।

अर्हर्षि प्रेरणा के स्वर में कह रहे हैं—साधक ! तू भूल रहा है गुलाब के नीचे काटे हैं तो स्वर्ग की रणीन सुषमा के पीछे दुःख की काली छाया है । तू दीर्घद्रष्टा बन । कार्य कारण की परम्परा को पहचान । आखिर देव भी लोभ और कषाय की गठरी उठाये चूम रहे हैं । वे भी मृत्यु की छाया से बच नहीं सके हैं । अतः जैनदर्शन ने स्वर्ग को कभी महत्व नहीं दिया है । स्वर्ग के

लिये की जानेवाली सावना का अपने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है। अतः पुण्य के मीठे सुफल के लिये आकुल न हो। क्योंकि शूल तो बाधता है और गति को रोकता है किन्तु फूल की पकड़ उससे ज्यादा होती है। शूल तन को बिधता है जबकि फूल मन को बिध देता है। लक्ष्य का राही सावक शूल से बचता है तो वह फूल से भी बचता है। दोनों में नहीं उलझता।

इसी प्रकार सावक पुण्य और पाप दोनों से बचे। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि पुण्य और पाप दोनों समान हैं। दोनों में इतना ही अन्तर है जितना लोहे और काष्ठ के नौका में। पहली तो डूबो देनेवाली है, जबकि दूसरी नौका धर्म के तट पर लकर छोड़ती है। तट पर पहुँचाना उसका काम है किन्तु तट पर पहुँचने के बाद उसे नौका छोड़ देना होगा।

तीन परिणतियाँ हैं, एक अशुद्ध परिणति—दूसरी शुभ परिणति, तीसरी शुद्ध परिणति है। पहली गटर का पानी है। दूसरा रग मिश्रित पानी है, तीसरा शुद्ध पानी है। पहला तो गन्दा है, तो दूसरा रग मिश्रित है, अतः सदा पेय नहीं होता पर पेय तो शुद्ध पानी ही होता है। पाप अशुद्ध परिणति रूप गन्दा पानी है। पुण्य शुभ है पर रग मिश्रित है जबकि आत्मा की शुद्ध स्वरूप में रमणता शुद्ध परिणति है।

साधक कर्ता अर्थात् आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचाने। अशुभ से शुभ में आवे और शुभ से भी ऊपर उठकर देह वारण की परम्परा के मूल का उच्छेद करे। देहाध्यास समाप्त होगा तभी देह वारण समाप्त होगा।

टीकाः—दिव्ये कर्तव्यसाधमाने ब्रह्मण प्रतिरूपे क्रियमाणे धीमता मुनिना कार्यकारणमनिवार्य निराकृत्य देहधारणं विनीतं प्रायोपगमादिनाऽपनीतम्।

अर्थात् सावक कार्य कारण की परम्परा को रोककर प्रायोपगमनादिके द्वारा देहवारण को समाप्त करे।

सागरेणावणिज्जोको आतुरो वा तुरंगमे ॥

भोयणं भिज्जएहिं वा जाणेज्जा देहरक्खणं ॥ ५१ ॥

अर्थः—सागर में नाविक नाव का रक्षण करता है। (लक्ष्य प्राप्ति के लिये) आतुर व्यक्ति घोड़े की रक्षा करता है भिद्यक (भूखा) व्यक्ति भोजन की रक्षा करता है, वैसे ही साधक देह की रक्षा करता है।

गुजराती भाषान्तरः—

दर्यागा नाविक (भूखासी) नावनु रक्षणु करे छे (पोतानु ध्येय पूर्णु करवा) व्याकुल भाणुस घोडानु रक्षणु करे छे, भिद्यक (भूखा भाणुस) भोजननु रक्षणु करे छे, ते व प्रमाणे साधक शरीरनु रक्षणु करे छे

सावक देह की आसक्ति नहीं रखता किन्तु देह तो रखता ही है। देह को वह साधन के रूप में स्वीकार करता है। नाविक सागर की लहरों में नौका से प्यार करता है, क्योंकि वह जानता है कि नौका के द्वारा ही उसकी जीवन नैया तैर रही है। पर तट पर पहुँचने के बाद वह स्वयं नौका को छोड़ देता है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिये आतुर व्यक्ति घोड़े पर आरुढ़ होता है पर लक्ष्य पर पहुँचने के बाद वह स्वयं घोड़े से उतर जाता है। बुभुक्षित व्यक्ति आवश्यकता होने पर भोजन करता है और क्षुधापूर्ति होने बाद स्वयं उससे मुँह मोड़ लेता है। इसी प्रकार साधक देह की रक्षा करता है पर उसका उद्देश्य देह रक्षण नहीं अपितु आत्म-रक्षा है, जब तक देह के द्वारा देही को पोषण मिलता है तब तक वह शरीर की रक्षा करता है जब वह लक्ष्य पर पहुँच जाता है तो देह, छोड़ देता है। भगवान् महावीर भी उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाते हैं—

साधक छ कारणों से भोजन लेता है। क्षुधा की शान्ति, रक्षाधिकी की सेवा, ईर्ष्या समिति, सयम मात्रा का निर्वाह प्राणरक्षा और धर्म चिन्तन के सावक भोजन ग्रहण करता है।

टीकाः—यथा सागरेणावनेर्योग. आतुरो रोगी पुरुषस् तुरंगं आरुढः तृप्तकैर्भोजनं, एवं निरर्थकमश्रदेयं वा देहरक्षणं जानीयात्। गतुर्थं।

जातं जातं तु वीरियं सम्मं बुज्जेज्ज संजमे।

पुष्पादीहि पुष्पाणं रक्खंतो आदिकारणं ॥ ५२ ॥

अर्थः—साधक अपने भीतर प्रकट होने वाली शक्ति का सयम में सम्यक् प्रकार से उपयोग करे। पुष्पों का उपयोग करनेवाला पुष्प के आदिकारण बीज की रक्षा करता है।

गुजराती भाषान्तरः—

साधक पोतानी अदर प्रकट अनारी शक्तिनो सयमभा सारी रीते उपयोग करवो ओछये कुल वापरनारा भाणुसे कुलनु ते वननु करणु बीज तेनु रक्षणु करवु घटे छे

● शक्ति प्राप्त करने के लिए सब मंचल रहे हैं और शक्ति ही जीवन है, स्वामी विवेकानन्द ने अपने शिष्यों के भाषण में कहा था—

Strength is life and weakness is death शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मौत है। इसीलिये शक्ति प्राप्ति की होड़ लग रही है। विश्व की बड़ी शक्तियाँ राष्ट्र की शक्ति वृद्धि के करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। राकेट और उपग्रहों का निर्माण शक्ति प्रदर्शन के लिये ही तो है।

कोई हर्ज नहीं है हम सात्विक उपायो से शक्ति प्राप्त करें। किन्तु प्रश्न यह है कि हम शक्ति का उपयोग किम हंग से करते हैं। शक्ति की प्राप्ति उतना महत्व नहीं रखती जिनना कि उसका विवेकपूर्ण उपभोग। शक्ति का सही उपयोग मानव को देवत्व की ओर ले जाता है तो शक्ति का अनुचित उपयोग राक्षसत्व की ओर। शक्ति का गलत उपयोग करके ही तो रावण राक्षस कहलाया और उसका सही उपयोग कर राम ने देवत्व पाया था।

अर्हतर्षि साधक को प्रेरणा दे रहे हैं। तुम्हें शक्ति प्राप्त हुई है उसका उपयोग सयम में करें। श्रीमद् रामचन्द्रजी के शब्दों में कहूँ तो “देह होय तो सयम ने माटे।” सयम के लिये किया गया पुरुषार्थ आत्म-विकास में बहायक होता है। पुष्पों का आनन्द लेनेवाला माली भी इतनी बुद्धि रखता है बीज-कली की रक्षा करता है। हमें भी अध्यात्मरस कर अनुभव करना है शक्ति को सयम लगाना होगा। बीज जब तक अपने आपको मिट्टी में गला नहीं देता तब तक पौधे और पुष्प के रूप में बदल नहीं सकता। इसी प्रकार जब तक हम अपनी शक्तियों को सयम में परिणत नहीं होने नहीं देते तब तक आत्मा आत्मिक शान्ति को नहीं पा सकता।

टीका:—जातं जातं वीर्यं सयमेन सम्यक् योजयेत् तु पुष्पादिभिर् मुकुलपुष्पफलै रक्षन्निव पुष्पाणामादिकारणं बीजम्। गतार्थः।

एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दत्ते दविष.

अलं ताती णो पुणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति वेमि।

वेसमणिज्जं नाम अज्झयनं।

इसिभासियाई समत्ताइं ॥

इति समाप्तानि ऋषिभाषितानि।

डॉक्टर शुब्रिङ्ग लिखते हैं —

इस अन्तिम और विस्तृत अध्ययन में बहुत सी समस्याएँ बिन-सुलझी रह जाती हैं। चौदहवीं गाथा में बताया गया है कि पृथ्वी के आखिरी छोर से सांगर की झालर-सी लहरो से अथवा अभि में से प्राणियों का जीवन निर्माण होता है। ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद परिणाम के दिन वे फिर से जीवित होंगे। यह बात अस्पष्ट है और कृत कर्मों के पश्चात्ताप को रोकती है। आत्मा (कर्म) फलोद्भा जीवित भंडार है। इस बात का दूसरी रीति से वर्णन भी सम्भवित नहीं है। गाथा २२ में तेल पात्र घर की कथा आई है वह जातक १, ५०३ में आयी है। गाथा ३७ में बहुवचन के स्थान पर एक वचन चाहिये। प्रथम शब्द नरेन्द्र और जिनेन्द्र का उल्लेख करता है। गाथा ३८ का पाठ सम्म काएण फासित्ता पुणो न विरमे नतौ।” का साम्य दशवैकालिक के निम्न पाठ से मिलता है—

एवं खलु भिक्खु अहासुय सम्म कायेण फासित्ता पालित्ता भवई। वहां “बहिया” अर्थ में शारीरिक शक्ति का उल्लेख किया गया है। यहाँ कार्य-स्पर्श काया के द्वारा स्पर्शना बताई गई है।

गाथा ३९-४० में साधना की सिद्धि के लिये दृष्टान्त दिये गये हैं। दशवै० अ० २ गा० में उसका साम्य है। किन्तु दशवैकालिक सूत्र में जहाँ अगधनकुल के सर्प को अच्छे रूप में बताया गया है। वे गन्धन सर्प की भांति अपने विष को पुन चूसते नहीं हैं। जबकि यहाँ उनके लिये धिक्कार जनक कार्य बताया है, हृप्पिमुल के सर्प के रूप में भी यहाँ कुछ परिवर्तन हैं। ४३ वे श्लोक में ऋद्धियों को हीन बताया गया है। गर्व और उसके उपयोग को खराब बतलाया गया है।

४४ वीं गाथा में बताया गया है कि प्रेमिका के हाथ से दिया गया विष भी मारक होता है। अथवा प्रेमी स्त्री प्रेम में विफल होने पर विष पिला सकती है और प्राण ले सकती है, इसी प्रकार नदी में तैरने के लिये मछली के कुल गुण नहीं लिए तो डूब जावेगे और विष प्राह की पकड़ में आ सकते हैं।

पचासवे श्लोक में बताया गया है बुद्धिशाली और स्वर्ग में जानेवाले प्राणी अपने विचार के अनुसार जीवन का निर्माण करते हैं और कार्य करने की शक्ति को रोकते हैं। हर रूप में वह ठीक नहीं है। एकावन वे श्लोक में भिज्जएहि पाठ आया है वह अनुचित है उसके स्थान पर तित्तेहि चाहिये।

त्रेपनवे श्लोक में सम्बोधन का समावेश किया गया है। विचारक अपनी शक्ति का सयम में प्रयोग करें, वैसे शूने शनै वह विकास करता है और उसके पत्र पुष्प और फलों का आस्वादन करता है।

अन्तु में डॉक्टर शुब्रिङ्ग लिखते हैं—“इसिभासियाई” समझने का हमारा प्रथम प्रयास है। इसके प्रकाशन और अनुवाद के लिये थोड़ी आवश्यक सूचनाएँ यहाँ दी गई हैं।

इति वैश्रमण-अर्हतर्षिप्रोक्तं पंचचत्वारिंशदध्ययनम्।

.. समाप्तं ऋषिभाषितसूत्रम् ॥

परिशिष्ट नं. १

इसिभासिय पठमा संगहिणी

ऋषिभाषित सूत्र मे जिन पैतालीस अर्हतरिषियों के जीवन-स्पर्शी संदेश को संग्रहीत किया गया है। प्रस्तुत संग्रहिणी गाथाओ मे उनका नाम निर्देश किया गया है उसके पूर्व एक गाथा के द्वारा यह बताया गया है ये सभी अर्हतरिषि किनके शासन मे हुए है।

पत्तेय बुद्धमिसिणो वीसं तित्थे अरिट्टणेमिस्स ।

पासस्स य पण्णरस्स वीरस्स विलीणमोहस्स ॥

अर्थः—बीस प्रत्येक बुद्ध ऋषि प्रभु अरिट्ट नेमि के तीर्थ में हुए हैं। प्रभु पार्श्वनाथ के शासन में पन्द्रह और शेष विगत-मोह वीरप्रभु के शासन मे हुए है।

अब पाच गाथाओं से अर्हतरिषियों के नाम दिये जा रहे हैं।

णारद-वज्जिय-पुत्ते असिते अगारिसि-पुप्फसाले य ।

वक्कलकुम्मा केवलि कासव तह तेतलिसुत्ते य ॥ २ ॥

अर्थः—अर्हतरिषियों के नाम इस प्रकार हैं—१ नारद २ वज्जिय पुत्र, ३ असित, ४. अंगारिसि, ५. पुष्प साल, ६. वक्कल चीरी, ७ कुर्म, ८ केतलि (पुत्र) ९. काश्यप, १०. तेतलि पुत्र।

अर्हतरिषियोना नामो नीत्थे मुण्ण छे -

१ नारद, २ वज्जियपुत्र, ३ असित, ४ अगारिसि, ५ पुष्पसाल, ६ वक्कलचीरी, ७ कुर्म, ८ केतलि (पुत्र) ९ काश्यप, १० तेतलिपुत्र,

मंखली जण्णभयालि बाहुय महु सोरियाण विदूविपू ।

वरिसकण्हे आरिय उक्कलवादी य तरुणे य ॥ ३ ॥

• अर्थः—११ मंखली, १२ यज्ञ, १३ भयालि, १४. बाहुक महु, १५ सोरियाण, १६ विदू, १७. विपू, १८. वरिस कृष्ण. १९. आर्य. २०. उत्कटवादी, २१ तरुण ऋषि।

११ मंखली, १२ यज्ञ, १३ भयाली, १४ बाहुक महु, १५ सोरियाण, १६ विदू, १७ विपू, १८ वरिस कृष्ण १९ आर्य, २० उत्कटवादी, २१ तरुण ऋषि

गहम रामे य तहा हरिगिरि अम्बड मयंग वारत्ता ।

तंसो य अह य वद्धमाणे वा तीस तीमे ॥ ४ ॥

अर्थः—२२ गर्दभ. २३ राम अर्हतरिषि २४ हरिगिरि. २५ अम्बड मातंग. २६ वारत्ता. २७ शंस. २८ आर्द्रक. २९ वर्द्धमान ३० वायु। ये तीसवें अर्हतरिषि हैं।

२२ गर्दभ २३ राम अर्हतरिषि २४ हरिगिरि, २५ अम्बड मातंग. २६ वारत्ता २७ शंस. २८ आर्द्रक, २९ वर्द्धमान ३० वायु आ तीसवा अर्हतरिषि छे

पासे पिंणे अरुणे इसिगिरि अद्दालक य वित्ते य ।

सिरिगिरि सात्तियपुत्ते संजय दीवायणे च्व ॥ ५ ॥

• अर्थः—३१ पार्श्व. ३२ पिंग. ३३ अरुण. ३४ ऋषिगिरि. ३५ अद्दालक. ३६ वित्त. ३७ सिरिगिरि ३८ सात्तिपुत्र. ३९ संजय ४० द्वीपायन।

૩૧ પાર્થ ૩૨ પિંગ ૩૩ અરુણ ૩૪ ઋષિગિરિ ૩૫ અદાદક ૩૬ વિત્ત ૩૭ સિરિગિરિ ૩૮ સાતિપુત્ર
૩૯ સંજય ૪૦ દ્રીપાયન

तत्तो य इन्द्रनागे सोम यमे चेव होइ वरुणे य ।

वेसमणे य महप्पा चत्ता पंचेव अक्खाए ॥ ६ ॥

૧ અર્થ:—उसके बाद ૪૧ इन्द्रनाग. ૪૨ सोम ૪૩ यम. ૪૪ वरुण और पेंतालीसवे महात्मा वैश्रवण, अर्हतर्षि हैं । इस प्रकार पेंतालीस अर्हतर्षि हैं ।

તે પછી ૪૧ ઇન્દ્રનાગ ૪૨ સોમ ૪૩ યમ ૪૪ વરુણ અને પિસ્તાલીસમા મહાત્મા વૈશ્રવણ અર્હતર્ષિ છે. એવી રીતે પિસ્તાલીસ અર્હતર્ષિઓ છે

ઋષિભાષિત સૂત્ર મે પેંતાલીસ અર્હતર્ષિ પ્રત્યેક બુદ્ધો કે પ્રવચન હૈં । સમવાયાગ સૂત્ર મેં ચૌવાલીસ દેવલોક ચ્યવિત પ્રત્યેક બુદ્ધોં કે નામ હૈ ।

ઋષિભાષિત સૂત્રમા પિસ્તાળીસ અર્હતર્ષિ હરએક બુદ્ધના પ્રવચનો છે સમવાયાગ સૂત્રમા ચુમાળીસ દેવલોકમાથી ચ્યુત થયેલા હરએક બુદ્ધના નામ છે.

इसिभासियाइ—अत्थाहिगारसंगहिणी

प्रस्तुत सूत्र की द्वितीय संग्रहिणी में अध्ययनों के नाम दिये गये हैं ।

अध्ययनों के नाम करण की विविध शैलियाँ होती हैं । कभी अध्ययन में वर्णित विषय के अनुरूप अध्ययन का नाम करण होता है तो कभी वक्ता के नाम पर भी अध्ययन का नाम होता है । तो कभी अध्ययन की प्रथम गाथा के प्रथम शब्द पर ही अध्ययन का नाम करण कर दिया जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र में तीसरी शैली का आश्रय लिया गया है । अध्ययन के प्रथम शब्द के अनुरूप अध्ययनों का नामकरण किया गया है ।

द्वितीय संग्रहिणी पच गाथाओं में अध्ययनों के नाम दिये गये हैं ।

सोयव्वं जस्स अविलेवे, आदाणरक्खि माणे य ।

तम सव्वं आराए जाव य सद्धेय णिव्वेय ॥ १ ॥

लोकेसणा किमत्थं जुत्तं सतो तत्थेव विसंये ।

विज्जा वज्जे आरिय उक्कल णाहंति जाणामि ॥ २ ॥

पडिसाडी ठव्वेणा दुवेमरणे सव्वं तहेव वंसे य^१ ।

धम्मे य^२ साहु सोते^३ सवति अहसव्वतो समेलोए ॥ ३ ॥

किंसी बाले य पडित सहणा तह कुप्पणा य ब्बेद्ववा ।

तप्पत उदयं य सुव्वा पावे तह इच्छणिच्छा य ॥ ४ ॥

अजीवओ य अप्पजिण य एसितव्व बहुयंतु ।

लामे दो ठाणेहिं य अप्प पापाण हिंसायु ॥ ५ ॥

— इसिभासित अत्थाहिगार संगहिणी समत्ता ।

अर्थः—ऋषिभाषित सूत्र की अर्थाधिकार संग्रहिणी के अनुसार पैतालीस अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं ।

१. सोयव्व, २. जस्स, ३. अविलेव, ४. आदाण रक्खि, ५. माणे, ६. तम, ७. सव्वं, ८. आराए, ९. जाव, १०. सद्धेय, ११. णिव्वेय, १२. लोकेसणा, १३. किमत्थ, १४. जुत्त, १५. साता, १६. विसय, १७. विज्जा, १८. वज्जे, १९. आरिय, २०. उक्कल, २१. णाहंति जाणामि, २२. पडिसाडी २३. ठव्वेणा दुवेमरणे, २४. सव्वं, २५. वंसे, २६. धम्म, २७. साहु, २८. सोते, २९. सवति, ३०. अहसव्वतो, ३१. समेलोए, ३२. किंसी, ३३. बाले, ३४. पडित सहणा, ३५. कुप्पणा, ३६. तप्पत, ३७. उदय, ३८. सुव्वा, ३९. पावे, ४०. इच्छा-णिच्छा, ४१. अजीवओ, ४२. अप्पजिण, ४३. लामे, ४४. दोठाणेहिं, ४५. अप्प पापाण हिंसायु ।

१ शत्रु परिक्षा अध्ययन—आचाराग प्र० अ०

विनय श्रुत अध्ययन उत्तराध्ययन प्रथम अ०

२ काविलीयमध्ययनम् उत्तरा० अ० ८

शक्रस्तव

३ लोगस्स, नमोत्थुणं, भक्कामर.

ऋषिभाषित सूत्रनी अर्थाधिकार सग्रहिणी मुग्ध पिस्ताक्षिस अध्ययनोना नामो नीचे मुग्ध छे -

१ सोयव, २ गस्स, ३ अभिलेख, ४ आद्याणु रक्षिण, ५ माणु, ६ तम, ७ सव, ८ आराये, ९ जव, १० सक्केय, ११ खिवेय १२ लोकेषण १३ डिमत्थ, १४ गुत्तं, १५ साता, १६ विसय, १७ विज्ज, १८ वज्ज, १९ आरिय, २० उल्लव २१ एाहति ळाणामि २२ पडिसाडी, २३ ठवणु हुवेमरणे, २४ सव, २५ वंस, २६ धम्मं, २७ साहु, २८ सोत, २९ सवति, ३० अहसव्वतो, ३१ समेद्योये, ३२ डिसी, ३३ आले, ३४ पडित सडणा, ३५ हुप्पणा, ३६ उप्पत्त, ३७ उदय, ३८ सुव्वा, ३९ फाव, ४० धञ्छाणुञ्छा, ४१ आलवओ, ४२ अप्पणुय, ४३ दासे, ४४ होहाणेहि, ४५ अप्प पाप्पाणु हिसायु ।

इस प्रकार सभी अध्ययनों का नाम प्रथम शब्द पर है कहीं कहीं इसका अपवाद भी है जैसे अध्ययन ४२ में गाथा का प्रथम पद है अप्पेण बहुमेसेज्जा, जबकि अध्ययन के नाम में कुछ अन्तर है । समर्थ है वह गाथा पूर्ति के लिये ऐसा करना पड़ा हो । ऐसे ही पैतालीसवें अध्ययन में गाथा के प्रथम चरण और अध्ययन के नाम में भेद हैं ।

—इति ऋषिभाषितस्य अर्थाधिकार-संग्रहिणी समाप्ता ॥

